

الرَّفِيقُ الْفَصِيحُ لِشَكْوَةِ الْمَصَابِيحِ

جلد ۱۸

افادات
حضرت علامہ رفیق احمد صاحب قدس سرہ
شیخ الحدیث مفتاح العلوم جلال آباد

مرتب
محمد سلاروق غفرلہ

الرفیق الفصیح لمشکوۃ المصابیح

جلد ۱۸

افادات

حضرت علامہ رفیق احمد صاحب قدس سرہ
شیخ الحدیث مفتاح العلوم جلال آباد

مرتب

محمد فاروق غفرلہ

خادم جامعہ محمودیہ علی پور ہاپوڑ روڈ میرٹھ (یو پی) ۲۰۵۲۰۶

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○

تفصیلات

نام کتاب..... الرفیق الفصیح لمشکوۃ المصابیح ج: ۱۸
افادات..... حضرت علامہ رفیق احمد صاحب قدس سرہ
مرتب..... محفل ارق غفرلہ خادم جامعہ محمدیہ میسرٹھ
کمپوزنگ..... نجم الحسن قاسمی کھیم پوری شعبہ کمپیوٹر جامعہ ہذا
سن اشاعت..... ۱۴۳۶ھ مطابق ۲۰۱۵ء
صفحات..... ۵۱۰

قیمت

ناشر

مکتبہ محمودیہ

جامعہ محمدیہ علی پور ہاپوڑ روڈ میسرٹھ (یو پی) ۲۰۶۵۲۲

فہستہ
الرفیق الفصیح
لمشکوۃ المصابیح
جلد: ہشتادم

اجمالی فہرست
الرفیق الفصیح لمشکوۃ المصابیح
جلد ہشتوم

نمبر شمار	مضامین	رقم الحدیث	نمبر صفحہ
۱	باب الايمان والنذور	۳۲۶۰ تا ۳۲۷۹	۲۶ تا ۹۷
۲	باب فی النذور	۳۲۸۰ تا ۳۲۹۸	۹۸ تا ۱۴۶
۳	کتاب القصاص	۳۲۹۹ تا ۳۳۳۲	۱۴۷ تا ۲۵۱
۴	باب الديات	۳۳۳۳ تا ۳۳۵۵	۲۵۲ تا ۳۱۶
۵	باب ما لا یضمن من الجنایات	۳۳۵۶ تا ۳۳۷۶	۳۱۷ تا ۳۵۷
۶	باب القسامۃ	۳۳۷۷ تا ۳۳۸۸	۳۵۸ تا ۳۷۹
۷	باب قتل اهل الردۃ والسعۃ بالفساد	۳۳۸۹ تا ۳۳۹۹	۳۸۰ تا ۵۱۰

صفحہ نمبر	مضامین	نمبر شمار
۲۶	﴿بَابُ الْإِيمَانِ وَالنُّذُورِ﴾ (قسموں اور نذروں کا بیان)	۱
۲۷	(۱)..... ما قبل سے مناسبت	۲
۲۷	(۲)..... ایمان و نذروں میں مناسبت اور وجہ الجمع	۳
۲۸	(۳)..... یقین کے لغوی و شرعی معنی	۴
۲۹	(۴)..... قسم کی مشروعیت	۵
۳۰	(۵)..... قسم کا رکن	۶
۳۱	(۶)..... حروف قسم کیا ہیں؟	۷
۳۲	(۷)..... قسم کی قسمیں	۸
۳۲	(۸)..... یقین لغو	۹
۳۵	(۹)..... جن الفاظ سے قسم نہ ہوگی	۱۰
//	(۱۰)..... قرآن مجید کی قسم	۱۱
۳۶	(۱۱)..... غیر اللہ کی قسم	۱۲

صفحہ نمبر	مضامین	نمبر شمار
۱۳	(۱۲).....ورنہ میں یہودی ہوں گا۔۔۔۔۔	۱۳
۱۴	(۱۳).....یمین منعقدہ ہونے کی شرط۔۔۔۔۔	۱۴
۱۵	(۱۴).....مطلق اور مقید قسمیں۔۔۔۔۔	۱۵
۱۶	(۱۵).....یمین فوراً اور اس کا حکم۔۔۔۔۔	۱۶
۱۷	(۱۶).....یمین کی ایک اور صورت۔۔۔۔۔	۱۷
۱۸	(۱۷).....قسم کا کفارہ۔۔۔۔۔	۱۸
۱۹	(۱۸).....حادث ہونے سے پہلے کفارہ ادا کرے یا بعد میں؟۔۔۔۔۔	۱۹
۲۰	(۱۹).....مسکینوں کو کھانا کھلانا۔۔۔۔۔	۲۰
۲۱	(۲۰).....مسکینوں کے لئے کپڑوں کا انتظام۔۔۔۔۔	۲۱
۲۲	(۲۱).....اگر کوئی چیز اپنے اوپر حرام کر لے؟۔۔۔۔۔	۲۲
۲۳	(۲۲).....قسم کھانے والے کی نیت کا اعتبار ہوگا یا کھلانے والے کی؟۔۔۔۔۔	۲۳
۲۴	(۲۳).....نذر کے لغوی و شرعی معنی۔۔۔۔۔	۲۴
۲۵	(۲۴).....ارکان نذر۔۔۔۔۔	۲۵
۲۶	(۲۵).....شرائط نذر۔۔۔۔۔	۲۶
۲۷	(۲۶).....نذر مانی ہوئی شے سے متعلق شرطیں۔۔۔۔۔	۲۷
۲۸	(۲۷).....ممنوعہ اوقات میں عبادت کی نذر۔۔۔۔۔	۲۸
۲۹	(۲۸).....بیٹے کی قربانی۔۔۔۔۔	۲۹
۳۰	(۲۹).....پیدل حج کرنے کی نذر۔۔۔۔۔	۳۰
۳۱	(۳۰).....نذر میں استثناء۔۔۔۔۔	۳۱
۳۲	(۳۱).....نذر ماننے کا حکم۔۔۔۔۔	۳۲

نمبر شمار	مضامین	صفحہ نمبر
۳۳	﴿۱۰﴾..... نذر کا اثر	۵۱
۳۴	﴿۱۱﴾..... نذر پوری کرنی کب واجب ہے؟	۵۲
۳۵	﴿۱۲﴾..... ادائیگی فوراً واجب ہے یا بہ تاخیر؟	//
۳۶	﴿۱۳﴾..... حکم کے اعتبار سے نذر کی چار صورتیں	۵۳
۳۷	﴿۱۴﴾..... نذر کی اقسام خمسہ	۵۴
۳۸	﴿۱۵﴾..... ماۓ مسائل کا شاندار اقتباس	۵۵
	﴿الفصل الاول﴾	
۳۹	حدیث نمبر ﴿۳۲۶۰﴾ قسم کھانے کا طریقہ	۶۱
۴۰	حدیث نمبر ﴿۳۲۶۱﴾ غیر اللہ کی قسم کھانے کی ممانعت	۶۲
۴۱	حدیث نمبر ﴿۳۲۶۲﴾ بتوں کی قسم کھانے کی ممانعت	۶۴
۴۲	حدیث نمبر ﴿۳۲۶۳﴾ غیر اللہ کی قسم کھانا کفر ہے	۶۵
۴۳	حدیث نمبر ﴿۳۲۶۴﴾ مذہب اسلام کے علاوہ کی قسم کھانا	۶۷
۴۴	مذہب ائمہ	۶۹
۴۵	مسائل ائمہ	۷۱
۴۶	حدیث نمبر ﴿۳۲۶۵﴾ قسم توڑ کر کفارہ ادا کرنا	//
۴۷	کفارہ قسم کی وضاحت	۷۲
۴۸	تقديم الكفارة على الحنث	۷۳
۴۹	مذہب ائمہ	//
۵۰	سبب اختلاف	۷۴
۵۱	حدیث نمبر ﴿۳۲۶۶﴾ قسم توڑنے کی تاکید	۷۵

نمبر شمار	مضامین	صفحہ نمبر
۵۲	دونوں روایات کا فرق -----	۷۷
۵۳	حدیث نمبر ﴿۳۲۶۷﴾ قسم توڑنے کا کفارہ ادا کرنے کی تاکید -----	//
۵۴	حدیث نمبر ﴿۳۲۶۸﴾ کبھی قسم کو توڑنا ہی ضروری ہوتا ہے -----	۷۸
۵۵	حدیث نمبر ﴿۳۲۶۹﴾ قسم کھلانے والے کی نیت کا اعتبار ہے -----	۸۰
۵۶	حدیث نمبر ﴿۳۲۷۰﴾ قسم کا دار و مدار -----	۸۱
۵۷	حدیث نمبر ﴿۳۲۷۱﴾ یمین لغو پر کفارہ نہیں ہے -----	۸۲
۵۸	یمین کے اقسام ثلاثہ اور یمین لغو کی تعریف میں اختلاف ائمہ -----	//
۵۹	ابراہیم صانع کی ایک خاص خصلت -----	۸۴
	﴿الفصل الثانی﴾	
۶۰	حدیث نمبر ﴿۳۲۷۲﴾ غیر اللہ کی قسم کھانے سے روکنا -----	//
۶۱	مذہب ائمہ -----	۸۶
۶۲	حدیث نمبر ﴿۳۲۷۳﴾ غیر اللہ کی قسم کھانا شرک ہے -----	//
۶۳	حدیث نمبر ﴿۳۲۷۴﴾ امانت پر قسم کھانا -----	۸۷
۶۴	مذہب ائمہ -----	۸۸
۶۵	حدیث نمبر ﴿۳۲۷۵﴾ اسلام سے برأت کی قسم کھانا -----	۸۹
۶۶	حدیث نمبر ﴿۳۲۷۶﴾ آنحضرت ﷺ کے قسم کھانے کا انداز -----	۹۰
۶۷	حدیث نمبر ﴿۳۲۷۷﴾ آنحضرت ﷺ کے قسم کھانے کا ایک اور طریقہ -----	۹۱
۶۸	حدیث نمبر ﴿۳۲۷۸﴾ قسم میں ان شاء اللہ لگانا -----	۹۲
۶۹	واقعہ -----	۹۴
	﴿الفصل الثالث﴾	

نمبر شمار	مضامین	صفحہ نمبر
۷۰	حدیث نمبر ﴿۳۲۷۹﴾ غیر مناسب قسم توڑنے کی ہدایت -----	۹۵
۷۱	﴿باب فی الذکور﴾ (قسموں کا بیان)	
۷۲	(الفصل الاول)	
۷۳	حدیث نمبر ﴿۳۲۸۰﴾ نذر ماننے کی ممانعت -----	۹۸
۷۴	حدیث نمبر ﴿۳۲۸۱﴾ گناہ کی نذر پورا کرنے کی ممانعت -----	۱۰۰
۷۵	نذر معصیت کے ترک پر وجوب کفارہ کی بحث -----	۱۰۲
۷۶	حدیث نمبر ﴿۳۲۸۲﴾ جس چیز کا مالک نہیں اس کی منت نہیں -----	۱۰۳
۷۷	حدیث نمبر ﴿۳۲۸۳﴾ نذر کے کفارہ کا بیان -----	۱۰۵
۷۸	حدیث نمبر ﴿۳۲۸۴﴾ غیر طاعت کی نذر کا حکم -----	۱۰۶
۷۹	چند مسائل -----	۱۰۷
۸۰	حدیث نمبر ﴿۳۲۸۵﴾ پیدل بیت اللہ جانے کی نذر ماننا -----	//
۸۱	روایات کا تجزیہ -----	۱۰۹
۸۲	الکلام علی الحدیث من حیث الفقہ -----	۱۱۰
۸۳	حدیث نمبر ﴿۳۲۸۶﴾ میت کی مانی ہوئی نذر پوری کرنا -----	۱۱۳
۸۴	مذاہب ائمہ -----	۱۱۵
۸۵	حدیث نمبر ﴿۳۲۸۷﴾ پورا مال خیرات کرنے کی ممانعت -----	//
۸۶	تصدق بجمع المال کی نذر میں مذاہب ائمہ -----	۱۱۷
۸۷	شرح الحدیث حیث الفقہ -----	//
	﴿الفصل الثانی﴾	

نمبر شمار	مضامین	صفحہ نمبر
۸۸	حدیث نمبر ﴿۳۲۸۸﴾ نذر معصیت کا حکم -----	۱۱۹
۸۹	قال ابوداؤد کی تشریح و تنقیح -----	۱۲۰
۹۰	حدیث عائشہ پر محدثین کا نقد اور حنفیہ کی طرف سے اس کا رد -----	۱۲۲
۹۱	حدیث نمبر ﴿۳۲۸۹﴾ نذر غیر معین کا کفارہ -----	۱۲۵
۹۲	حدیث الباب کا محمل اور اس میں اختلاف علماء -----	۱۲۶
۹۳	نذر لجاج کی تعریف اور اس کے حکم میں اختلاف ائمہ -----	۱۲۷
۹۴	خلاصة المذاهب -----	۱۲۸
۹۵	حدیث نمبر ﴿۳۲۹۰﴾ نذر پوری کرنے کی تاکید -----	//
۹۶	حدیث نمبر ﴿۳۲۹۱﴾ دف بجانے کی نذر -----	۱۳۰
۹۷	حدیث نمبر ﴿۳۲۹۲﴾ تہائی سے زائد مال خیرات کرنے کی ممانعت -----	۱۳۲
۹۸	حدیث نمبر ﴿۳۲۹۳﴾ بیت المقدس میں نماز پڑھنے کی نذر -----	۱۳۴
۹۹	حدیث نمبر ﴿۳۲۹۴﴾ ناممکن العمل نذر کا کفارہ -----	۱۳۶
۱۰۰	مشی الی الکعبۃ کی نذر کا حکم -----	۱۳۷
۱۰۱	مذاهب -----	۱۳۸
۱۰۲	حدیث عقبہ کا جواب -----	۱۳۹
۱۰۳	حدیث نمبر ﴿۳۲۹۵﴾ ننگے پاؤں حج کرنے کی نذر -----	//
۱۰۴	حدیث نمبر ﴿۳۲۹۶﴾ نذر معصیت میں کفارہ -----	۱۴۱
	﴿الفصل الثالث﴾	
۱۰۵	حدیث نمبر ﴿۳۲۹۷﴾ نذر طاعت اور نذر معصیت -----	۱۴۳
۱۰۶	حدیث نمبر ﴿۳۲۹۸﴾ جان کی قربانی کی نذر -----	۱۴۴

نمبر شمار	مضامین	صفحہ نمبر
۱۰۷	حکایت -----	۱۴۵
	﴿کتاب القصاص﴾	
۱۰۸	(قصاص کا بیان)	۱۴۷
۱۰۹	﴿۱﴾..... قصاص کے لغوی معنی -----	۱۴۸
۱۱۰	﴿۲﴾..... قصاص کے شرعی معنی -----	۱۴۹
۱۱۱	﴿۳﴾..... ثبوت قصاص -----	//
۱۱۲	﴿۴﴾..... قانون قصاص کی حکمت؟ -----	۱۵۱
۱۱۳	﴿۵﴾..... قصاص واجب ہونے کی شرطیں؟ -----	۱۵۳
۱۱۴	قاتل سے متعلق -----	//
۱۱۵	مقتول سے متعلق -----	۱۵۴
۱۱۶	﴿۶﴾..... اگر مرد عورت کا قاتل ہو؟ -----	۱۵۵
۱۱۷	﴿۷﴾..... غیر مسلم کا قتل؟ -----	۱۵۶
۱۱۸	﴿۸﴾..... غلام کا قتل -----	۱۵۷
۱۱۹	﴿۹﴾..... ایک شخص کے قتل میں متعدد لوگوں کی شرکت -----	۱۵۸
۱۲۰	﴿۱۰﴾..... بالواسطہ قتل کرنا؟ -----	۱۵۹
۱۲۱	﴿۱۱﴾..... مطالبہ قصاص کا حق کس کو ہے؟ -----	//
۱۲۲	﴿۱۲﴾..... حق قصاص کون وصول کرے؟ -----	۱۶۰
۱۲۳	﴿۱۳﴾..... اسلام سے پہلے انتقام کے طریقے؟ -----	۱۶۱
۱۲۴	﴿۱۴﴾..... جزوی نقصان کا قصاص؟ -----	۱۶۲
۱۲۵	﴿۱۵﴾..... قصاص کب ساقط ہو جاتا ہے؟ -----	۱۶۳

الرفیق الفصیح..... ۱۸

۱۲

فہرست

نمبر شمار	مضامین	صفحہ نمبر
۱۲۶	﴿۱۶﴾..... اقسام قتل اور ان کا حکم	۱۶۴
۱۲۷	(الف)..... قتل عمد	//
۱۲۸	(ب)..... قتل شبہ عمد	۱۶۵
۱۲۹	(ج)..... قتل خطاء	۱۶۶
۱۳۰	(د)..... قائم مقام خطاء	۱۶۷
۱۳۱	﴿۱۷﴾..... خودکشی	//
	﴿الفصل الاول﴾	
۱۳۲	حدیث نمبر ﴿۳۲۹۹﴾ قتل مؤمن تین چیزوں کی وجہ سے	۱۶۸
۱۳۳	اقسام قتل مع اختلاف ائمہ	۱۷۰
۱۳۴	قصاص کا حکم اور اختلاف ائمہ	۱۷۱
۱۳۵	ارتداد	۱۷۲
۱۳۶	ارتداد کی سزا	//
۱۳۷	فقہی ثبوت	۱۷۳
۱۳۸	ارتداد کا ثبوت	۱۷۴
۱۳۹	مرتد کے احکام	//
۱۴۰	ارتداد کی سزا، دارالاسلام میں	۱۷۷
۱۴۱	حدیث نمبر ﴿۳۳۰۰﴾ قتل ناحق کا وبال	۱۷۸
۱۴۲	حدیث نمبر ﴿۳۳۰۱﴾ قتل ناحق کا فیصلہ	۱۷۹
۱۴۳	حدیث نمبر ﴿۳۳۰۲﴾ کلمہ پڑھنے کے بعد قتل کی ممانعت	۱۸۰
۱۴۴	حدیث نمبر ﴿۳۳۰۳﴾ اقرار شہادتین کے بعد قتل کی ممانعت	۱۸۳

الرفیق الفصیح..... ۱۸ ۱۳ فہرست

نمبر شمار	مضامین	صفحہ نمبر
۱۴۵	حدیث نمبر ﴿۳۳۰۴﴾ معاہدہ قتل کرنے کی ممانعت	۱۸۶
۱۴۶	اقسام الکافر اربعة	۱۸۸
۱۴۷	ذمی کا قصاص اور اختلاف ائمہ	۱۸۹
۱۴۸	لایقتل مؤمن بکافر کی مزید توجیہ	۱۹۰
۱۴۹	حدیث نمبر ﴿۳۳۰۵﴾ خودکشی کی سزا	۱۹۱
۱۵۰	حدیث نمبر ﴿۳۳۰۶﴾ گلا گھونٹ کر خودکشی کرنا	۱۹۲
۱۵۱	رحم کھا کر مار دینا	۱۹۵
۱۵۲	حدیث نمبر ﴿۳۳۰۷﴾ خودکشی کی حرمت	۱۹۶
۱۵۳	مشیت اور رضائیں فرق	۱۹۷
۱۵۴	حدیث نمبر ﴿۳۳۰۸﴾ خودکشی کرنے والے کیلئے دعائے مغفرت	۱۹۸
۱۵۵	حدیث نمبر ﴿۳۳۰۹﴾ دیت لینے کا حکم	۲۰۰
۱۵۶	اولیاء مقتول کو اختیار اور اختلاف ائمہ	۲۰۱
۱۵۷	حدیث نمبر ﴿۳۳۱۰﴾ عورت کے قاتل سے قصاص	۲۰۲
۱۵۸	قتل عدا اور اس کا حکم	۲۰۳
۱۵۹	امام صاحب کا صحیح مسلک	۲۰۴
۱۶۰	حنفیہ کا استدلال	۲۰۵
۱۶۱	جمہور فقہاء کا استدلال	//
۱۶۲	امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا دوسرا استدلال	۲۰۶
۱۶۳	موجودہ دور میں صاحبین کے قول پر فتویٰ مناسب ہے	//
۱۶۴	قاتل کو کس طرح قتل کیا جائے؟ فقہاء کا اختلاف	۲۰۷

نمبر شمار	مضامین	صفحہ نمبر
۱۶۵	امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک -----	۲۰۸
۱۶۶	حدیث باب کا جواب -----	//
۱۶۷	لطیفہ -----	۲۰۹
۱۶۸	حدیث نمبر ﴿۳۳۱۱﴾ دانت کا بدلہ -----	۲۱۰
۱۶۹	فوائد حدیث -----	۲۱۳
۱۷۰	حدیث نمبر ﴿۳۳۱۲﴾ کافر کے عوض مسلمان کا قتل -----	//
۱۷۱	مذہب ائمہ -----	۲۱۶
۱۷۲	حضرت علی رضی اللہ عنہ کو وصیت -----	۲۱۷
	﴿الفصل الثانی﴾	
۱۷۳	حدیث نمبر ﴿۳۳۱۳﴾ قتل مؤمن پر وعید شدید -----	//
۱۷۴	حدیث نمبر ﴿۳۳۱۴﴾ قتل مؤمن میں زمین و آسمان والوں کی شرکت -----	۲۱۹
۱۷۵	حدیث نمبر ﴿۳۳۱۵﴾ دربار خداوندی میں مقتول کی فریاد -----	۲۲۰
۱۷۶	حدیث نمبر ﴿۳۳۱۶﴾ تین باتوں کی بنیاد پر قتل مؤمن کا جواز -----	۲۲۱
۱۷۷	حدیث نمبر ﴿۳۳۱۷﴾ قاتل کی محرومی -----	۲۲۳
۱۷۸	حدیث نمبر ﴿۳۳۱۸﴾ قتل ناحق پر عدم مغفرت -----	۲۲۴
۱۷۹	حدیث نمبر ﴿۳۳۱۹﴾ بیٹے کا قصاص والد سے -----	۲۲۶
۱۸۰	مذہب ائمہ -----	۲۲۸
۱۸۱	حدیث نمبر ﴿۳۳۲۰﴾ باپ کے جرم پر بیٹے سے مواخذہ نہیں -----	//
۱۸۲	حدیث نمبر ﴿۳۳۲۱﴾ بیٹے سے باپ کا قصاص -----	۲۳۱
۱۸۳	حدیث نمبر ﴿۳۳۲۲﴾ مولیٰ سے غلام کا قصاص -----	//

نمبر شمار	مضامین	صفحہ نمبر
۱۸۴	جمہور ائمہ اربعہ کی طرف سے حدیث الباب کی توجیہ -----	۲۳۳
۱۸۵	حدیث نمبر ﴿۳۳۲۳﴾ قاتل کو اولیاء کے حوالہ کرنا -----	۲۳۵
۱۸۶	مذہب ائمہ -----	۲۳۶
۱۸۷	حدیث نمبر ﴿۳۳۲۴﴾ دیت میں تمام مسلمان برابر ہیں -----	۲۳۷
۱۸۸	حدیث نمبر ﴿۳۳۲۵﴾ مجروح کے اولیاء کا حق -----	۲۴۰
۱۸۹	حدیث نمبر ﴿۳۳۲۶﴾ قتل خطا کا حکم -----	۲۴۱
۱۹۰	لعنت کا حکم شرعی -----	۲۴۲
۱۹۱	حدیث نمبر ﴿۳۳۲۷﴾ قاتل کو قصاص میں قتل کرنا -----	۲۴۴
۱۹۲	حدیث نمبر ﴿۳۳۲۸﴾ زخم کی معافی کا ثواب -----	۲۴۵
	﴿الفصل الثالث﴾	
۱۹۳	حدیث نمبر ﴿۳۳۲۹﴾ ایک آدمی کے قتل میں چند لوگوں کی شرکت -----	۲۴۷
۱۹۴	حدیث نمبر ﴿۳۳۳۰﴾ قیامت کے دن مقتول کی فریاد -----	۲۴۸
۱۹۵	حدیث نمبر ﴿۳۳۳۱﴾ قاتل کی اعانت پر وعید شدید -----	۲۴۹
۱۹۶	حدیث نمبر ﴿۳۳۳۲﴾ قاتل کے معاون کی سزا -----	۲۵۰
۱۹۷	مذہب ائمہ -----	۲۵۱
	﴿باب الدیات﴾	
	(دیتوں کا بیان)	
۱۹۸		۲۵۲
۱۹۹	﴿۱﴾..... دیت کی تعریف -----	۲۵۳
۲۰۰	﴿۲﴾..... ثبوت دیت -----	۲۵۴
۲۰۱	﴿۳﴾..... دیت کب واجب ہوتی ہے؟ -----	//

نمبر شمار	مضامین	صفحہ نمبر
۲۰۲	﴿۴﴾..... دیت واجب ہونے کی شرطیں -----	۲۵۵
۲۰۳	کن اشیاء سے دیت ادا کی جائے گی؟ -----	//
۲۰۴	﴿۶﴾..... عورتوں کی دیت؟ -----	۲۵۷
۲۰۵	﴿۷﴾..... غیر مسلموں کی دیت -----	//
۲۰۶	﴿۸﴾..... دیت میں شدت اور تخفیف -----	۲۵۹
۲۰۷	﴿۹﴾..... دیت کی ادائیگی میں اہل تعلق (عاقلہ) کا تعاون -----	۲۶۰
۲۰۸	﴿۱۰﴾..... ادائیگی کی مدت؟ -----	۲۶۱
۲۰۹	﴿۱۱﴾..... جن اعضاء کے کاٹنے پر مکمل دیت واجب ہے؟ -----	//
۲۱۰	﴿۱۲﴾..... کسی جسمانی منفعت کا ضیاع؟ -----	۲۶۲
۲۱۱	﴿۱۳﴾..... سر اور چہرے کے زخم -----	۲۶۳
۲۱۲	﴿۱۴﴾..... سر اور چہرے کے ماسوا زخم -----	۲۶۴
۲۱۳	﴿۱۵﴾..... حکومت کی تعیین کا طریقہ -----	۲۶۵
	﴿الفصل الاول﴾	
۲۱۴	حدیث نمبر ﴿۳۳۳۳﴾ انگلی کی دیت کا تذکرہ -----	۲۶۶
۲۱۵	حدیث نمبر ﴿۳۳۳۴﴾ جنین کی دیت -----	۲۶۸
۲۱۶	اشکال و جواب -----	۲۷۰
۲۱۷	حدیث نمبر ﴿۳۳۳۵﴾ دیت کے وجوب کا تذکرہ -----	۲۷۴
۲۱۸	حدیث نمبر ﴿۳۳۳۶﴾ مقتولہ کی دیت کا تذکرہ -----	۲۷۵
۲۱۹	خلاصہ کلام -----	۲۷۷
	﴿الفصل الثانی﴾	

نمبر شمار	مضامین	صفحہ نمبر
۲۲۰	حدیث نمبر ﴿۳۳۳۷﴾ قتل خطا کی دیت کا تذکرہ -----	۲۷۸
۲۲۱	اہل دیت کی تفصیل -----	۲۸۰
۲۲۲	دیت کا مصداق کیا کیا چیزیں ہیں -----	//
۲۲۳	مذکورہ تفصیل کا خلاصہ اور حاصل بحث یہ ہے -----	۲۸۲
۲۲۴	عاقلہ کون ہوں گے؟ -----	۲۸۳
۲۲۵	حدیث نمبر ﴿۳۳۳۸﴾ اعضاء جسم کی دیت -----	۲۸۴
۲۲۶	حدیث نمبر ﴿۳۳۳۹﴾ دانتوں کی دیت -----	۲۸۶
۲۲۷	حدیث نمبر ﴿۳۳۴۰﴾ انگلیوں کی دیت میں باہم فرق نہیں -----	۲۸۸
۲۲۸	حدیث نمبر ﴿۳۳۴۱﴾ دانتوں کی دیت میں باہم فرق نہیں -----	//
۲۲۹	حدیث نمبر ﴿۳۳۴۲﴾ ذمی کا فرکی دیت -----	۲۸۹
۲۳۰	ذمی کی دیت اور اختلاف ائمہ -----	۲۹۲
۲۳۱	حدیث نمبر ﴿۳۳۴۳﴾ غلطی سے ہوئے قتل کی دیت -----	۲۹۴
۲۳۲	حدیث نمبر ﴿۳۳۴۴﴾ اصل دیت اونٹ ہیں -----	۲۹۷
۲۳۳	حدیث نمبر ﴿۳۳۴۵﴾ دیت بارہ ہزار درہم -----	۲۹۹
۲۳۴	حدیث نمبر ﴿۳۳۴۶﴾ دیت کے حق دار کون ہیں -----	۳۰۰
۲۳۵	حدیث نمبر ﴿۳۳۴۷﴾ شبہ قتل عمد میں دیت ہے -----	۳۰۲
۲۳۶	حدیث نمبر ﴿۳۳۴۸﴾ زخمی آنکھ کی دیت -----	۳۰۳
۲۳۷	شرح الحدیث من حیث الفقہ و بیان المذاهب -----	//
۲۳۸	حدیث نمبر ﴿۳۳۴۹﴾ پیٹ کے بچے کی دیت -----	۳۰۴
۲۳۹	حدیث نمبر ﴿۳۳۵۰﴾ نقلی طبیب -----	۳۰۵

نمبر شمار	مضامین	صفحہ نمبر
۲۴۰	مسئلۃ الحدیث میں فقہاء کرام کی رائے -----	۳۰۶
۲۴۱	حدیث نمبر ﴿۳۳۵۱﴾ دیت معاف کئے جانے کا واقعہ -----	۳۰۷
	﴿الفصل الثالث﴾	
۲۴۲	حدیث نمبر ﴿۳۳۵۲﴾ قتل شبہ عمد قتل خطا کی دیت میں فرق -----	۳۰۹
۲۴۳	حدیث نمبر ﴿۳۳۵۳﴾ قتل شبہ عمد کی دیت میں تین طرح کے اونٹ ہیں -----	۳۱۰
۲۴۴	امام شافعی و امام محمد رحمہما اللہ کی دلیل -----	۳۱۱
۲۴۵	حدیث نمبر ﴿۳۳۵۴﴾ جنین کی دیت میں آنحضرت ﷺ کا فیصلہ -----	//
۲۴۶	حدیث نمبر ﴿۳۳۵۵﴾ مکاتب کی دیت -----	۳۱۴
۲۴۷	حدیث کی تشریح اور اس پر تفصیلی کلام -----	//
	﴿باب ما لا یضمن من الجنایات﴾	
۲۴۸	(ان جنایات کا بیان جن میں تاوان واجب نہیں ہوتا)	۳۱۷
۲۴۹	خلاصہ باب -----	//
۲۵۰	(۱)..... جنایات -----	۳۱۸
۲۵۱	(۲)..... اقسام جنایت -----	۳۱۹
۲۵۲	(۳)..... جرح سر اور چہرے کے علاوہ -----	//
۲۵۳	(۴)..... جانور کے ذریعہ نقصان -----	۳۲۰
۲۵۴	(۵)..... جانور پر تعدی -----	۳۲۱
۲۵۵	(۶)..... آتش زنی کا نقصان -----	۳۲۲
۲۵۶	(۷)..... نقصان پہنچانے کی ایک خاص صورت -----	//
۲۵۷	(۸)..... دو قسم کی جنایت معاف ہے -----	۳۲۳

نمبر شمار	مضامین	صفحہ نمبر
	﴿الفصل الاول﴾	
۲۵۸	حدیث نمبر ﴿۳۳۵۶﴾ جانور کے زخمی کرنے میں تاوان نہیں	۳۲۴
۲۵۹	حدیث نمبر ﴿۳۳۵۷﴾ دفاع کرنے پر تاوان نہیں	۳۲۸
۲۶۰	حدیث نمبر ﴿۳۳۵۸﴾ مال کی حفاظت کرتے ہوئے قتل کیا جانے والا شہید	۳۳۰
۲۶۱	حدیث نمبر ﴿۳۳۵۹﴾ ایضاً	۳۳۱
۲۶۲	حدیث نمبر ﴿۳۳۶۰﴾ گھر میں تاک جھانک کرنے کا حکم	۳۳۲
۲۶۳	حدیث نمبر ﴿۳۳۶۱﴾ گھر میں جھانکنے کی مذمت	۳۳۴
۲۶۴	حدیث نمبر ﴿۳۳۶۲﴾ بلا مقصد کنکری پھینکنے کی ممانعت	۳۳۵
۲۶۵	حدیث نمبر ﴿۳۳۶۳﴾ ہتھیار اٹھانے میں احتیاط	۳۳۶
۲۶۶	حدیث نمبر ﴿۳۳۶۴﴾ ہتھیار سے اشارہ کرنا	۳۳۷
۲۶۷	حدیث نمبر ﴿۳۳۶۵﴾ ہتھیار سے اشارہ کرنے پر لعنت	۳۳۸
۲۶۸	حدیث نمبر ﴿۳۳۶۶﴾ مسلمان پر تلوار اٹھانے پر وعید	۳۳۹
۲۶۹	حدیث نمبر ﴿۳۳۶۷﴾ مسلمان پر تلوار سوتنے والا	۳۴۰
۲۷۰	حدیث نمبر ﴿۳۳۶۸﴾ ناحق عذاب کی سزا	۳۴۱
۲۷۱	حدیث نمبر ﴿۳۳۶۹﴾ ظالم حکام کے حق میں وعید	۳۴۳
۲۷۲	حدیث نمبر ﴿۳۳۷۰﴾ فیشن کرنے والی عورتوں کے حق میں وعید	۳۴۴
۲۷۳	حدیث نمبر ﴿۳۳۷۱﴾ چہرے پر مارنے کی ممانعت	۳۴۷
	﴿الفصل الثانی﴾	
۲۷۴	حدیث نمبر ﴿۳۳۷۲﴾ کسی کے گھر میں جھانکنا	۳۵۰
۲۷۵	حدیث نمبر ﴿۳۳۷۳﴾ کسی کو ننگی تلوار دینا	۳۵۲

الرفیق الفصیح..... ۱۸ ۲۰ فہرست

نمبر شمار	مضامین	صفحہ نمبر
۲۷۶	حدیث نمبر ﴿۳۳۷۴﴾ انگلیوں کے درمیان تسمہ چیرنے کی ممانعت -----	۳۵۳
۲۷۷	حدیث نمبر ﴿۳۳۷۵﴾ اپنے دین، اپنی جان، اپنے مال، اپنے اہل و عیال کی حفاظت کیلئے شہادت -----	۳۵۴
۲۷۸	اپنے دفاع کا حق کس حد تک ہے -----	۳۵۶
۲۷۹	حدیث نمبر ﴿۳۳۷۶﴾ تلوار اٹھانے پر وعید -----	//
	﴿باب القسامۃ﴾	
۲۸۰	(قسامت کا بیان)	۳۵۸
۲۸۱	(۱)..... قسامت کے لغوی و شرعی معنی -----	//
۲۸۲	(۲)..... قسامت کا رکن -----	۳۵۹
۲۸۳	(۳)..... قسامت کی شرط -----	//
۲۸۴	(۴)..... قسامت کا حکم -----	//
۲۸۵	(۵)..... قسامت کی علت -----	//
۲۸۶	(۶)..... قسامت فی الجاہلیت -----	۳۶۰
۲۸۷	قسامت کے بارے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک -----	۳۶۱
	﴿الفصل الاول﴾	
۲۸۸	حدیث نمبر ﴿۳۳۷۷﴾ قسامت میں قسم لئے جانے کا تذکرہ -----	۳۶۲
۲۸۹	قسامت کا مسئلہ -----	۳۶۵
۲۹۰	(۱)..... قسامت کب شروع ہوتی ہے -----	//
۲۹۱	(۲)..... قسامت کا طریقہ -----	۳۶۶
۲۹۲	(۳)..... امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک قسامت کا طریقہ -----	۳۶۷
۲۹۳	(۵)..... کیا قسامت کیلئے معین افراد کے خلاف دعویٰ ضروری ہے؟ -----	۳۶۸

نمبر شمار	مضامین	صفحہ نمبر
۲۹۴	(۶)..... قسامت کے لئے دعویٰ ضروری نہیں ہے -----	۳۶۹
۲۹۵	(۷)..... قسمیں کون کھائے گا؟ فقہاء کا اختلاف -----	۳۷۰
۲۹۶	(۸)..... حنفیہ کا استدلال -----	//
۲۹۷	حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جواب -----	۳۷۱
۲۹۸	شافعیہ کا استدلال اور اس کا جواب -----	//
۲۹۹	خیبر کے واقعہ کا جواب -----	۳۷۲
۳۰۰	حنفیہ کا دوسرا استدلال -----	۳۷۳
۳۰۱	شافعیہ کی طرف سے اعتراض اور اس کا جواب -----	//
۳۰۲	قسامت کے نتیجے میں دیت آئیگی یا قصاص؟ فقہاء کا اختلاف -----	۳۷۴
	﴿الفصل الثالث﴾	
۳۰۳	حدیث نمبر ﴿۳۳۷۸﴾ قسم کھانے میں پہل کرنے کا تذکرہ -----	۳۷۷
	﴿باب قتل اهل الردة والسعاة بالفساد﴾	
۳۰۴	(مرتدین اور فساد برپا کرنے والوں کو قتل کرنے کا بیان)	۳۸۰
۳۰۵	﴿۱﴾..... رکن الردة -----	۳۸۱
۳۰۶	﴿۲﴾..... صحت الردة کے شرائط -----	//
۳۰۷	﴿۳﴾..... مرتد کی تعریف -----	//
۳۰۸	﴿۴﴾..... مرتد کا حکم -----	۳۸۲
۳۰۹	﴿۵﴾..... مرتد کے واپس لوٹنے کی شرط -----	۳۸۳
۳۱۰	﴿۶﴾..... ملک مرتد کا حکم -----	۳۸۵
۳۱۱	﴿۷﴾..... تصرف مرتد -----	۳۸۶

صفحہ نمبر	مضامین	نمبر شمار
۳۸۸ ﴿۸﴾..... موجبات کفر	۳۱۲
//	ایسی چیزیں جن کا تعلق ایمان و اسلام کے ساتھ ہے	۳۱۳
۳۹۰ ﴿۹﴾..... وہ کلمات کفر جن کا تعلق اللہ کی ذات یا صفات سے ہے	۳۱۴
۳۹۸ ﴿۱۰﴾..... انبیاء علیہم السلام سے متعلق چند کلمات کفر	۳۱۵
۴۰۰ ﴿۱۱﴾..... صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے متعلق کلمات کفر	۳۱۶
۴۰۱ ﴿۱۲﴾..... آنحضرت محمد ﷺ سے متعلق کلمات کفر	۳۱۷
۴۰۳ ﴿۱۳﴾..... فرشتوں کے متعلق کلمات کفر	۳۱۸
۴۰۴ ﴿۱۴﴾..... قرآن کریم سے متعلق کلمات کفر	۳۱۹
۴۰۶ ﴿۱۵﴾..... نماز سے متعلق کلمات کفر	۳۲۰
۴۰۹ ﴿۱۶﴾..... زکوٰۃ سے متعلق کلمات کفر	۳۲۱
۴۱۰ ﴿۱۷﴾..... رمضان سے متعلق کلمات کفر	۳۲۲
۴۱۱ ﴿۱۸﴾..... علم و علماء سے متعلق کلمات کفر	۳۲۳
۴۱۴ ﴿۱۹﴾..... حلال و حرام سے متعلق کلمات کفر	۳۲۴
۴۱۷ ﴿۲۰﴾..... قیامت کے دن سے متعلق امور میں کلمات کفر	۳۲۵
۴۲۰ ﴿۲۱﴾..... تلقین کفر سے متعلق چند کلمات کفر	۳۲۶
۴۳۲ ﴿۲۲﴾..... ایک اہم قاعدہ	۳۲۷
۴۳۳ ﴿۲۳﴾..... ارتداد کے تحقق کی صورتیں	۳۲۸
// ﴿۲۵﴾..... بغاوت کی سزا کی بنیاد	۳۲۹
۴۳۴ ﴿۲۶﴾..... بغاوت کی دو صورتیں ہیں	۳۳۰
۴۳۵ ﴿۲۷﴾..... پہلی قسم کے باغیوں کا حکم	۳۳۱

نمبر شمار	مضامین	صفحہ نمبر
۳۳۲	﴿۲۸﴾..... تکفیر مسلم میں احتیاط -----	۴۳۵
۳۳۳	﴿۲۰﴾..... یہ کوئی مذاق نہیں -----	//
۳۳۴	﴿۳۰﴾..... تکفیر میں احتیاط کی چند مثالیں -----	۴۳۶
۳۳۵	﴿۳۱﴾..... مسلمان سے کہا: ”تیرا دین بہت خراب ہے“ -----	//
۳۳۶	﴿۳۲﴾..... کہا ”نماز نہیں پڑھوں گا“ -----	//
۳۳۷	﴿۳۳﴾..... ضروری تنبیہ -----	۴۳۷
	﴿الفصل الاول﴾	
۳۳۸	حدیث نمبر ﴿۳۳۷۹﴾ زندیق کو قتل کرنے کی تاکید -----	//
۳۳۹	قتل مرتد و مرتدہ میں اختلاف ائمہ -----	۴۳۹
۳۴۰	مرتد کی سزا قتل ہے، تمام فقہاء کا اتفاق -----	۴۴۰
۳۴۱	مغرب کی طرف سے مرتد کی سزا پر اعتراض -----	//
۳۴۲	مرتد کی سزا کے منکرین کا استدلال -----	۴۴۱
۳۴۳	آزادی اظہار رائے کا اصول کیسا ہے -----	//
۳۴۴	ایک عجیب واقعہ -----	//
۳۴۵	آزادی اظہار رائے کی کیا حدود و قیود ہونی چاہئیں؟ -----	۴۴۲
۳۴۶	منکرین کے استدلال کا جواب -----	۴۴۳
۳۴۷	مرتد کے قتل کا حکم کیوں ہے؟ -----	۴۴۴
۳۴۸	منافق کے قتل کا حکم کیوں نہیں؟ -----	//
۳۴۹	حضور ﷺ کا منافقین کو باوجود معلوم ہونے کے قتل نہ کرنا -----	۴۴۵
۳۵۰	مرتد کی سزا کے منکرین کی طرف سے احادیث میں تاویل -----	//

صفحہ نمبر	مضامین	نمبر شمار
۴۴۶	قتل مرتد میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا عمل	۳۵۱
۴۴۷	آگ سے جلانا منع ہے	۳۵۲
//	زندیق کے معنی کیا ہیں؟	۳۵۳
۴۴۸	زندیق کی تعریف	۳۵۴
//	حدیث نمبر ﴿۳۳۸۰﴾ آگ میں جلانے کی ممانعت	۳۵۵
۴۵۰	احراق یعنی جلانے سے متعلق چند ضروری احکام	۳۵۶
//	جلانے کی وجہ سے پاکی	۳۵۷
//	حدیث نمبر ﴿۳۳۸۱﴾ فرقہ خوارج کی نشانیاں اور ان کے قتل کا حکم	۳۵۸
۴۵۳	حدیث نمبر ﴿۳۳۸۲﴾ فرقہ خوارج سے متعلق پیشین گوئی	۳۵۹
۴۵۴	حدیث نمبر ﴿۳۳۸۳﴾ حجۃ الوداع میں خاص نصیحت	۳۶۰
۴۵۶	حدیث نمبر ﴿۳۳۸۴﴾ قاتل اور مقتول کا حکم	۳۶۱
۴۵۸	حدیث نمبر ﴿۳۳۸۵﴾ عربین کا واقعہ	۳۶۲
۴۶۲	عقوبت قطاع الطريق واختلاف علماء	۳۶۳
۴۶۳	اصل مقصد کو دیکھئے	۳۶۴
۴۶۴	احکام	۳۶۵
۴۶۶	مثله وغیرہ کی توجیہ اور جوابات	۳۶۶
۴۶۷	آیۃ المحاربة کی تفسیر عند الجمهور	۳۶۷
۴۶۹	آیت کریمہ میں ایک اور مسئلہ فقہیہ	۳۶۸
۴۷۰	حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی رائے کی تشریح	۳۶۹
۴۷۱	ماکول اللحم جانور کے پیشاب کا مسئلہ	۳۷۰
۴۷۴	قصاص بالمثل کا حکم	۳۷۱

نمبر شمار	مضامین	صفحہ نمبر
۳۷۲	حدیث نمبر ﴿۳۳۸۶﴾ مثلاً کرنے کی ممانعت -----	۴۷۵
۳۷۳	حدیث نمبر ﴿۳۳۸۷﴾ آگ سے جلانے کی ممانعت -----	۴۷۶
۳۷۴	حدیث نمبر ﴿۳۳۸۸﴾ بدترین جماعت -----	۴۷۸
۳۷۵	فرقہ خوارج کا مختصر تعارف -----	۴۸۱
۳۷۶	خوارج کے چند عقائد -----	۴۸۴
۳۷۷	حدیث نمبر ﴿۳۳۸۹﴾ قتل مؤمن کے تین اسباب -----	۴۸۶
۳۷۸	وجہ ترجیح مذہب ثانی -----	۴۹۰
۳۷۹	حدیث نمبر ﴿۳۳۹۰﴾ مسلمانوں کو خوف زدہ کرنے کی ممانعت -----	//
۳۸۰	حدیث نمبر ﴿۳۳۹۱﴾ کفر کی ذلت قبول کرنے کی ممانعت -----	۴۹۲
۳۸۱	حدیث نمبر ﴿۳۳۹۲﴾ کافروں کے ساتھ اختلاط کی ممانعت -----	۴۹۴
۳۸۲	حدیث نمبر ﴿۳۳۹۳﴾ بلا تحقیق قتل کرنے کی ممانعت -----	۴۹۷
۳۸۳	حدیث نمبر ﴿۳۳۹۴﴾ بھگوڑے غلام کا حکم -----	۴۹۸
۳۸۴	حدیث نمبر ﴿۳۳۹۵﴾ گستاخ رسول کی سزا -----	۴۹۹
۳۸۵	مذہب الائمہ -----	۵۰۰
۳۸۶	حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا تحمل و انصاف -----	//
۳۸۷	حدیث نمبر ﴿۳۳۹۶﴾ ساحر کی سزا -----	۵۰۱
	﴿الفصل الثالث﴾	
۳۸۸	حدیث نمبر ﴿۳۳۹۷﴾ تفریق پیدا کرنے والے کی سزا -----	۵۰۴
۳۸۹	حدیث نمبر ﴿۳۳۹۸﴾ فرقہ خوارج اور ان کے چند اوصاف -----	۵۰۵
۳۹۰	حدیث نمبر ﴿۳۳۹۹﴾ خوارج کا خوفناک انجام -----	۵۰۸
	تمت وبالفضل عمت	

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بَابُ الْإِيمَانِ وَالْندُورِ

قسموں اور ندروں کا بیان

باب کے شروع میں چند باتیں بطور فائدہ بیان کی جا رہی ہیں تاکہ آنے والی احادیث و روایات کو سمجھنے میں مکمل بصیرت حاصل ہو۔

ذیل میں بائیس مباحث ہیں اولاً اجمالی کے ساتھ پھر تفصیل کے ساتھ بالسترتیب ذکر کئے جا رہے ہیں جو انتہائی تحقیق اور باحوالہ ہیں قارئین حضرات ان کو اگر ذہن نشین کر لیں تو آئندہ یمین سے تعلق رکھنے والی احادیث و روایات خوب از بر قابل حفظ ہو جائیں گی۔

(۱) ما قبل سے مناسبت۔ (۲) ایمان و ندور میں مناسبت اور وجہ الجمع۔

(۳) یمین کے لغوی و شرعی معنی۔ (۵) قسم کی مشروعیت۔

(۶) قسم کھانے کا حکم۔ (۷) قسم کارکن۔

(۸) حروف قسم کیا ہیں؟ (۹) قسم کی قسمیں۔

(۱۰) قرآن مجید کی قسم۔ (۱۱) غیر اللہ کی قسم۔

(۱۲) ورنہ میں یہودی ہوں گا۔ (۱۳) یمین منعقد ہونے کی شرطیں۔

(۱۴) مطلق اور مقید قسمیں۔ (۱۵) یمین فوراً اور اس کا حکم۔

(۱۶) یمین کی ایک اور صورت۔ (۱۷) قسم کا کفارہ۔

(۱۸) حانث ہونے سے قبل کفارہ ادا کرے یا بعد میں۔ (۱۹) مسکینوں کو کھانا کھلانا۔

(۲۰) مسکینوں کے لئے کپڑوں کا انتظام۔ (۲۱) اگر کوئی شخص اپنے اوپر کوئی چیز حرام

کرے؟

(۲۲) قسم کھانے والے کی نیت کا اعتبار ہو گا یا کھلانے والے کی؟

تنبیہ: مذکورہ مباحث ایمان سے متعلق ہیں ایمان کے مباحث کو بالتفصیل بیان کرنے کے بعد ہم ندور کی اولاً اجمالی پھر بالتفصیل شرح کریں گے، کیونکہ باب کے دو جز ہیں ایمان اور ندور، آگے چل کر مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ایک باب اور باندھا ہے ”باب فی الندور“ لیکن باب اول میں ایمان و ندور دونوں کی احادیث کا تذکرہ ہے لیکن آئندہ باب میں صرف ندور کا تذکرہ ہے اس لئے ہم ندور کے مباحث کو یہیں پر ذکر کریں گے۔

(۱)..... ما قبل سے مناسبت

بہت سے مصنفین کا طریقہ ہے کہ وہ نکاح طلاق عتاق کے بعد یمین کو بیان فرماتے ہیں اور وجہ مناسبت ان تمام کے اندر یہ ہے کہ نکاح، طلاق، عتاق اور یمین ہزل و اکراہ میں مشترک ہیں ان کے اندر یہ مؤثر نہیں ہوتے ہیں۔

پھر نکاح کو ان تمام پر مقدم اس لئے کیا گیا کہ نکاح عبادات کے زیادہ قریب ہے، پھر طلاق، ایلائی، وغیرہ کو بیان فرمایا کیوں کہ نکاح کا تحقق ہو جانے کے بعد طلاق، ایلائی، خلع، سے وہ ختم ہو جاتا ہے پھر عتاق کو ایمان، سے خاص کیا کیوں کہ عتاق، کو طلاق، سے زیادہ مناسبت ہے عتاق کے طلاق کے معنی اسقاط میں مشارکت ہونے کی وجہ سے یعنی طلاق میں جس طرح سے اسقاط واز الہ ہوتا ہے، عتاق میں بھی اسی طرح اسقاط اور از الہ ملک ہوتی ہے پھر ان کے بعد ایمان کو بیان فرمایا ہے۔ (فتح القدیر: ۵۹/۵)

عتق اور یمین میں ایک مناسبت یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ اگر یمین میں کوئی شخص حائث ہو جائے تو اس کا کفارہ غلام آزاد کرنا بھی ہے۔

(۲)..... ایمان و ندور میں مناسبت اور وجہ الجمع

اس کے بعد جاننا چاہئے کہ عام طور سے کتب حدیث میں ایمان اور ندور دونوں کو ایک ساتھ بیان کیا گیا ہے، جیسا کہ یہاں بخاری، ابوداؤد، ترمذی اور نسائی میں، جس کی وجہ امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ کے

طرز سے معلوم ہوئی کہ انہوں نے اپنی سنن میں ایک عنوان قائم کیا، ”ابواب الکفارات“ اور پھر اس کے تحت اولاً چند ابواب ایمان سے متعلق اور اس کے بعد پھر چند ابواب نذر سے متعلق ذکر کئے ان کے اس صنیع سے ایمان و نذور کو یکجا جمع کرنے کی لم معلوم ہوئی ہے، وہ یہ کہ یہ دونوں حکم کفارہ میں مشترک ہیں۔ تو جس طرح بعض ایمان کے احکام میں وجوب کفارہ ہے اسی طرح نذر کی بعض صورتوں میں بھی مشترک کفارہ واجب ہوتا ہے ابوداؤد میں ایک حدیث ہے ”کفارة النذر كفارة اليمين“ اور ترمذی میں ہے ”کفارة النذر اذا لم يسم كفارة اليمين“ اور اسکی وجہ اصولاً یہ ہے کہ یمین نذر کے موجبات اور لوازم میں سے ہے ”لان النذر ایجاب المباح وهو يستلزم تحريم الحلال وتحريم الحلال یمین بدلیل قوله تعالى، یا ایہا النبی لم تحرم ما احل الله لك، اے نبی! جو چیز اللہ نے تمہارے لئے حلال کی ہے تم اپنی بیویوں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے اسے کیوں حرام کرتے ہو، اور اللہ بہت بخشنے والا اور بہت مہربان ہے۔ (سورة التحريم) قاله الشيخ الدهلوی، فی اللبغات کما فی حاشیة ابن ماجه الدر المنضود: ۵/۲۸۷

(۳)..... یمین کے لغوی و شرعی معنی

ایمان: یمین کی جمع ہے یمین کے لغوی معنی ید کے ہیں، دایہا ہاتھ پھر اس کا اطلاق ہونے لگا حلف پر، ”لانہم کانوا اذا تحالفوا اخذ کل بیسین صاحبه“ یعنی لوگوں کی عادت ہے، کہ جب وہ آپس میں قسمیں کھاتے ہیں تو اس وقت ایک دوسرے کے ہاتھ سے ہاتھ ملاتا ہے، اس مناسبت سے حلف پر یمین کا اطلاق ہونے لگا اور یہ بھی کہا گیا ہے، کہ دائیں ہاتھ کا کام کسی چیز کو محفوظ رکھنا ہے، پھر اس کا اطلاق حلف پر اسی لئے کیا کہ مخلوف علیہ کی آدمی رعایت اور حفاظت کرتا ہے اور یمین کی شرعیہ تعریف کی گئی ہے ”توکید شئی بذکر اسم او صفة للہ تعالیٰ“ کہ کسی چیز کو مضبوط اور مؤکد کرنا اللہ تعالیٰ کا نام یا اس کی صفت ذکر کر کے، ”قال الحافظ وهذا اخصر التعریف واقربها“ (الدر المنضود: ۵/۲۸۷)

علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے یمین کی تعریف کی ہے ”عقد قوی بہ عزم الحالف علی الفعل او التبرک“ یعنی کسی کام کرنے یا نہ کرنے پر قوی ارادے کا اظہار کرنا یمین ہے۔ (شامی ۳/۴۵)

(۴).....قسم کی مشروعیت

قسم کھانا تو جائز ہے لیکن قسم کھانے میں افراط اور بات بات پر قسم کھانا کراہت سے خالی نہیں، خود اللہ تعالیٰ نے زیادہ قسم کھانے والوں کی مذمت فرمائی ہے (القلم: ۱۰) اور یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام نامی کو اپنی قسموں کے لئے کھلوانا نہ بناؤ، (البقرہ: ۲۲۴) البتہ حسب ضرورت قسم کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے، اسی لئے اہل علم نے حکم کے اعتبار سے قسم کی پانچ صورتیں کی ہیں:

(۱) **واجب**، اگر قسم کا مقصد کسی بے گناہ جان کو ہلاکت سے بچانا ہو تو اس موقع پر قسم کھانا واجب ہے، چنانچہ حضرت سوید بن حنظلہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہم لوگ حضور ﷺ کی خدمت میں حاضری کے ارادہ سے نکلے، حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ بھی ہمارے ساتھ تھے ان کے ایک دشمن نے ان کو پکڑ لیا، لوگ قسم کھانے سے کترارہے تھے، لیکن میں نے قسم کھالی کہ میرے بھائی ہیں اس طرح ان کی جان بچ گئی، ہم نے حضور ﷺ سے اس کا تذکرہ کیا، تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ تم نے سچ کہا کیونکہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ ”المسلم اخو المسلم“ مسلمان، مسلمان کا بھائی ہے۔

(ابن ماجہ شریف: ۱/۱۵۳)

راقم الحروف کا خیال ہے کہ عورت و آبرو کی حفاظت کے لئے بھی اس طرح کی قسم کھائی جا سکتی ہے، کیونکہ شریعت میں انسانی عصمت اور عورت و آبرو کی جواہریت ہے اس کے تحت فقہاء نے ان دونوں کو ایک ہی درجہ میں رکھا ہے۔

(۲) **مستحب**: اگر دو مسلمانوں کے درمیان صلح کرانے کے لئے یا کسی مسلمان سے شر اور مضرت کو دور کرنے کے لئے قسم کھائی جائے تو یہ مستحب ہے۔

(۳) **مباح**، کسی مباح چیز کے کرنے یا چھوڑنے کی قسم کھانا یا کسی سچی بات کی خبر دینے کے لئے قسم کھانا یا کسی بات کو مطابق واقعہ سمجھ کر قسم کھانا حالانکہ وہ خلاف واقعہ تھی، یہ سب صورتیں مباح قسم کی ہیں، اسی طرح اپنے جائز حقوق کو حاصل کرنے کے لئے قسم کھانا بھی مباح ہے۔

(۴) **مکروہ**: کسی مکروہ کام کے کرنے یا مستحب کام کے نہ کرنے پر قسم کھانا مکروہ ہے، چنانچہ

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت مسطح رضی اللہ عنہ کی مدد نہ کرنے کی قسم کھالی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس قسم پر نکیر فرمائی۔ (النور: ۲۲)

(۵) **حرام**، جھوٹی بات کی قسم یا معصیت کے ارتکاب یا کسی واجب کے ترک پر قسم کھانا حرام ہے، اللہ تعالیٰ نے ایسی جھوٹی قسم کھانے والوں کی مذمت فرمائی ہے۔ (المجادلہ: ۱۴) بلکہ خود جھوٹ کی حرمت صریح و صحیح نصوص سے ثابت ہے، اور اس پر امت کا اجماع و اتفاق ہے تو جھوٹی قسم تو بدرجہ اولیٰ حرام ہوگی۔ (ملخص المغنی: ۳۸۷/۳۸۹/۹)

(۵).....قسم کارکن

اللہ کی قسم کارکن وہ کلام ہے جس کے ذریعہ قسم کھائی جائے، ”فہو اللفظ الذی یستعمل فی الیمین باللہ تعالیٰ“ (بدائع الصنائع: ۵/۳)

اس سے ظاہر ہے کہ یمین زبان کا فعل ہے صرف دل کا فعل نہیں، اگر انسان کسی بات کا ارادہ کر لے، لیکن زبان سے اس کا تکلم نہ کرے تو یمین منعقد نہیں ہوگی۔

یمین دو چیزوں سے مرکب ہوتی ہے ایک وہ کہ جس کی قسم کھائی جائے، اسکو ”مقسم بہ“ کہتے ہیں اور دوسرے وہ بات کہ جس پر قسم کھائی جائے اس کو ”مقسم علیہ“ کہا جاتا ہے۔ مقسم بہ یا تو اللہ تعالیٰ کا اسم ذات ہوگا، یعنی اللہ کے لفظ سے قسم کھائی جائیگی، یا اللہ تعالیٰ کی اسم صفت سے، جیسے رحمن وہ صفت اللہ ہی کی ذات کے ساتھ مخصوص ہو، جیسے خالق یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخصوص نہ ہو، جیسے کریم، حکیم، وغیرہ بہر صورت یمین منعقد ہو جائے گی۔ کیونکہ گو بعض اسماء صفاتی میں غیر اللہ کو بھی مراد لینا ممکن ہے، لیکن چونکہ اللہ ہی کی قسم کھانے کا حکم دیا گیا ہے، اس لئے یہ اس بات کا قرینہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کی قسم کھانا مراد ہے۔

(بدائع الصنائع: ۵/۳)

دوسری صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے ساتھ ہی میں قسم کھائی جائے، یہ صفات تین طرح کی ہو سکتی ہیں۔

اول وہ صفات جو عرف میں اللہ تعالیٰ کی ذات ہی کے لئے استعمال ہوتی ہوں جیسے اللہ کی عزت

وجلالت کی قسم، اللہ کی کبریائی کی قسم، یہ صورت یمین کی ہوگی۔

دوسری صفات وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے لئے بھی بولی جاتی ہیں، اور غیر اللہ کے لئے بھی، یعنی دونوں ہی طریقوں پر ان کا استعمال برابر ہے، جیسے: اللہ کی قدرت، اللہ کی رضا، اللہ کی محبت، ایسی صفتوں سے کھائی جانے والی قسم بھی معتبر ہے، البتہ بعض صفات کے بارے میں اختلاف ہے کہ وہ اس دائرہ میں آتی ہیں یا نہیں؟ جیسے اللہ کی امانت۔

حنفیہ کے یہاں ظاہر روایت یہ ہے کہ اسکی بھی قسم کھائی جاسکتی ہے، امام طحاوی کے نزدیک اس سے یمین منعقد نہیں ہوگی۔

تیسری قسم کی صفات وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے لئے بھی بولی جاتی ہیں اور غیر اللہ کے لئے بھی لیکن غیر اللہ کے لئے ان صفات کا استعمال غالب ہے، جیسے: اللہ کے علم، رحمت، غضب، کلام وغیرہ کی قسم کھائی جائے، اس سے یمین منعقد نہیں ہوگی۔

علامہ کاسانی رحمۃ اللہ علیہ نے ان تفصیلات کا ذکر کرتے ہوئے ایک اصولی بات لکھی ہے کہ ان مسائل میں اصل حیثیت عرف کی ہے۔ عرف میں جس تعبیر اور جس صفت سے قسم مراد لی جاتی ہو اس سے قسم ہو جائے گی اور جن کے بارے میں عرف ایسا نہیں ہو ان سے قسم نہیں ہوگی، چنانچہ فرماتے ہیں: ”وعن مشائخنا من قال ماتعارفه الناس یمینا یكون یمینا الا ماورد الشرع بالنبھی عنه وما لم یتعارفه یمینا لا یكون یمیناً“ (بدائع الصنائع: ۳/۶)

ہمارے مشائخ سے منقول ہے کہ جس بات کو لوگ عرف میں قسم کے طور پر کہتے ہیں تو وہ قسم ہوگی، سوائے اس کے کہ شریعت نے اس کی ممانعت کی ہو، اور جس بات کو لوگ عرف میں قسم نہ سمجھتے ہوں وہ قسم نہ ہوگی۔ (قاموس الفقہ: ۵/۳۵۳)

(۶)..... حروف قسم کیا ہیں؟

عربی میں قسم کیلئے تین حروف ہیں (۱) و (۲) ب (۳) ت۔

مثلاً یوں کہا جائے واللہ، یا باللہ یا تاللہ، ان تینوں کا مفہوم یہ ہے کہ میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں، عربی

زبان واسلوب کے مطابق بسا اوقات یہ حروف مقدر ہوتے ہیں یعنی لفظوں میں ان کا ذکر نہیں ہوتا، لیکن حقیقت میں ان کے معنی مراد ہوتے ہیں، جیسے یوں کہا جائے ”اللہ افعله“ تو یہ معنی ومفہوم کے اعتبار سے ”واللہ افعله“ کے ہوگا۔ (فیض المشکو: ۶/۳۰۰)

(۷).....قسم کی قسمیں

اللہ تعالیٰ کے نام سے جو قسم کھائی جاتی ہے، اس کی تین قسمیں ہیں: یمین غموس، یمین منعقدہ اور یمین لغو۔

یمین غموس: غموس کے اصل معنی ڈوبنے کے ہیں، اس قسم کے ذریعہ گویا انسان گناہ اور پھر دوزخ کی آگ میں اپنے آپ کو غرق کر لیتا ہے، اس لئے اس کو یمین غموس کہتے ہیں۔

(شامی: ۳/۴۷)

تعریف: گذرے ہوئے زمانہ یا موجودہ زمانہ کے بارے میں کسی واقعہ کے ہونے یا نہ ہونے کی بابت قصد اچھوٹی قسم کھانے کو یمین غموس کہتے ہیں۔ (بدائع الصنائع: ۳/۳)

حکم: ایسی قسم سے آدمی گنہگار ہو جاتا ہے اور اس پر توبہ واستغفار واجب ہے، کفارہ قسم اس صورت میں واجب نہیں۔ (شامی: ۳/۴۷)

یہی رائے مالکیہ اور حنابلہ کی ہے۔ (شرح الصغیر: ۲/۲۰۴، المغنی: ۹/۳۹۲)

بلکہ اکثر اہل علم کی یہی رائے ہے کہ اس قسم کا گناہ اتنا شدید ہے کہ سوائے توبہ کے کوئی عمل اس کا کفارہ بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا، اسی لئے احادیث و آیات میں ایسی قسم پر کفارہ کے وجوب کا ذکر نہیں ہے، چنانچہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے صراحتاً مذکور ہے کہ قسم کی جن صورتوں میں کفارہ واجب نہیں ہوتا، ہم ان ہی میں یمین غموس کو شمار کرتے تھے۔ (المغنی: ۹/۳۹۲)

شوافع کے نزدیک یمین غموس میں بھی کفارہ واجب ہوتا ہے۔ (شرح مہند: ۱۸/۱۳)

یمین منعقدہ: مستقبل کے بارے میں کسی ایسی بات کی قسم کھانا جو ممکنات میں سے ہو، یمین منعقدہ ہے، قسم مستقبل ہی سے متعلق ہو، لیکن ایسی چیز کے بارے میں ہو جو ممکن نہیں، جیسے قسم کھائے کہ میں

نہیں مروں گا یا کہے کہ سورج غروب نہیں ہوگا، تو پھر یہ یمن غموس سمجھی جائے گی۔ اگر یمن منعقدہ کو پورا نہیں کیا تو کفارہ واجب ہوگا، اس پر فقہاء کا اتفاق ہے۔

(ثامی: ۴۹/۳، شرح الصغیر: ۲۰۴/۲، شرح مہذب: ۱۳/۱۸، المغنی: ۳۹۲/۹)

خود قرآن مجید نے ایسی قسم پر کفارہ واجب قرار دیا ہے۔ (المائدہ: ۸۹) جس بات کی قسم کھائی تھی چاہے وہ بہتر عمل ہو یا گناہ کا کام ہو، کسی واجب کے کرنے کی قسم ہو یا کسی مباح یا متحب کے ترک کرنے کی قسم پوری نہ کرنے پر کفارہ واجب ہوگا۔ (بدائع الصنائع: ۱۷۷/۳)

البتہ خدا خواستہ کسی گناہ کے ارتکاب جیسے زنا قتل یا شراب پینے کی قسم کھائی تو کفارہ کے ساتھ ساتھ توبہ و استغفار کرنا بھی واجب ہے۔ (بدائع الصنائع: ۱۷۷/۳) اسے پورا کرنا چاہئے اور ایسی صورت میں حنفیہ کے نزدیک قسم اس نے اپنی مرضی سے کھائی ہو یا جبر و اکراہ کے تحت، خطا کھائی ہو یا بھول کر، بھول کر قسم کھانے سے مراد یہ ہے کہ قسم نہ کھانے کی قسم کھایا ہوا تھا، اتفاق سے یہ بات ذہن میں نہیں رہی اور قسم کھالی، اسی طرح قسم تو کھائی جانتے بوجھتے اور بلا اکراہ لیکن جبر و دباؤ (اکراہ) کے تحت یا بھول کر یا غلطی سے اس کام کا ارتکاب ہو، جس کے نہ کرنے کی قسم کھارکھی تھی، تو اس صورت میں بھی حانث ہو جائے گا، اور کفارہ واجب ہوگا، یہاں تک کہ اگر بے ہوشی اور جنون کی حالت میں اس کا ارتکاب کیا ہو جب بھی کفارہ ادا کرنا ہوگا، البتہ بے ہوشی یا جنون کی حالت میں قسم کھائی ہو تو اس کا اعتبار نہیں۔ (ثامی: ۴۹/۳، ۵۰/۳)

مالکیہ کے نزدیک بھی نسیاناً، خطا اور اکراہاً قسم کھانے والے کی یمن منعقد ہو جاتی ہے، شوافع اور حنابلہ کے نزدیک اکراہ و نسیان وغیرہ کی قسم منعقد نہیں ہوتی۔ (الشرح الصغیر: ۲۳۱/۲، المغنی: ۳۹۱/۹)

(۸)..... یمن لغو

یمن لغو سے مراد یہ ہے کہ گزرے ہوئے زمانہ کے بارے میں اپنی دانست میں سچ جانتے ہوئے

کسی بات کے ہونے یا نہ ہونے کی قسم کھائی جائے حالانکہ وہ خلاف واقعہ ہو۔ (بدائع الصنائع: ۱۷۷/۳)

حنفیہ کے علاوہ یہی رائے مالکیہ اور حنابلہ کی بھی ہے۔ (شرح الصغیر: ۲۰۹/۲)

شوافع کے نزدیک یمن لغو کی صورت یہ ہے کہ بلا ارادہ زبان پر قسم کے الفاظ جاری ہو جائیں۔

(شرح مہذب: ۱۲/۱۸)

یمن لغو کے حکم کے بارے میں اتفاق ہے کہ نہ اس کی وجہ سے کفارہ واجب ہوگا اور نہ وہ گنہگار ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ یمن لغو پر مواخذہ نہیں ہوگا، ”لَا يَأْخُذُكُمْ اللَّهُ بِاللُّغُو فِي أَيْمَانِكُمْ“ (البقرہ: ۲۲۵)

لیکن ظاہر ہے کہ اس حکم کا اطلاق فقہاء کی اپنی اپنی رائے کے مطابق ہوگا، حنفیہ وغیرہ کے یہاں چونکہ یمن منعقدہ ہونے کے لئے قصد و ارادہ ضروری ہے، اس لئے جس صورت کو شوافع یمن لغو کہتے ہیں، حنفیہ کے نزدیک وہ صورت یمن منعقدہ کی ہے، اور اگر اس کو پورا نہ کیا جائے تو حنفیہ کی رائے پر کفارہ واجب ہوگا۔ (قاموس الفقہ: ۵۶۶/۵)

(۹)..... جن الفاظ سے قسم نہ ہوگی

(۱)..... اگر فلاں کام کرے تو اس پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہے یا اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، یا وہ زانی ہے یا چور ہے یا شراب پینے والا ہو یا سود خور ہو۔

(۲)..... حقائقہ یا حق اللہ یہ کام نہ کروں گا یہ قسم نہ بنے گی، البتہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اس کو قسم مانتے ہیں۔

(۳)..... یہ بھی قسم نہیں کہ جو کہے میں اللہ تعالیٰ کی قسم کھاؤں یا بیوی پر طلاق کی قسم ہے یہ قسم نہ بنے گی۔

(۴)..... اگر کوئی شخص اپنی کسی مملوکہ چیز کو اپنے اور پر حرام کر لے تو وہ چیز حرام نہ ہوگی البتہ اس کو استعمال کرنے کی صورت میں اس پر کفارہ لازم ہو جائے گا، مثلاً کسی نے کہا کہ میں نے اپنے اوپر روٹی حرام کر لی اس طرح کہنے سے روٹی تو حرام نہ ہوگی، لیکن اگر روٹی کھائے گا تو قسم کا کفارہ لازم ہوگا۔

(۵)..... اگر کوئی شخص اس طرح کہے کہ تمام حلال اشیاء مجھ پر حرام ہیں تو اس کا اطلاق کھانے پینے کی جملہ اشیاء پر ہوگا یعنی اگر وہ کوئی حلال چیز استعمال کر لے گا تو اس پر قسم کا کفارہ لازم ہو جائے گا۔

(۶)..... اسی طرح کہنے سے اس کی بیوی پر طلاق ہو جائے گی، خواہ اس نے نیت نہ کی ہو، اسی پر فتویٰ ہے۔

(۷)..... اس طرح کہنا کہ حلال چیز مجھ پر حرام ہے، یا اس طرح کہنا کہ میں اپنے دائیں ہاتھ میں جو چیز لوں وہ مجھ پر حرام ہے، اس کا بھی اوپر والا حکم ہے۔

(۸)..... اگر کوئی شخص اپنی قسم کے ساتھ ان شاء اللہ کہے تو وہ قسم توڑنے والا نہ بنے گا، یعنی وہ قسم ہی نہ بنی اس کی مخالفت سے قسم ٹوٹنا اور کفارہ لازم نہ ہونا چہ معنی دارد۔ (مظاہر حق: ۳۰۷/۴)

(۱۰)..... قرآن مجید کی قسم

جہاں تک قرآن کریم کی قسم کھانے کی بات ہے تو فقہاء حنفیہ کی اصل رائے تو یہی ہے کہ اس سے قسم منعقد نہیں ہوگی لیکن ائمہ ثلاثہ کے نزدیک اس سے قسم منعقد ہو جاتی ہے۔ (المغنی: ۳۹۹/۹)

ابن ہمام نے لکھا ہے کہ صاحب ہدایہ وغیرہ نے قرآن کریم کی قسم غیر درست ہونے پر اس بات سے استدلال کیا ہے کہ اس طرح قسم کھانا متعارف نہیں ہے، لیکن ہمارے زمانہ میں قرآن کریم سے قسم کھانا مروج معروف ہے اس لئے قرآن کریم کی قسم معتبر ہوگی۔ (فتح القدیر: ۶۹/۵)

(۱۱)..... غیر اللہ کی قسم

قسم بھی من جملہ حقوق اللہ کے ہے، اس لئے غیر اللہ کی قسم کھانا جائز نہیں ہے، کسی پیغمبر، کسی بزرگ، ماں باپ، اولاد، کسی کی زندگی اور موت، یا کسی متبرک چیز جیسے کعبہ، زمزم، قبر وغیرہ کی قسم کھانا جائز نہیں مکر وہ ہے، اور بالا جماع ایسی قسمیں غیر معتبر ہیں۔ (فقہ الاسلام وادلتہ: ۳۸۷/۳)

چنانچہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ طاغوت (معبودان باطلہ) اور اپنے آباء و اجداد کی قسم نہ کھاؤ۔ (ابن ماجہ شریف: ۱/۱۵۲)

اور ایک موقع پر آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ کسی کو قسم کھانی ہو تو اللہ کی قسم کھائے ورنہ نہیں کھائے۔ (نسب الراۃ: ۲۹۵/۳)

خاموش رہے، نیز آپ ﷺ کا ارشاد ہے، جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی اس نے کفر و شرک کیا۔ (ترمذی شریف: ۲۸۰/۱)

اس لئے غیر اللہ کی قسم کھانے سے پورا پورا اجتناب کرنا چاہئے، یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔

(۱۲).....ورنہ میں یہودی ہوں گا

اگر کوئی شخص اس طرح قسم کھائے کہ اگر میں فلاں کام نہ کروں تو یہودی ہوں گا یا عیسائی ہوں گا، تو کیا یہ قسم متصور ہوگی؟

حنفیہ اور حنابلہ کے نزدیک اس سے یمین منعقدہ ہو جائے گی اور اگر اس نے قسم پوری نہیں کی تو قسم کا کفارہ واجب ہوگا۔

مالکیہ اور شوافع کے نزدیک اس سے یمین منعقدہ نہیں ہوگی۔ (المغنی: ۹/۴۰۰)

(۱۳).....یمین منعقدہ ہونے کی شرط

یمین کے منعقدہ ہونے کے لئے کچھ شرطیں ہیں، ان میں سے بعض وہ ہیں جو قسم کھانے والے (حالت) سے متعلق ہیں، بعض اس کام سے متعلق ہیں جس کی قسم کھائی جائے، اس کو اصطلاح میں ”محلوف علیہ“ کہتے ہیں، اور بعض شرائط خود رکن یمین سے تعلق رکھتی ہیں۔

قسم کھانے والے سے متعلق شرط یہ ہے کہ وہ عاقل بالغ اور مسلمان ہو فاتر العقل نہ ہونا بالغ کی قسم کا بھی اعتبار نہیں۔ گو ذی شعور ہو، اسی طرح حالت کفر کی بھی قسم غیر معتبر ہے۔ (بدائع الصنائع: ۱۱/۳)

جس بات پر قسم کھائی گئی ہو اس کا پایا جانا ممکن بھی ہو، مثلاً کسی ایسے شخص کے بارے میں جس کا انتقال ہو چکا ہو کہہ کہ میں اسے قتل کر دوں گا یا گلاس کا پانی ختم ہو چکا ہو اور قسم کھائے کہ اس گلاس میں جو پانی ہے، میں اسے پیوں گا، تو قسم معتبر نہیں ہوگی، البتہ اگر ایسی بات کی قسم کھائے جو عادیہ ممکن نہیں لیکن فی نفسہ ممکن ہے مثلاً کوئی شخص آسمان چھونے کی قسم کھائے تو یہ معتبر ہے، اور اس صورت میں موت سے پہلے پہلے کفارہ قسم واجب ہوگا، کیونکہ آسمان کا چھونا عادیہ ممکن نہیں، لیکن ملائکہ اور انبیاء کیلئے اس کو منجانب اللہ واقع فرمایا گیا ہے۔ جو اس کے فی نفسہ ممکن ہونے کی دلیل ہے۔ (بدائع الصنائع: ۱۱/۱۲/۳)

نیز یہ بھی ضروری ہے کہ اگر قسم کسی خاص وقت سے متعلق ہو تو اس وقت تک اس کا باقی رہنا ممکن ہو۔ (بدائع الصنائع: ۱۱/۱۲/۳)

خود ”رکن یمین“ یعنی قسم کی عبارت سے متعلق شرط یہ ہے کہ وہ ایسے استثناء سے خالی ہو جو کلام

ما سبق کو بے اثر کر دے، جیسے کوئی شخص قسم کھا کر کہے ”انشاء اللہ الا ماشاء اللہ“ اگر اللہ نے میرے لئے اس کو آسان فرما دیا سوائے اس کے کہ مجھے دوسری بات بہتر محسوس ہو، اگر قسم کے ساتھ اس طرح کے مشروط فقرے کہے گئے تو یہ قسم معتبر نہیں ہوگی، البتہ یہ حکم اس وقت ہے، جب کہ قسم کھانے کے بعد متصلاً ان شاء اللہ وغیرہ کہا جائے، اگر کوئی شخص قسم کھا کر خاموش ہو جائے اور کسی قدر وقفہ کے بعد ان شاء اللہ کہے تو اس کا اعتبار نہیں۔ (بدائع: ۱۵/۳)

{۱۴}..... مطلق اور مقید قسمیں

قسم کسی وقت یا مدت سے متعلق ہو یا نہ ہو، اس لحاظ سے اس کی دو قسمیں ہیں:

(۱) مطلق (۲) مقید۔

مطلق یہ ہے کہ قسم میں کسی وقت یا مدت کی قید نہیں لگائی گئی ہو، ایسی قسم اگر اثباتی نوعیت کی ہو جیسے کہے کہ خدائی قسم میں یہ روٹی ضرور ہی کھاؤں گا، تو جب تک قسم کھانے والا موجود ہو اور وہ شیء موجود ہو جس پر قسم کھائی گئی ہو، وہ حانث نہیں ہوگا، اگر قسم کھانے والا فوت ہو جائے یا وہ شیء ضائع ہو جائے جس کے بارے میں قسم کھائی گئی تھی تو وہ حانث ہو جائے گا اور کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ اگر اسی طرح قسم کسی منفی بات پر کھائی مثلاً یوں کہا ”خدائی قسم میں روٹی نہیں کھاؤں گا“ ایسی صورت میں قسم کھانے والا اور وہ شیء جس کے بارے میں قسم کھائی تھی، ان میں سے کوئی ایک ہلاک و ضائع ہو جائے تو اب وہ حانث نہیں ہوگا۔ (بدائع: ۱۲/۳)

مقید: اگر وقت و زمانہ کی قید کیسا تھ قسم کھائی گئی ہو، جیسے کہے کہ میں آج یہ روٹی کھا کر رہوں گا، تو جب تک حالف اور مخلوف علیہ موجود ہوں اور مقررہ وقت باقی ہو تو وہ حانث نہیں ہوگا، اگر وقت گزر جائے اور یہ دونوں باقی ہوں تو بالاتفاق حانث ہو جائے گا، اگر قسم کھانے والا باقی ہو اور وقت بھی باقی ہو لیکن جس چیز پر قسم کھائی تھی وہ چیز باقی نہیں رہی، تو امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر اس کی قسم باطل اور کالعدم ہو جائے گی، اور اس قسم کا کوئی اثر ہی مرتب نہیں ہوگا، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ قسم باقی رہے گی اور وقت مقررہ گزرنے کے بعد وہ حانث ہو جائے گا۔

{۱۵}..... یمین فور اور اس کا حکم

موقت یعنی وقت کی قید کے ساتھ کھائی جانے والی قسم کی ایک اور صورت ہے جسے ”یمین فود“ کہتے ہیں پہلی بار امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے قسم کی اس خاص صورت کو واضح فرمایا ہے جسے عام طور پر فقہاء نے تحسین کی نظر سے دیکھا ہے، یمین فور سے مراد یہ ہے کہ قسم میں تو کسی وقت کی صراحت نہ ہو لیکن دلالت حال اور قرائن سے اندازہ ہوتا ہو کہ اس قسم کا تعلق فی الفور کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے سے ہے جیسے ایک شخص نے کسی کو کھانے پر بلایا اور اس نے کہا: ”بخدا! میں کھانا نہیں کھاؤں گا“ تو گو بظاہر یہ مطلق نہ کھانے کی قسم ہے، لیکن اگر وہ شخص تھوڑی دیر کے بعد کھائے یا اپنے گھر جا کر کھائے تو حانث نہیں ہوگا اور سمجھا جائے گا کہ یہ قسم اس کھانے سے متعلق تھی جس پر اس کو مدعو کیا تھا۔ (بدائع: ۱۲/۳)

{۱۶}..... یمین کی ایک اور صورت

یمین کا اصل مقصد کسی حلال یا جائز چیز کو اپنے لئے ممنوع کرنے کا قوی عزم ہوتا ہے، اسی لئے اگر کوئی شخص کسی جائز چیز کو کسی مشکل اور آدمی پر دشوار گذرنے والی شرط کے ساتھ مشروط کر دے تو اس کو بھی فقہاء کی اصطلاح میں یمین ہی کہتے ہیں جیسے کوئی شخص کہے کہ اگر میں فلاں چیز کھاؤں تو مجھ پر روزہ ہے یا میری بیوی کو طلاق ہو جائے، یہ شرط دو قسم کی ہو سکتی ہے، یا تو وہ عبادت اور تقرب الی اللہ والے افعال کی قبیل سے ہو، جیسے نماز، روزہ، حج عمرہ، قربانی و صدقہ ایسی صورت میں اگر وہ اپنی شرط کو پورا نہ کر پائے تو جو اس نے ارادہ کیا تھا اس کو ادا کرنا ہوگا۔

دوسری صورت یہ ہے کہ کسی کا زیر قربت سے قسم کو متعلق نہ کیا ہو، جیسے: طلاق، اس صورت میں اگر اس نے اپنی قسم کی خلاف ورزی کی، یا قسم کی خلاف ورزی ہوئی تو طلاق واقع ہو جائے گی جیسے کہا کہ اگر میں اس مکان میں داخل ہوا تو تم کو طلاق، اور وہ مکان میں داخل ہو گیا، یا اپنی بیوی سے کہا: اگر تم داخل ہوئی تو تم کو طلاق یا کسی اور شخص کے داخل ہونے سے طلاق کو متعلق کر دیا اور وہ شخص داخل ہو گیا، ان تمام صورتوں میں طلاق واقع ہو جائے گی۔

جو شرطیں اللہ تعالیٰ کی قسم کھانے سے متعلق اوپر ذکر کی گئی ہیں وہی شرطیں اس یمین سے بھی متعلق ہیں، کہ جو شرط وہ مستقبل سے متعلق ہو، ابھی موجود نہ ہو، جیسے کوئی شخص کہے کہ، اگر آسمان ہمارے اوپر ہو تو تم کو طلاق، تو یہ شرط معتبر ہوگی، اور طلاق فوراً واقع ہو جائے گی، جبکہ مستقبل میں اس شرط کا پایا جانا ممکن بھی ہو، اگر ممکن نہ ہو تو یمین غیر معتبر ہوگی، جیسے کوئی شخص کہے کہ اگر سوئی کے ناکہ میں اونٹنی داخل ہو جائے تو تم کو طلاق تو یہ یمین غیر معتبر ہوگی اور طلاق واقع نہیں ہوگی، اسی طرح یہ بھی شرط ہے کہ یمین کے ساتھ متصلاً ایسا استثنائی کلمہ داخل ہو گیا ہو جو اس طلاق کو بے اثر کر دے، جیسے یوں کہے، اگر تم گھر میں داخل ہوئی تو انشاء اللہ تم پر طلاق واقع ہو، اس فقرہ سے طلاق واقع نہیں ہوگی۔

البتہ چونکہ بنیادی طور پر یمین کی یہ صورت طلاق سے متعلق ہے، اس لئے یہ بات ضروری ہوگی کہ اس یمین کا تکلم کرنے والا شرعاً طلاق دینے کا اہل ہو اور اس کی طلاق معتبر مانی جاتی ہو، نیز جس کو اس نے طلاق کا مخاطب بنایا ہے وہ اس مرد کے حق میں طلاق کا محل بن سکتی ہو۔ (مخلص از بدائع: ۲۱/۳۰/۳)

{۱۷}..... قسم کا کفارہ

اگر کوئی شخص قسم کھائے اور حانث ہو جائے یعنی اس کو پوری نہ کر پائے تو اس پر کفارہ واجب ہوتا ہے، قرآن کریم نے خود اس کفارہ کی تفصیل ذکر کی ہے، ارشاد فرمایا:

اللہ تعالیٰ یمین لغو پر تمہارا مواخذہ نہیں فرمائیں گے، لیکن جس قسم کا تم ارادہ کرو گے اس کے بارے میں تمہاری پکڑ ہوگی، اس کا کفارہ یہ ہے کہ وہ اوسط درجے کا کھانا جو تم اپنے اہل خانہ کو کھلاتے ہو، دس مسکینوں کو کھلایا جائے، یا ان کو کپڑا پہنایا جائے ایک غلام آزاد کیا جائے، جو شخص اس کی گنجائش نہ پاتا ہو تو وہ تین دنوں کے روزے رکھے، اگر تم قسم کھاؤ تو یہ تمہارے قسم کا کفارہ ہے۔ اور اپنے قسموں کی حفاظت کرو، اللہ تعالیٰ اسی طرح تمہارے لئے اپنے احکام بیان کرتے ہیں تاکہ تم خدا کے شکر گزار بنو۔

(المائدہ: ۸۹)

اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص اپنی قسم کو پوری نہ کر پائے تو اس پر کفارہ کی ادائیگی واجب ہے، اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ کفارہ کی پہلی تین صورتیں مسکینوں کو کھانا کھلانا، کپڑے پہنانا اور غلام آزاد

کرنا..... میں سے کسی بھی صورت کو اختیار کرنے کی گنجائش ہے، لیکن اگر ان میں سے کوئی ایک بھی کفارہ ادا نہ کر سکتا ہو تو اب اسے روزوں کے ذریعہ کفارہ ادا کرنے کی اجازت ہوگی، اور اگر ان میں سے کسی پر قادر ہو تو روزہ رکھنا کافی نہیں ہوگا، ان ساری باتوں پر قریب قریب فقہاء کرام متفق ہیں، البتہ اس بارے میں اختلاف ہے کہ یہ تین روزے مسلسل رکھے جائیں گے، یا متفرق طور پر رکھ سکتے ہیں؟ احتیاط کے یہاں یہ تین روزے مسلسل رکھے جائیں گے، انہوں نے اس کو کفارہ ظہار پر قیاس کیا ہے، اور اس امر کو بھی پیش نظر رکھا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی قرأت میں تین روزوں کے ساتھ مسلسل ”فصیام ثلثة ایام متتابعات“ کی قید لگائی گئی ہے، مالکیہ، شوافع اور حنابلہ کے نزدیک چونکہ آیت میں مطلق تین روزے رکھنے کا حکم دیا گیا ہے اس لئے ان روزوں کا مسلسل رکھنا ضروری نہیں۔ (فتح القدیر: ۵/۸۱)

اس بات میں بھی اختلاف ہے کہ مالی کفارہ سے روزہ یعنی بدنی کفارہ کی طرف منتقل ہونے کے لئے کس وقت کا فقر معتبر ہے؟ حنفیہ کے نزدیک جس وقت کفارہ ادا کرنے کا ارادہ کیا، اگر اس وقت مالی کفارہ ادا کرنے پر قادر نہیں تھا تو اس کے لئے روزہ رکھ کر کفارہ ادا کرنے کی گنجائش ہے، اور حنابلہ کے نزدیک یہ اجازت اس وقت ہے، جب کہ حادث ہونے کے وقت ہی وہ کفارہ مالی ادا کرنے کے لائق نہ ہو، اگر ایک شخص حادث ہونے کے وقت کفارہ مالی ادا کرنے پر قادر تھا، لیکن اس نے تاخیر کی یہاں تک کہ اب کفارہ مالی ادا کرنے کے لئے لائق نہیں رہا، تو حنابلہ کے نزدیک اب روزے رکھنا کافی نہیں، اور حنفیہ کے نزدیک روزے رکھنے کی گنجائش ہے، یہی رائے مالکیہ اور شوافع کی بھی ہے۔

(فتح القدیر: ۵/۸۳، الفقہ الاسلامی وادلتہ: ۴۹۰/۳۹۱/۳)

{۱۸}.....حادث ہونے سے پہلے کفارہ ادا کرے یا بعد میں؟

کفارہ کی ادائیگی کے سلسلہ میں اس بات میں اختلاف ہے کہ حادث ہونے سے پہلے ہی کفارہ ادا کر دینا کافی ہے یا نہیں؟ حنفیہ کے نزدیک پہلے کفارہ ادا کرنا درست نہیں اگر حادث ہونے سے پہلے ہی کفارہ ادا کر دیا تو یہ کافی نہیں ہوگا، اس لئے کہ کفارہ کا سبب حادث ہونا ہے تو جب تک کسی چیز کے واجب ہونے کا سبب ہی نہ پایا جائے اس کی ادائیگی کیوں کر درست ہو سکتی ہے، مالکیہ شوافع اور حنابلہ کے

نزدیک حانث ہونے سے پہلے بھی کفارہ کا ادا کر دینا کافی ہے۔ (مکتب الفقہ علی المذاہب الاربعہ: ۸۰/۲)
ائمہ ثلاثہ کی دلیل: کیونکہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم کسی چیز کی قسم کھاؤ اور دوسری بات کو اس سے بہتر پاؤ تو قسم کا کفارہ ادا کرو، اور جسے بہتر سمجھے ہو اسے کر گزرو۔

(بخاری شریف: ۶۷۲۲)

جواب: حنفیہ کا خیال ہے کہ اس حدیث میں ترتیب بتلانا مقصود نہیں کہ پہلے کفارہ ادا کرو، پھر قسم کی خلاف ورزی کرو، بلکہ مقصود صرف اس قدر ہے کہ ایسی قسم پر اصرار نہ کیا جائے، چنانچہ یہ روایت ابو داؤد میں بھی نقل کی گئی ہے، اور اس میں فرمایا گیا ہے کہ جس بات کو بہتر سمجھتے ہو اسے کر لو اور قسم کا کفارہ ادا کرو۔ یعنی قسم توڑنے کا ذکر پہلے ہے، اور کفارہ ادا کرنے کا ذکر بعد میں۔ (ابو داؤد شریف: ۴۶۴/۲)

{۱۹}..... مسکینوں کو کھانا کھلانا

دس مسکینوں کو کھانا کھلانے کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں ایک یہ کہ ان کو دو وقت دو پہر اور شب میں اتنا کھانا کھلا دیا جائے کہ آسودہ ہو جائیں، کھانے کا مالک بنانا حنفیہ کے یہاں ضروری نہیں، اگر بطور اباحت کھانا کھلا دیا تو یہ بھی کافی ہے، اور مالک بنادے تو یہ بھی درست ہے۔ (شامی: ۶۱/۳)
 اگر ایک وقت کا کھانا کھلا دے اور ایک وقت کے کھانے کی قیمت ادا کر دے تو یہ بھی درست ہے، البتہ یہ درست نہیں ہے کہ مثلاً ایک فقیر کو دن کا کھانا کھلائے اور دوسرے فقیر کو رات کا کھانا۔

(شامی: ۶۱/۳)

اگر بجائے کھانا کھلانے کے غلہ دینا چاہے تو حنفیہ اور دوسرے فقہاء کے درمیان اس مسئلہ میں وہی اختلاف ہے جو اختلاف صدقۃ الفطر کے سلسلہ میں ہے کہ حنفیہ کے نزدیک فی کس نصف صاع (۱۱/۵۹۰ کیلوگرام) گیہوں ادا کرنا کافی ہوگا، اور شوافع وغیرہ کے نزدیک ایک صاع (۳/۱۸۰ کیلوگرام) ادا کرنا ضروری ہے۔

اس طرح کا حیلہ کرنا کہ کسی فقیر کو کھانا دیا جائے پھر اس سے واپس لیا جائے تاکہ یہی کھانا دس مسکینوں کے کھانے کے قائم مقام ہو جائے جائز نہیں اور اس سے کفارہ ادا نہیں ہوگا۔ (شامی: ۶۱/۳)

{۲۰}..... مسکینوں کے لئے کپڑوں کا انتظام

اگر کفارہ کے طور پر کپڑے دینے ہوں تو کتنے کپڑے کافی ہوں گے؟

اس سلسلہ میں امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے ایک قول یہ منقول ہے کہ کم سے کم ایسا کپڑا ہونا چاہئے جو عمومی طور پر بدن کو ڈھانپ دے، صاحب ہدایہ نے اسی قول کو صحیح قرار دیا ہے۔ (ہدایہ مع الفتح: ۵/۸۲)

ایک قول یہ منقول ہے کہ اگر اتنا کپڑا دیا جائے کہ جس سے نماز درست ہو جائے تو جیسے مرد کو صرف پانچ جامہ یا لنگی دے دی جائے تو یہ بھی کافی ہے، یہ قول امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب ہے۔ (ہدایہ مع الفتح: ۵/۸۲)

البتہ ایک ہی کپڑا دیا جائے لیکن مقصود کپڑا دینا نہ ہو بلکہ دو وقت کے کھانے کی قیمت کپڑے کی شکل میں ادا کرنا چاہتا ہو اور واقعی وہ کپڑا اس قیمت کا ہو یہ کافی ہو جائے گا۔ (ہدایہ مع الفتح: ۵/۸۲، شامی: ۳/۶۱)

یہ بات بھی درست ہے کہ ایک ساتھ دس مسکینوں کو کھانا کھلا دیا جائے یا کپڑا دیدیا جائے اور یہ بات بھی درست ہے کہ ایک سے زیادہ دنوں میں دس مسکینوں کو کھانا کھلانے یا کپڑا پہنانے کا کفارہ ادا کیا جائے۔

{۲۱}..... اگر کوئی چیز اپنے اوپر حرام کر لے؟

اگر کسی شخص نے قسم کے الفاظ کو استعمال نہیں کئے لیکن کسی جائز چیز کو اپنے اوپر حرام کر لیا، جیسے کہے کہ ”مجھ پر یہ کپڑا یا یہ کھانا حرام ہے“ تو اس کی وجہ سے وہ شے تو اس پر حرام نہ ہوگی اور اس کے لئے اس کا استعمال جائز اور حلال ہوگا، البتہ اگر اس حرام کی ہوئی چیز کو استعمال کرے تو کفارہ ادا کرنا ہوگا۔

(ہدایہ مع الفتح: ۳/۸۲)

{۲۲}..... قسم کھانے والے کی نیت کا اعتبار ہوگا یا کھلانے والے کی؟

قسم اور یمین کے سلسلہ میں ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک شخص نے دوسرے شخص سے قسم کھلائی

خواہ اپنے طور پر یا قاضی کے واسطہ سے قسم کھانے والا ظاہری معنی مراد لینے کے بجائے ایسا معنی مسرود لے لے جو قسم کھلانے والا کے منشاء کے خلاف ہو، جیسے چھت کہے اور آسمان مراد لے، فرش سے زمین اور لباس سے رات مراد لے تو کیا قسم کھانے والے کی نیت معتبر ہوگی؟

اس سلسلہ میں فقہانے تفصیل کی ہے، اگر قسم کھانے والا ظالم ہے اور قسم لینے والا مظلوم ہو، تو قسم لینے والے کی نیت کا اعتبار ہوگا تا کہ اس کی دادرسی ہو سکے، چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ قسم میں قسم کھلانے والے کی نیت معتبر ہوگی۔ ”الیمین علی نية المستحلف“ (مسلم شریف: ۴۲۸۴)

یہی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے۔ (بدائع: ۳/۲۰) اور ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہی قول امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا نقل کیا ہے، اور لکھا ہے کہ ہمیں اس میں کسی کا اختلاف معلوم نہیں۔ (المغنی: ۹/۴۲۱) دوسری صورت یہ ہے کہ قسم لینے والا ظالم ہو اور قسم کھانے والا مظلوم ہو، ایسی صورت میں قسم کھانے والے کی نیت معتبر ہوگی۔ (بدائع: ۳/۲۰، المغنی: ۹/۴۲۰) تیسری صورت یہ ہے کہ قسم کھانے والا نہ ظالم ہے اور نہ مظلوم امام احمد رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا گیا ہے، کہ اس صورت میں بھی قسم کھانے والے کی نیت معتبر ہوگی، ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہی رائے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے اور اس مسئلہ میں کسی فقیہ کا اختلاف ہمارے علم میں نہیں ہے۔

(المغنی: ۹/۴۲۱)

تاہم علامہ کاسانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اہم بات پر متنبہ فرمایا ہے کہ قسم کھانے والے کی نیت کے معتبر ہونے اور نہ ہونے کا تعلق اس قسم سے ہے جو زمانہ گذشتہ سے متعلق ہو، اگر مستقبل سے متعلق قسم کھائی جائے تو قسم کھانے والے کی نیت معتبر ہوگی۔ اس لئے کہ وہ اس یمن کا عاقد ہے، اور کوئی بھی عقد عاقد ہی کی نیت سے متعلق ہوتا ہے۔ (بدائع: ۳/۲۱، قاموس الفقہ: ۵۳/۳۶۱، ۵)

ایمان کے مباحث مکمل ہو چکے ہیں اب ہم ندور سے متعلق مباحث کو یہاں اولاً اجمالی پھر ان کی قدر تفصیل ذکر کر رہے ہیں

خلاصۃ الباب: حضرت مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے باب الایمان والندور کے تحت کل ۴۹ احادیث کو ذکر کیا ہے اول باب کے تحت بیس احادیث و روایات درج کی ہیں جو قسم نذر کفارہ یمین غیر اللہ کی قسم کی ممانعت جھوٹی قسم کی وعید عہدہ طلبی کی ممانعت اور قسم کے خلاف میں بہتری کے وقت قسم توڑنے کو ترجیح دینا وغیرہ مسائل پر مشتمل ہیں پھر آئندہ آنے والے باب باب فی الندور کے تحت ۱۹ احادیث کو درج کیا گیا ہے جو نذر کے جواز اس کے پورا کرنے کے وجود نذر معصیت پر کفارہ یمین اور جاہلیت کی نذر اور یمین بغیر اللہ کی ممانعت جیسے مسائل پر مشتمل ہیں یہ خلاصہ تھا آئندہ آنے والی احادیث و روایات کا۔

ذیل میں نذر سے متعلق پندرہ مباحث کو اول اجمالاً اس کے بعد بقدر تفصیل ذکر کیا جا رہا ہے۔

- (۱)..... نذر کے لغوی و شرعی معنی۔
- (۲)..... ارکان نذر
- (۳)..... شرائط نذر
- (۴)..... نذر مانی ہوئی شی سے متعلق شرطیں۔
- (۵)..... ممنوع اوقات میں عبادت کی نذر۔
- (۶)..... پیٹے کی قربانی کی نذر۔
- (۷)..... پیدل حج کرنے کی نذر۔
- (۸)..... نذر میں استثنائیں۔
- (۹)..... نذر ماننے کا حکم۔
- (۱۰)..... نذر کا اثر۔
- (۱۱)..... نذر پوری کرنا کب واجب ہے؟
- (۱۲)..... ادائیگی فوراً واجب ہے یا بہ تاخیر۔
- (۱۳)..... حکم کے اعتبار سے نذر کی چار صورتیں۔
- (۱۴)..... نذر کی اقسام خمسہ۔
- (۱۵)..... مائتہ مسائل کا شاندار اقتباس۔

{۱}..... نذر کے لغوی و شرعی معنی

نذر کے لغوی معنی کسی چیز کو واجب اور لازم کر لینے کے ہیں۔ (القاموس المحیط: ۶۱۹، حاشیہ صاوی علی

الشرح الصغیر: ۲/۲۳۹)

عربی زبان میں اس کی جمع ”ندور“ اور ”نذر“ (ن) اور (ذ) کے پیش کے ساتھ) آتی ہے، شریعت کی اصطلاح میں کسی مباح کام کو اللہ تعالیٰ کی تعظیم اور اجلال کی نیت سے اپنے اوپر واجب کر لینا ”نذر“ ہے۔ (مختار التعرینات: ۲۶۸)

نذر کے مشروع اور معتبر ہونے کی دلیل قرآن وحدیث اور اجماع ہے قرآن کریم میں ایک سے زیادہ مواقع پر نذر کو پورا کرنے کا ذکر ہے۔ (الدھر: ۷/۱۸۷، الحج: ۲۹) جو اللہ کی فرماں برداری کی نذر مانے تو اسے نذر پوری کرنی چاہئے، ”من نذر ان یطیع اللہ فلیطعه ومن نذر ان یعص اللہ فلا یعصہ“ جس نے اللہ کی اطاعت کی نذر مانی اسے چاہئے کہ اللہ کی اطاعت کرے اور جس نے اللہ کی نافرمانی کی نذر مانی تو وہ اس کی نافرمانی نہ کرے۔ (بخاری شریف: ۲/۹۹۱)

نیز ابن قدامہ نے نقل کیا ہے کہ فی الجملہ نذر کے صحیح ہونے اور اس کے ایفاء کے واجب ہونے پر مسلمانوں کا اجماع ہے۔ (المغنی: ۱۰/۶۷)

{۲}..... ارکان نذر

حنفیہ کے نزدیک نذر کا رکن ایک ہی ہے اور وہ ہے زبان سے صیغہ نذر کو ادا کرنا، جیسے یوں کہنا: مجھ پر اللہ کیلئے یہ واجب ہے یا کہ میرا مال اللہ کی راہ میں صدقہ ہے، وغیرہ۔ (بدائع الصنائع: ۵/۸۱)

دوسرے فقہاء کے نزدیک علاوہ صیغہ نذر، نذر ماننے والا (ناذر) اور جس چیز کی نذر ماننی جائے یہ تینوں چیزیں نذر کے ارکان ہیں۔ (الفقہ الاسلامی وادلتہ: ۳/۴۶۸)

{۳}..... شرائط نذر

نذر سے متعلق شرائط تین طرح کی ہیں: ایک وہ جن کا تعلق نذر ماننے والے سے ہے، دوسرے، وہ جن کا تعلق اس چیز سے ہے جن کی نذر ماننی جائے، تیسرے وہ جن کا تعلق خود صیغہ نذر سے ہے۔

نذر ماننے والے کے لئے ضروری ہے کہ وہ عاقل اور بالغ اور مسلمان ہو، پاگل سمجھ دار یا ناسمجھ بچہ اور کافر کی نذر کا اعتبار نہیں، اگر کافر نے مسلمان ہونے سے پہلے کوئی نذر ماننی پھر مسلمان ہو گیا تو اس نذر کا پورا کرنا اس پر واجب نہ ہوگا، البتہ حنفیہ کے نزدیک یہ ضروری نہیں ہے اس شخص نے برضاء و رغبت نذر ماننی ہو، اگر اس نے جبر و اکراہ کے تحت نذر ماننی تب بھی نذر منعقد ہو جائے گی۔ (بدائع الصنائع: ۵/۸۲)

{۴}..... نذرمانی ہوئی شئی سے متعلق شرطیں

جس چیز کی نذرمانی جائے اس سے متعلق شرطیں یہ ہیں:

(۱) شرعاً اس کا وجود ممکن ہو، اگر کسی شخص نے رات میں روزہ رکھنے کی نذرمانی لی، یا کسی عورت نے زمانہ حیض میں روزہ کی نذرمانی تو نذر منعقد نہیں ہوگی، کیونکہ رات میں اور حیض کی حالت میں شرعاً روزہ ہو ہی نہیں سکتا، علامہ ابن نجیم مصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو کسی قدر عموم کے ساتھ یوں کہا ہے کہ جس چیز کی نذرمانی جائے وہ ناممکن نہ ہو، مثلاً یوں کہا جائے، میں کل گذشتہ کے روزہ یا ماہ گذشتہ کے اعتکاف کی نذر مانتا ہوں ایسی نذر بھی غیر معتبر ہے۔ (البحر الرائق: ۲/۲۹۴)

(۲) یہ بھی ضروری ہے کہ وہ عبادت اور اللہ سے تقرب کا ذریعہ ہو۔

معصیت کی نذر صحیح نہیں ہے، جیسے کوئی شخص شراب پینے یا کسی ایسے شخص کو قتل کرنے کی نذر مانے جس کا قتل جائز نہیں، تو یہ نذر بھی صحیح نہیں، اس لئے کہ آپ ﷺ نے فرمایا کہ اللہ کی نافرمانی کی نذر درست نہیں، ”لَا نَذِرُ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ“ (مسلم شریف) اس پر تو سب کا اتفاق ہے کہ ایسی نذر پوری نہیں کی جائے گی، البتہ حنفیہ اور حنابلہ کے نزدیک اس صورت میں نذر ماننے والے کو کفارہ قسم ادا کرنا پڑے گا۔ (المغنی: ۶۹/۱۰، البحر الرائق: ۲/۲۹۴)

کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا: معصیت میں نذر کا اعتبار نہیں اور اس کا کفارہ کفارہ یمین ہے، ”لَا نَذِرُ فِي مَعْصِيَةٍ وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ“

(ابوداؤد شریف: ۲/۴۶۷)

اسی طرح اگر ایسی چیز کی نذرمانی جو محض مباح ہے جیسے کھانا، پینا تو اس کا بھی اعتبار نہیں اور ایسی صورت میں نذر منعقد نہیں ہوگی۔

(۳) یہ بھی ضروری ہے کہ جس بات کی نذرمانی جائے وہ عبادت مقصودہ کا درجہ رکھتی ہو، جیسے نماز، روزہ، حج عمرہ، اعتکاف قربانی وغیرہ جو چیزیں عبادت مقصودہ کا درجہ نہیں رکھتیں، جیسے سریشوں کی عیادت، جنازہ کے ساتھ چلنا، وضوء غسل، مسجد میں داخل ہونا، مصحف قرآنی کو چھونا اور اذان

وغیرہ، ان کی نذر معتبر نہیں۔

شوافع کے نزدیک ایسی نیکی کی نذر ماننا بھی درست ہے، جو آدمی پر مستقل طور پر واجب نہیں، جیسے مریض کی عیادت، جنازہ کی مشایعت اور سلام وغیرہ۔ (الفقہ الاسلامی وادلتہ: ۴/۳)

اس سلسلہ میں فقہاء کے یہاں یہ بات متفق علیہ ہے کہ ان تمام اعمال کی نذر معتبر ہے، جن کی جنس آدمی پر واجب ہوتی ہے، جیسے نماز، روزہ، حج، صدقہ، اس میں ایک شبہ اعتکاف کے سلسلہ میں ہوتا ہے کہ بظاہر اعتکاف کی جنس واجب نہیں، لیکن اہل علم کا خیال ہے کہ اعتکاف ایک ہی جگہ پر رکے رہنے کا نام ہے، جس کی جنس نماز میں قعدہ اخیرہ اور حج میں وقوف عرفہ ہے اور یہ دونوں فرض ہیں۔ (البحر الرائق: ۲/۲۹۴)

اس لئے اعتکاف کی نذر بھی بالاتفاق معتبر ہے۔

(۴) یہ بھی ضروری ہے کہ جس چیز کی نذر مان رہا ہے، نذر ماننے کے وقت وہ اس کی ملکیت میں ہو یا نذر مانی ہی ہو ملکیت کی شرط کے ساتھ یعنی اگر کوئی شخص مثلاً بکری کا مالک نہ ہو اور کسی متعین بکری کی نذر مان لے جو دوسرے کی ملکیت میں ہو فلاں بکری صدقہ ہے، تو اس کا اعتبار نہیں۔ کیونکہ آپ ﷺ نے فرمایا: آدمی جس چیز کا مالک نہ ہو اس کی نذر ماننے کا اعتبار نہیں۔ ”لا نذر فیما لا یملکہ ابن آدم“ (ابن ماجہ شریف: ۱/۱۵۴)

اس پر تمام فقہاء کا اتفاق ہے۔

البتہ اگر یوں نذر مانے کہ اگر فلاں بکری کا مالک ہو گیا تو وہ اللہ کے راستہ میں صدقہ ہے، امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک اس صورت میں نذر منعقد ہو جائے گی، اور جب بھی وہ بکری اس کی ملکیت میں آئے گی نذر کی تکمیل واجب ہوگی، یہ حنفیہ کی رائے ہے اور ان کا استدلال قرآن کریم کی اس آیت سے ہے: ”و منہم من عہد اللہ لئن ائنا من فضلہ لنصدقن ولنكونن من الصالحین“ (توبہ: ۷۵)

لوگوں میں بعض وہ ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد و پیمان کیا کہ اگر اللہ اپنے فضل سے کچھ عنایت کرے تو ہم ضرور صدقہ کریں گے، اور ضرور نیک لوگوں میں ہوں گے۔

پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ان کی عہد شکنی کی مذمت فرمائی (توبہ: ۷۶، ۷۷)

یہی رائے مالکیہ کی بھی ہے۔ (شرح الصغیر: ۲/۲۶۳)

شوافع کے نزدیک ایسی نذر معتبر نہیں کیونکہ یہ ارشاد نبوی ﷺ ”لا نذر فیما لا یملکہ ابن آدم“ آدمی جس چیز کا مالک نہ ہو، اس کی نذر معتبر نہیں، کے دائرہ میں آتی ہے۔

(الفقہ الاسلامی وادلتہ: ۴/۳)

(۵) جس چیز کی نذر مانی جا رہی ہے وہ پہلے ہی سے فرض عین یا فرض کفایہ یا واجب عین یا واجب کفایہ نہ ہو، اس لئے نماز پنجگانہ، نماز جنازہ، وتر، صدقۃ الفطر اور مردہ کی تجہیز و تکفین کی نذر معتبر نہیں ہے، کیونکہ یہ تو پہلے ہی سے فرض یا واجب ہیں۔ (ملخص از بدائع الصنائع: ۵/۸۲، ۹۰)

{۵}.....ممنوعہ اوقات میں عبادت کی نذر

اگر ایسے وقت عبادت کو انجام دینے کی نذر مانی جائے جس وقت کو شریعت نے اس عبادت کے لئے ناپسند کیا ہے، جیسے عید الفطر کے دن یا ایام تشریق میں روزہ رکھنے کی نذر، تو حنفیہ کے نزدیک یہ نذر معتبر ہوگی، البتہ اس پر واجب ہے کہ وہ اس دن روزہ نہ رکھے اور دوسرے دنوں میں اس کی قضاء کر لے، حنفیہ میں امام زفر رحمۃ اللہ علیہ نیز دوسرے فقہاء کے نزدیک ایسی نذر کا سرے سے کوئی اعتبار ہی نہیں، نہ اس دن روزہ رکھے اور نہ دوسرے دن۔ (بدائع الصنائع: ۵/۸۳، رحمۃ الائمہ: ۱۵۳)

{۶}.....پیٹے کی قربانی

اگر کسی شخص نے اپنے پیٹے یا کسی انسان کی قربانی کی نذر مان لی تو امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نذر تو منعقد ہو جائیگی، لیکن بجائے لڑکے کے کسی جانور کی قربانی واجب ہوگی، اونٹ کی قربانی افضل ہے ورنہ گائے کی پھر بکری کی، یہ رائے امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، امام ابویوسف رحمۃ اللہ علیہ، امام زفر اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ نذر غیر معتبر ہے۔ (بدائع الصنائع: ۵/۸۵)

{۷}.....پیدل حج کرنے کی نذر

اگر کسی شخص نے پیدل حج کرنے کی نذر مانی تو یہ نذر معتبر ہے، اور اس پر اتفاق ہے، کیونکہ

پیدل حج کرنے میں اجر و ثواب زیادہ ہے چنانچہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: جس نے پیدل حج کیا اس کو ہر قدم کے بدلے حرم کی نیکیوں میں سے ایک نیکی حاصل ہوگی، دریافت کیا گیا کہ حرم کی نیکیاں کیا ہیں؟ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا: ایک نیکی دس کروڑ نیکیوں کے برابر ہے۔

(صحیح ابن خزیمہ: ۲۴۴/۴)

مگر یہ روایت ضعیف ہے۔

البتہ اگر پیدل چلنے میں مشقت ہو تو اس کی بھی گنجائش ہے کہ سواری کا استعمال کریں، اور نذر پوری نہ کرنے کی وجہ سے کم سے کم بکری کی قربانی دے دیں۔ (بدائع الصنائع: ۵/۸۴)

یہی رائے شوافع اور مالکیہ کی بھی ہے، البتہ ان فقہاء کے نزدیک اونٹ ہی کی قربانی ضروری ہے۔ (شرح مہذب: ۸۶۲/۲، اشرح الصغیر: ۲/۲۵۸)

امام احمد کا بھی ایک قول اسی طرح کا ہے، لیکن قول مشہور یہ ہے کہ اس کی قسم کا کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ (المغنی: ۱۰/۷۴)

ائمہ ثلاثہ نے اس حدیث کو پیش نظر رکھا ہے کہ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ نے حضور ﷺ سے اپنی بہن کے بارے میں دریافت کیا، جنہوں نے پیدل کعبہ جانے کی نذر مانی تھی، آپ ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس نذر سے بے نیاز ہے، اسے چاہئے کہ سوار ہو اور اونٹنی کی قربانی دے۔

(صحیح ابن خزیمہ: ۲۴۷/۴)

اور مستدرک حاکم کی روایت میں اونٹ کی تعیین نہیں ہے، بلکہ مطلقاً قربانی کا ذکر ہے۔

(نصب الراية: ۳۰۵/۳)

{۸}..... نذر میں استثناء

نذر کے اصل رکن یعنی صیغہ و تعبیر سے متعلق شرط یہ ہے کہ استثناء کے ذریعہ کلام کو بے اثر نہ کر دیا جائے۔ (بدائع الصنائع: ۵/۹۰)

چنانچہ اگر کوئی شخص صیغہ نذر کے ساتھ انشاء اللہ کہے، مثلاً مجھ پر چار رکعت نماز ہے انشاء اللہ تو یہ

انشاء اللہ کلمہ فقہاء کی اصطلاح میں استثناء تعطیل ہے یعنی کلام سابق کو بے اثر کر دیتا ہے۔

{۹}..... نذر ماننے کا حکم

نذر سے متعلق حکم کی بابت بنیادی طور پر دو پہلوئیں: اول یہ کہ خود نذر ماننا کیسا عمل ہے؟ مکروہ ہے؟ یا محض مباح ہے؟..... دوسرے نذر ماننے کے بعد کیا اثر مرتب ہوتا ہے؟ اور کن صورتوں میں نذر کو پورا کرنا یا کفارہ ادا کرنا واجب ہوتا ہے؟

پہلے مسئلہ میں فقہاء کے درمیان اختلاف ہے، حنفیہ کے نزدیک ایسی باتوں کی نذر ماننا ناجن کا شمار طاعات میں ہے مباح ہے، نذر مطلق ہو یا مشروط، مالکیہ کے نزدیک نذر مطلق مستحب ہے، کسی ایسی بات سے مشروط نذر جو معصیت کی نہ ہو جیسے: اگر میں شفا یاب ہو جاؤں تو مجھ پر صدقہ ہے، کے بارے میں مالکیہ کے یہاں اختلاف ہے، علامہ درر دیر، علامہ باجی رحمۃ اللہ علیہ اور ابن شاس رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مکروہ ہے، اور ابن رشد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مباح ہے ایسی نذر جو کسی عمل طاعت میں تکرار کا تقاضہ کرتی ہو، جیسے کہا جائے کہ میں ہر جمعرات کے روزہ کی نذر ماننا ہوں تو یہ مکروہ ہے۔ (بدائع الصنائع: ۵/۹۰)

حنابلہ کے نزدیک نذر مستحب نہیں، بلکہ مکروہ تنزیہی ہے۔ (الفقہ الاسلامی وادلتہ: ۳/۴۷۴) کیونکہ آنحضرت ﷺ نے نذر کو پسند نہیں فرمایا اور ارشاد فرمایا ہے کہ نذر سے تقدیر نہیں بدلتی بلکہ یہ بخیل سے مال نکالنے کا ذریعہ ہے۔ (المغنی: ۱۰/۶۷۷، الشرح الصغیر حاشیہ حاوی: ۲/۲۵۲)

شوافع کا عام قول بھی کراہیت ہی کا ہے، البتہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اور بعض مشائخ شافعیہ استحباب کے قائل ہیں۔ (المغنی: ۱۰/۶۷۷)

صاحب ملتقى کا قول: جس آدمی نے مطلق نذر مانی یعنی اپنی نذر کو کسی شرط سے مشروط نہیں کیا مثلاً اس طرح کہا میں رضائے الہی کے لئے روزے رکھوں گا، یا اس طرح کی نذر مانی جو کسی شرط سے معلق ہو اور وہ شرط ابھی اس طرح کی ہو کہ وہ اس کے پورا ہونے کی متنا اور خواہش رکھتا ہو اور اس کا ارادہ ہو کہ وہ پوری ہو مثلاً یوں کہے کہ اگر میں صحت یاب ہو تو روزے رکھوں گا، پھر ارادہ پورا ہو جائے یعنی اسے صحت حاصل ہو جائے تو ان دونوں صورتوں میں حکم یکساں ہے کہ نذر کا پورا کرنا لازم ہے۔ اگر اس نے اپنی

نذر کو کسی ایسی شرط کے ساتھ معلق کیا ہے جس کے پورا ہونے کی وہ خواہش نہیں رکھتا مثلاً اس طرح کہتا ہے کہ اگر میں زنا کروں تو مجھ پر غلام آزاد کرنا لازم آئے، اس صورت میں اسے اختیار حاصل ہوگا کہ خواہ وہ قسم کا کفارہ ادا کرے یا نذر کو پورا کرے یعنی غلام آزاد کرے۔ (مظاہر حق: ۳۰۷/۴)

{۱۰}..... نذر کا اثر

نذر پر کیا اثر مرتب ہوگا؟ اس سلسلہ میں حنفیہ کے یہاں یہ تفصیل ہے کہ اگر کسی متیقن بات کی نذر مانی گئی ہو تو چاہے نذر مطلق ہو جیسے کہا جائے کہ، میں اللہ کے لئے حج کی نذر مانتا ہوں، یا نذر مشروط ہو جیسے یوں کہے کہ اگر میں بیماری سے شفا یاب ہو گیا تو میں ایک ہزار روپے صدقہ کروں گا، ہر دو صورت میں جس چیز کی نذر مانی ہے، اس کو پورا کرنا واجب ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نذر کو پورا کرنے کا حکم فرمایا: ”ولیوفوا نذورہم“ (الحج: ۲۹) اور آپ ﷺ نے فرمایا کہ جس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی نذر مانی اسے نذر پوری کرنی چاہئے، ”من نذر ان یطیع اللہ فلیطعه“ (بخاری شریف: ۲/۹۹۰)

نیز اس پر امت کا اجماع و اتفاق ہے۔

البتہ اگر کسی شخص نے نذر کو ایسی بات کے ساتھ مشروط کیا کہ وہ اس کے وقوع کو نہیں چاہتا ہو، مثلاً کسی نے غصہ میں کہہ دیا کہ اگر فلاں سے بات کروں تو مجھ پر دس ہزار روپیہ صدقہ حالانکہ وہ چاہتا ہے کہ اس سے بات کرے، اس صورت کو فقہاء شوافع ”یمین غضب“ کہتے ہیں اور شوافع کے نزدیک اس صورت میں اس کو اختیار ہے کہ یا تو جس چیز کی نذر مانی ہے اسے پورا کرے یا قسم کا کفارہ ادا کرے، امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق نذر کو پورا کرنا ضروری ہے، لیکن عبد اللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ اور عبد العزیز بن خالد رحمۃ اللہ علیہ نے امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے اور علی بن معبد رحمۃ اللہ علیہ نے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے کہ ان حضرات نے اپنی رائے سے رجوع کر لیا تھا۔ اور اس بات کے قائل ہو گئے تھے کہ کفارہ قسم کا ادا کر دینا کافی ہے۔

اگر نذر مانی اور متعین نہیں کیا کہ کس چیز کی نذر مان رہا ہے؟ مثلاً یوں کہا مجھ پر اللہ کے لئے نذر ہے، تو اگر اس نے اپنے دل میں کسی خاص عمل جیسے نماز، روزہ حج یا عمرہ کی نیت کی تھی تو نیت کے مطابق

نذر کو پورا کرنا واجب ہوگا، اور اگر کوئی نیت نہیں تھی تو کفارہ قسم ادا کرے گا، ہر دو صورت میں اگر نذر مطلق ہے تو فی الحال حائث ہو جائے گا اور اگر کسی شرط سے متعلق ہے تو شرط کے پورا ہونے کے وقت نذر کو اسی تفصیل کے مطابق ادا کرنا واجب ہوگا۔ (بدائع الصنائع: ۵/۹۳)

{۱۱}..... نذر پوری کرنی کب واجب ہے؟

- نذر کو پورا کرنا کب واجب ہوگا؟ اس سلسلہ میں مجموعی طور پر چار صورتیں ہیں:
- (۱) نذر مطلق ہو نہ کوئی شرط ہو، نہ کسی جگہ اور وقت کی قید اس صورت میں فوراً ہی نذر کا وجود ہو جاتا ہے، اور وہ نذر ماننے والے کے ذمہ واجب ہو جاتی ہے۔
- (۲) نذر کسی شرط سے متعلق ہو، جیسے کہا جائے کہ اگر فلاں غائب شخص آجائے تو میں دو رکعت نماز ادا کروں گا، تو جب تک شرط نہ پائی جائے بالاتفاق نذر کا ایفاء واجب ہوگا، یہاں تک کہ اگر شرط کے پائے جانے سے پہلے ہی وہ اسی نیت سے دو رکعت نماز ادا کر لے تو اس کا کوئی اعتبار نہیں۔
- (۳) اگر نذر کو کسی خاص جگہ سے متعلق کیا تھا مثلاً یہ کے میں فلاں جگہ دو رکعت نماز پڑھوں گا، یا فلاں مقام کے فقراء پر صدقہ کروں گا، تو امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جگہ کی قید غیر معتبر ہے، کہیں بھی نماز پڑھ لے اور صدقہ کر دے کافی ہے، البتہ امام زفر رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اسی جگہ نذر کو پورا کرنا واجب ہے۔
- (۴) اگر نذر کو وقت سے متعلق کیا تھا مثلاً یوں کہا کہ، میں رجب کا روزہ رکھوں گا، یا فلاں دن صدقہ کروں گا، تو اس صورت میں بھی وقت کی قید غیر معتبر ہے، اگر بدنی عبادات جیسے نماز روزہ کی نذر ہو تو وقت سے پہلے اس کی ادائیگی کافی نہیں ہوگی۔ (ملخص از، بدائع الصنائع: ۵/۹۳)

{۱۲}..... ادائیگی فوراً واجب ہے یا بہ تاخیر؟

نذر کے واجب ہونے کے بعد پھر یہ مسئلہ باقی رہ جاتا ہے کہ اس کو ادا کرنا فوراً واجب ہوگا یا تاخیر بھی ادا کر سکتا ہے؟ فقہاء کی اصطلاح میں اس کا وجوب علی الفور ہوگا یا علی التراخی؟ تو اگر نذر کسی وقت متعین سے متعلق ہو مثلاً کوئی شخص کہے، میں کل کے روزہ کی نذر مانتا ہوں یا کہے، ماہ رجب کے روزہ کی نذر

ماقتا ہوں اور جب سے پہلے روزہ نہیں رکھ پایا، تو ایسی صورت میں وقت مقررہ ہی پر روزہ رکھنا ضروری ہوگا۔

اور اگر غیر متعین وقت کی طرف نذر کی نسبت کی، جیسے، نذرمانی کہ میں ایک ماہ کاروزہ رکھوں گا، لیکن مہینہ متعین نہیں کیا تو حضرت امام کرنی رحمۃ اللہ علیہ کا خیال ہے کہ نذر فوراً پورا کرنا واجب ہے، اور ابن شجاع بلخی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ فوری طور پر نذر کا پورا کرنا واجب نہیں، زندگی میں کبھی بھی اس کو ادا کر دے کافی ہے۔ (ملخص از: بدائع الصنائع: ۵/۹۳)

{۱۳}..... حکم کے اعتبار سے نذر کی چار صورتیں

اصولی طور پر نذر کو پورا کرنا واجب ہوتا ہے، لیکن اس کا تعلق اس بات سے بھی ہے کہ جس فعل کی نذرمانی گئی ہے، وہ فعل شریعت میں مطلوب ہے یا مذموم؟ اس اعتبار سے اہل علم نے نذر کی چار صورتیں کی ہیں۔

(۱) واجب ایسی چیز کی نذرمانی گئی ہو جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے قبیل سے ہو جیسے: نماز، روزہ وغیرہ تو ایسی نذر کو پورا کرنا بالاتفاق واجب ہے۔

(۲) حرام جس چیز کی نذرمانی گئی ہو وہ معصیت ہو جیسے شراب پینے کی نذر، ایسی نذر کو پورا کرنا حرام اور ترک کرنا واجب ہے، اور اس پر امت کا اجماع ہے، البتہ جیسا کہ اس سے پہلے مذکور ہوا، اس صورت میں کفارہ قسم ادا کرنا واجب ہوتا ہے، آج کل میلاد منعقد کرنے کی نذر مانتے ہیں یہ سب اسی حکم میں ہے اور اس کو پورا کرنا جائز نہیں، بلکہ کفارہ ادا کر دینا چاہئے اور آئندہ ایسی نذر سے توبہ کرنا چاہئے۔

(۳) مکروہ ایسی چیز کی نذرمانی گئی ہو جو مکروہ ہو تو اس کو پورا کرنا بھی مکروہ ہے۔

(۴) مباح ایسی چیز کی نذرمانی گئی ہو جو محض مباح ہے جیسے کھانا، پینا تو اس سے نذر منعقد نہیں

ہوتی، چاہے تو اسے کرے یا چھوڑ دے۔ (الفقہ الاسلامی وادلتہ: ۴۶۹/۳)

نذر سے متعلق یہ اصولی اور ضروری احکام ہیں، جزوی تفصیلات کے لئے ہندیہ: ۲۰۸/۱۰۱، المحرر

الرائق: ۲/۹۸، ۲۹۴، اور دوسری کتب فقہ دیکھی جاسکتی ہیں۔ (قاموس الفقہ: ۱۷۸/۵)

{۱۴}.....نذر کی اقسام خمسہ

(۱) **نذر مبہم**: وہ نذر ہے جس کی ناذر نے تعیین نہ کی ہو، مثلاً اس نے کہا کہ اگر اس کے بچہ کو شفا ہو جائے تو وہ منت مانتا ہے، مگر کس چیز کی منت مانتا ہے؟ یہ بات واضح نہ کی، اس قسم کا حکم یہ ہے کہ جب بچہ کو شفا ہو جائے تو قسم کا کفارہ ادا کرے حدیث شریف میں ہے، ”من نذر نذر الہ یسمہ فکفارہ کفارہ یمین“ (مشکوٰۃ شریف) جس نے کوئی ایسی نذر مانی جس کی تعیین نہ کی ہو تو اس کا کفارہ قسم کا کفارہ ہے اور اس کی وجہ نذر یمین کے معنی کا قریبی تعلق ہے۔

(۲) **نذر مباح**: یعنی ایسے کام کی نذر ماننا جس میں نہ طاعت کے معنی ہوں نہ معصیت کے، یا نذر طاعت ہو مگر شرعاً وہ نذر صحیح نہ ہو، جیسے کافر کی، یا بچہ کی نذر، اس قسم کا حکم یہ ہے کہ یہ نذر واجب نہیں مگر اس کا وفا جائز ہے، جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے زمانہ جاہلیت میں مسجد میں ایک رات اعتکاف کی منت مانی تھی، چنانچہ آپ ﷺ نے ان سے فرمایا: ”اپنی نذر پوری کرو“ (بخاری شریف: حدیث نمبر: ۲۰۳۲) اور عدم وجوب کی دلیل ابو اسرائیل کا واقعہ ہے جو آئندہ آرہا ہے۔

(۳) **نذر طاعت**: یعنی ایسی عبادت کی نذر ماننا جس کی جنس سے کوئی واجب عبادت ہو جیسے نماز، روزے اور پیدل حج کرنے کی نذر ماننا، یہی اصل نذر ہے اور اسی کا ایفا واجب ہے، قرآن کریم میں ہے، ”ولیفوا نذورہم“ (سورہ حج) یعنی چاہئے کہ حجاج اپنی منیتیں پوری کریں، البتہ اگر کسی معین جگہ یا کسی معین صورت میں نذر مانی ہو تو وہ لغو ہے، نفس طاعت کی نذر درست ہے۔

(۴) **نذر معصیت**: جیسے شراب پینے کی یا زنا کرنے کی نذر ماننا۔

اس کا حکم یہ ہے کہ اس کا وفا نہ واجب ہے نہ جائز، بلکہ قسم کا کفارہ ادا کرنا ضروری ہے، (روایت پہلے گزر چکی ہے) اور اس کی وجہ یہ ہے کہ معصیت کی نذر ماننا حرام کو حلال کرنا ہے، جو حکم یمین ہے، جیسا کہ اس کی برعکس صورت یعنی حلال کو حرام کرنا یمین ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے شہد کو حرام کر لیا تھا، سورۃ التحریم کی ابتدائی آیات میں آپ کو حکم دیا گیا کہ آپ شہد استعمال کریں اور قسم کا کفارہ دیں، چنانچہ آپ ﷺ نے شہد استعمال کیا اور کفارہ میں غلام آزاد کیا۔

(۵) **نذر مستحیل یعنی دشوار کام کی نذر:** جیسے بہت بوڑھے شخص کا یا عورت کا یا دور دراز ممالک کے باشندے کا پیدل حج کرنے کی منت ماننا یا جیسے زمانہ بھر کے روزوں کی منت ماننا اس کا حکم یہ ہے کہ اگر منت پوری نہ کر سکے تو قسم کا کفارہ دے حدیث میں ہے جس نے ایسی چیز کی منت مانی جو اس کے بس کی نہیں تو اس کا کفارہ قسم کا کفارہ ہے۔

(مستفاد از رحمۃ اللہ الواسعہ: ۵۸۷/۵، فیض الملوک: ۳۱۴/۶)

{۱۵}.....مائتہ مسائل کا شاندار اقتباس

اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کسی کی نذر ماننا جائز نہیں ہے نہ کسی نبی کی نہ فرشتے کی اور نہ اولیاء کرام اور نہ کسی اور کی مثلاً اس طرح کہنا کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو مولود پڑھاؤں گا، یا فلاں کام ہو گیا تو فلاں بزرگ کے مزار پر چادر چڑھاؤں گا، یا اگر فلاں کام ہو گیا تو مولیٰ مشکل کشا کا روزہ رکھوں گا وغیرہ، غیر اللہ کی نذر ماننا بڑا گناہ ہے۔ اس اہمیت کے پیش نظر حضرت مولانا شاہ محمد اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب مائتہ مسائل کا ایک اقتباس ذیل میں زیب قرطاس کیا جا رہا ہے کیونکہ وہ اس سلسلہ میں نہایت جامع ہے۔

حضرت ارقام فرماتے ہیں کہ اس طرح نذر ماننا کہ اگر میرا فلاں کام پورا ہو گیا تو میں فلاں بزرگ کے مزار پر اتنے روپیے یا اتنے کھانے چڑھاؤں گا، یہ جائز نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نذر ماننے میں چند شرائط کا پایا جانا ضروری ہے ورنہ وہ نذر شرائط کے پورا نہ ہونے کی وجہ سے صحیح نہ ہوگی۔

شرط اول: وہ نذر ایسی چیز کی ہو جس کی جنس شرعی طور پر لازم ہو، (مثلاً نماز روزہ وغیرہ) چنانچہ اگر کوئی شخص عیادت مریض کی نذر مان لے (کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں فلاں فلاں مریض کی عیادت کروں گا) تو اس کی یہ نذر درست نہ ہوگی کیونکہ مریض کی عیادت یہ ایسی جنس سے نہیں ہے جو شرعی طور پر واجب ہو۔ جیسا کہ قریب میں ہی تفصیل گزر گئی ہے۔

دوسری شرط: جس چیز کی نذر مانی جائے وہ فی الحال بھی واجب نہ ہو اور نہ کسی دوسرے موقعہ پر واجب ہو مثلاً نماز پنجگانہ۔

تیسری شرط: جس چیز کی نذر مانی جائے وہ عبادت مقصودہ سے ہو صرف دوسری عبادت کا

ذریعہ ہی نہ ہو مثلاً وضو کرنا اس کی نذر درست نہیں کیونکہ وضو عبادت مقصودہ نہیں ہے بلکہ عبادت مقصودہ کا ذریعہ ہے۔

چوتھی شرط: جو چیز نذر کرے وہ گناہ نہ ہو۔ (فتاویٰ عالمگیری)

ان شرائط سے معلوم ہوا کہ (۱) اس طرح نذر کرنا کہ میں فلاں ولی کے مزار پر اتنی مقدار میں نقدی یا کھانا پکا کر پہنچاؤں گا یہ درست نہیں، اس لئے کہ نقد اور طعام کا کسی جگہ پہنچانا عبادت نہیں ہے۔ البتہ اگر اس طرح کہے گا کہ اگر اللہ تعالیٰ میری حاجت پوری کر دیں گے تو فلاں ولی کے خدام فقراء کو کھانا کھلاؤں گا تو اس صورت میں نذر صحیح ہوگی اور اس کا پورا کرنا لازم ہوگا لیکن ولی کے مزار کے خدام و فقراء کی تخصیص لازم نہیں، جس فقیر کو دے گا نذر ادا ہو جائے گی۔

(۲) اگر اس طرح کہے کہ اگر میری فلاں ضرورت پوری ہوگی تو فلاں ولی کے نام پر یا فلاں بزرگ کے لئے اتنا نقد روپیہ یا اتنا کھانا دوں گا یہ نذر باطل ہے اور اس پر سب کا اجماع ہے، اور اس کھانے کو استعمال کرنا حرام ہے چنانچہ صاحب البحر الرائق نے اس طرح تحریر فرمایا ہے جس کا ترجمہ تحریر کیا جاتا ہے۔

اور جہاں تک نذر کا تعلق ہے جیسا کہ عام دیکھنے میں آیا عام طور پر نادان لوگ اس طرح نذر مان لیتے ہیں کہ اگر کسی شخص کا کوئی عزیز غائب ہو یا بیمار ہو یا اس کی کوئی خاص حاجت ہو تو وہ کسی نیک صالح آدمی کے مزار پر آتا ہے اور مزار کا پردہ اپنے سر پر ڈال کر یا قبر کی چادر پکڑ کر اس طرح کہتا ہے اے میرے فلاں بزرگ! اگر میرا فلاں عزیز جو کہ گم ہو گیا واپس آگیا یا بیماری سے صحت یاب ہو گیا یا میرا فلاں مقصد پورا ہو گیا تو میں آپ کے مزار پر بطور نذر اتنی مقدار میں سونایا اتنی مقدار میں چاندی چڑھاؤں گا تو اس طرح کی نذر بالاتفاق باطل ہے اور اس کے باطل ہونے کی کئی اسباب ہیں۔

پہلا سبب: یہ غیر اللہ کی نذر ہے اور غیر اللہ کی نذر جائز نہیں کیونکہ نذر تو عبادت ہے اور مخلوق عبادت کے لائق نہیں۔

دوسرا سبب: جس کے نام کی نذر مانی گئی ہے وہ بے جان ہے اور بے جان مالک نہیں

ہوتا۔

تیسرا سبب: اگر ایسی نذر ماننے کے وقت یہ گمان تھا کہ اللہ کے علاوہ یہ صاحب مزار بندوں کے معاملات میں تصرف کا اختیار رکھتا ہے تو ایسا اعتقاد کفر ہے۔ لہذا اے اللہ! اس طرح نذر ماننے کی بجائے تو ہمیں اس طرح نذر ماننے کی توفیق دے، کہ اے اللہ میں نذر مانتا ہوں کہ تو اگر میرے مریض کو شفا بخش دے گا یا گم ہونے والا عزیز واپس کر دے گا یا میری فلاں مراد کو پورا کر دے گا تو میں ان فقراء و خدام کو جو سیدہ نفیسہ کے مزار پر رہتے ہیں یا ان فقراء و خدام کو جو امام شافعی امام ابوللیث کی قبر کے پاس رہتے ہیں ان کو میں کھانا کھلاؤں گا، یا ان کی مساجد کے لئے ٹاٹ، چٹائیاں، قالین یا ان کی مساجد کی روشنی کے لئے تیل خرید کر دوں گا، یا میں ان لوگوں کو جو ان صالحین کی مسجدوں میں خدمت کرتے ہیں اور شعائر کو قائم رکھتے ہیں ان کو اتنے پیسے دوں گا، یا ان میں سے کسی ایسی چیز کا ذکر کرے جس میں فقراء و مساکین کا نفع ہو وہ چیز میں فقراء و مساکین کو مہیا کروں گا، تو اس طرح کی نذر درحقیقت اللہ تعالیٰ کے لئے ہوگی اور بزرگ کا تذکرہ یا اس کے خدام کا تذکرہ نذر کے مصرف کے طور پر ہوگا۔

نذر کا مصرف وہ مستحق لوگ ہیں جو ان بزرگوں کی خانقاہ یا مسجد یا ان کی جامع مسجد میں رہتے ہیں پس یہ نذر درست ہوگی کیونکہ نذر کا مصرف فقراء بھی ہیں اور وہ مصرف یہاں موجود ہے۔

نذر کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ اس کا مصرف غیر محتاج لوگ نہ ہوں اور نہ کسی قریشی ہاشمی پر خرچ کیا جائے کیونکہ جب تک وہ محتاج نہ ہوں اس وقت تک انہیں نذر کی چیز لینا جائز نہیں۔

نذر کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ اس کا مصرف منصب والا شخص نہ ہو۔ جب تک کہ وہ محتاج نہ ہو۔ اسی طرح یہ بھی ضروری ہے کہ اسے اہل علم پران کے علم کی وجہ سے نہ خرچ کیا جائے جب تک کہ وہ مستحق اور محتاج نہ ہوں۔

شریعت اسلام نے نذر کی ہوئی چیز کا صاحب استطاعت پر خرچ کرنا جائز قرار نہیں دیا نذر کے سلسلے میں اس بات پر علماء امت کا اجماع اور اتفاق ہے کہ مخلوق کی نذر ماننا حرام ہے اگر کوئی شخص کسی مخلوق یعنی بزرگ وغیرہ کی نذر مانے گا تو نہ وہ نذر صحیح ہے اور نہ اس کا پورا کرنا لازم ہے اور ایسی نذر صرف حرام ہی نہیں بلکہ رشوت کے حکم میں ہے اس لئے اس بزرگ کے خدام اور مجاورین کے لئے اس نذر کا لینا اور اس کا کھانا یا کوئی اور تصرف کرنا جائز نہیں۔

البتہ اگر خادم یا مجاور محتاج ہو اور اپنے ان نادار بچوں کے لئے کفالت کرنے والا ہو جو کسی کے لائق نہیں اور وہ حالت اضطراری میں ہوں تب ان کو نذر کا مال ابتداء صدقے کے طور پر لینا جائز ہے مگر اس میں بھی اس بات کا خیال رکھنا ہوگا اس مال کو اس وقت تک لینا مکروہ ہے جب تک نذر کرنے والے کی نیت اس بزرگ کی نذر سے قطع نظر تقرب الی اللہ اور فقراء پر خرچ کرنے کی نہ ہو۔

پس اس تفصیل سے یہ معلوم ہوا کہ اولیاء اللہ کے تقرب حاصل کرنے کی نیت سے جو روپیئے سے شمعیں اور تیل وغیرہ ان کی قبور پر چڑھایا جاتا ہے وہ تمام مسلمانوں کے یہاں متفقہ طور پر حرام ہے۔ جب تک کہ نذر ماننے والے فقراء پر خرچ کرنے کی نیت نہ کریں النہر الفائق اور الدر المختار میں بھی مضمون بالکل بحر الرائق کی طرح منقول ہے، حضرت سیدنا شاہ محمد اسحق رحمۃ اللہ علیہ کی مائتہ مسائل کا اقتباس مکمل ہوا۔ اس موقع پر مزید افادہ کے لئے مولانا رشید الدین خان رحمۃ اللہ علیہ کا لکھا ہوا ایک فتویٰ مع سوال و جواب درج کیا جاتا ہے۔

سوال: وہ کھانا جو نذر و نیاز کے طور پر بزرگوں کے لئے مانا جاتا ہے اس کو کھانا اور ان کی نذر ماننا جائز ہے یا نہیں؟ اگر جائز ہے تو کس طرح؟ نیز بعض نذر اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لئے مانی جاتی ہے اور بعض نذر بلا شرط مانی جاتی ہے ان دونوں میں فرق ہے کہ نہیں؟

جواب: شریعت کی نگاہ میں نذر کا مطلب یہ ہے کہ اپنے اوپر کسی ایسی چیز کو لازم کر لیا جائے جو اس پر لازم نہیں، چنانچہ جامع الرموز میں اس کی تعریف اس طرح لکھی ہے: ”النذر ایجاب علی النفس مالیس علیہ“ یعنی کسی ایسی چیز کو اپنے اوپر لازم کر لینے کو نذر کہتے ہیں کہ جس پر عمل پیرا ہونا اس پر لازم نہیں۔

امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کی بیان کردہ تعریف: تفسیر کبیر آیت: ”او نذر تم من نذر“ کے تحت امام رازی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں ”النذر ما الزمه الانسان علی نفسه“ نذر وہ چیز ہے کہ جس کو انسان اپنے اوپر لازم کر لے۔

ان دونوں تعریفوں سے نذر کی مختصر وضاحت ہوگئی، بقیہ تفصیل اصول فقہ اور فقہ کی کتبا میں ملاحظہ فرمائیں۔

نیاز: یہ فارسی لفظ ہے جو کئی معانی رکھتا ہے جن میں ایک معنی یہ بھی ہے تحفہ درویشاں۔ یعنی وہ چیز جو درویشوں کو بطور تحفہ کے دی جائے۔ ”کذا فی البرہان القاطع“ ان دونوں الفاظ کو اور ان کے لغوی اور اصطلاحی معنی کو سامنے رکھ کر ان کا شرعی حکم ماننا اور جاننا چاہئے کہ نذر اللہ کے علاوہ اور کسی کے لئے جائز نہیں اور اگر کوئی آدمی غیر اللہ کی نذر مان بھی لے تو وہ درست نہیں ایسی نذر کی چیز کو لینا اور استعمال میں لانا صحیح نہیں ہے پختہ فقہی روایات کے مطابق قطعاً جائز ہے یہ نذر کا حکم ہے۔

اب رہا نیاز کا معاملہ تو جب نیاز کا لغوی معنی تحفہ درویشاں ہے اور وہ بروصلہ یعنی محض بخشش ہے تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ کوئی شخص کسی زندہ بزرگ کی خدمت میں بطور نیاز یعنی ہدیہ اور عطیہ کے کوئی چیز پیش کرے تو وہ نیاز درست ہے اور اس بزرگ کو اس چیز کا استعمال کرنا اور کھانا جائز ہے۔

اسی طرح اگر کسی مرنے والے بزرگ کی نیاز یعنی فاتحہ و ایصال ثواب وغیرہ کیا جائے تو یہ نیاز بھی جائز ہے، لیکن اس نیاز کی چیز کے متعلق کچھ تفصیل ہے کہ اگر نیاز دینے والے شخص نے مرنے والے بزرگ کو کھانے کی چیز کا ثواب پہنچانے کی نیت سے دی ہے تو اسے صرف فقراء کھاسکتے ہیں، مالدار اور صاحب استطاعت کے لئے نیاز کا کھانا کھانا جائز نہیں اور اگر نیاز دینے والے نے عام مسلمانوں کے لئے مباح کئے جانے والے کھانے کا ثواب اس بزرگ کو پہنچانے کی نیت کی ہے تو اس صورت میں بھی اس چیز کا کھانا ہر بھوکے کے لئے جائز ہے خواہ وہ مستطیع ہو یا فقیر۔

حاصل کلام یہ ہوا کہ کسی بزرگ کا قرب حاصل کرنے کی نیت سے یا اپنی ضرورت کی شرط پوری ہونے کے ساتھ اس بزرگ کے لئے جو نذر مانی جاتی ہے وہ مندرجہ بالا منقولات کی روشنی میں ناجائز ہے، اور ایسی نذر کی چیز کو کھانا یا استعمال کرنا جائز ہے۔

البتہ جس نذر میں نہ بزرگ کا تقرب حاصل کرنے کی نیت ہو اور نہ کسی ضرورت کو پورا کرنے کی نیت ہو بلکہ پہلے وہ چیز اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کے لئے اور اس کا قرب حاصل کرنے کے لئے صدقہ کی جاتی ہے اور پھر اس بزرگ کو اس کا ثواب پہنچایا جاتا ہے تو ایسی چیز کا استعمال صاحب حیثیت لوگوں کے لئے تو جائز نہیں۔ لیکن اس میں بھی شرط یہ ہے کہ نذر ماننے والے نے اس بزرگ کو اس کھانے والی چیز کا ثواب پہنچانے کی نیت کی ہو۔

اور اگر نذر ماننے والے نے اس بزرگ کیلئے اس کھانے والی چیز کے مباح ہونے کا ثواب پہنچانے کی نیت کی ہے تو اس چیز کا اغنیاء کے لئے فقراء کے لئے استعمال کرنا جائز ہے۔

اس تفصیل سے یہ بات ظاہر ہو گئی کہ نیاز کا مسئلہ بھی اسی طرح کہ اگر بزرگوں کی نیاز صرف ثواب پہنچانے کی غرض سے ہو تو جائز ہے البتہ ان کا قرب حاصل کرنے یا ان کی خوشنودی حاصل کرنے کی نیت سے کسی چیز کو بھی ان کے نام پر اپنے اوپر لازم کرنا جائز نہیں خواہ وہ لازم کرنا اپنی کسی ضرورت سے متعلق ہو یا اس کے بغیر کیونکہ یہ نذر ہے اور نذر اللہ کے علاوہ کسی اور کے لئے جائز نہیں پس اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ خواہ حاجت پوری کروانے کے لئے یا اس کے بغیر کسی چیز کو اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر واجب کیا جائے گا تو یہ دونوں صورتیں ناجائز ہوں گی۔

ہاں بزرگوں کی نیاز اس مفہوم میں تو جائز ہے کہ اس سے کسی بزرگ کا تقرب یا اپنی حاجت پوری کرانے کی نیت نہ ہو بلکہ اس کا مقصد اللہ کی خوشنودی کو حاصل کرنا اور ثواب اس بزرگ کو پہنچانا مقصود ہو، نیاز کے طور پر دی ہوئی چیزوں کو بھی مندرجہ بالا تفصیلات کے مطابق استعمال کرنا جائز ہے۔

چنانچہ صاحب دلیل الفالحین نے لکھا ہے کہ نذر صرف اللہ کے لئے ہوتی ہے، اور کسی کے لئے نہیں ہوتی، پس اگر کوئی شخص کسی پیغمبر یا نبی یا ولی کے لئے نذر مان لے تو اس پر کوئی چیز واجب نہیں ہوگی یعنی اس نذر کو پورا کرنا اس پر لازم نہیں ہوگا۔

نیز اگر وہ شخص اپنی اس نذر کی ہوئی چیز کو اپنی اسی نیت کے ساتھ کسی آدمی کو دے دے تو وہ چیز لینا اس کے لئے جائز نہیں اگر وہ کھانے کی چیز ہے تو اس کا کھانا حلال نہیں اور اگر وہ مذبوہ جانور ہے تو وہ مردار کے حکم میں ہے اور اگر وہ بسم اللہ پڑھ کر کھالیں گے تو وہ سب کافر ہو جائیں گے، اور اس کے بالمقابل اگر وہ اللہ کی نذر ہے تو پھر لوگوں کے لئے اس کا کھانا اور اس کے ثواب کا بخشنا ہر کسی کے لئے جائز

ہے۔ (مظاہر حق: ۳۰۸/۳۱۱/۴)

{الفصل الاول}

قسم کھانے کا طریقہ

{۳۲۶۰} عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ أَكْثَرُ مَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ

تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْلِفُ لَا وَمُقَلَّبِ الْقُلُوبِ - (رواه البخاری)

حوالہ: بخاری شریف: ۱۰۹۹/۲، باب مقلب القلوب، کتاب التوحید،

حدیث نمبر: ۷۳۰۱۔

ترجمہ: حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت نبی کریم ﷺ اکثر یوں قسم کھایا کرتے تھے، کہ قسم ہے دلوں کو پھیرنے والے کی۔ (بخاری)

تشریح: قسم باری تعالیٰ کے اسم ذات یعنی اللہ کے ساتھ کھانا چاہئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا ناجائز ہے البتہ جس طرح اللہ تعالیٰ کے اسم ذات یعنی لفظ اللہ کی قسم کھانا درست ہے اسی طرح اللہ تبارک تعالیٰ کی صفات سے بھی کھانا درست ہے، ”مقلب القلوب“ یہ اللہ کی صفت ہے آنحضرت ﷺ اکثر اس سے قسم کھاتے تھے۔

”۴“ کلام سابق کی نفی کے لئے ہے، ”مقلب القلوب“ دلوں کے مالک اللہ تعالیٰ ہیں، جو لوگ ہٹ دھرمی کرتے ہیں ان کے عناد کی بنا پر اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو حق طلبی کی طرف سے ہٹا دیتے ہیں اور جن کو ہدایت دیتا ہے وہ حق سن کر قبول کر لیتے ہیں۔

قال اکثر ما: یعنی آپ کی اکثر قسم ”کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یحلف“ جو آنحضرت ﷺ قسم کھاتے تھے وہ یہ ہوتی تھی یعنی کلام سابق میں آپ کی اکثر قسم یہ ہوتی تھی ”لا“ ایسا نہیں ہے، ”مقلب القلوب“ اس جملہ حدیث نے اس بات پر دلالت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے ساتھ قسم کھائی جاسکتی ہے۔

ترکیب نحوی: علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ نے جملہ کی ترکیب یہ بتائی ہے اکثر مبتداء ہے اور مامصدر یہ ہے اور یہاں پر وقت مقدر ہے اور کان تامہ ہے اور تحلف حال ہے جو خبر کے قائم مقام یعنی بمقام خبر ہے، اور مقلب القلوب تحلف کا معمول ہے یعنی تحلف لہذا القول اور لام یہ کلام سابق کی نفی کے لئے ہے۔ (شرح الطیبی: ۷/۱۹)

فائدہ: امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک باب قائم کیا ہے ”باب کیف کان یمین النبی صلی اللہ علیہ وسلم“ اس کے تحت حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں یعنی وہ الفاظ جن کے ساتھ آپ ہمیشہ قسم کھاتے تھے یا اکثر، مجموعہ ان کا اس باب میں مذکور ہے وہ چار الفاظ ہیں۔

(۱) ”والذی نفسی بیدہ“ اور ایسے ہی ”والذی نفس محمد بیدہ“ ان میں بعض کے شروع میں لفظ ”لا“ ہے اور بعض کے شروع میں ”اما“ اور بعض کے شروع میں لفظ ”ایم“

(۲) ”لا ومقلب القلوب“

(۳) واللہ۔

(۴) ورب الکعبۃ والاول اکثرھا ورودا“

حافظ ابن قیم نے ایک جگہ لکھا ہے کہ آپ ﷺ سے قسم کھانا اسی (۸۰) سے زائد مواضع میں منقول ہے ”فی اکثر من ثمانین موضعاً وامرہ اللہ تعالیٰ بالحلف علی تصدیق ما خبر بہ فی ثلاثۃ مواضع، فی سورۃ یونس و سبأ والتغابن“ (الابواب والترجم مختصراً، الدر المنضود: ۵/۱۹۶)

غیر اللہ کی قسم کھانے کی ممانعت

{۳۲۶۱} وَعَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يَنْهَاهُكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ أَوْ لِيَصُبْتُ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

حوالہ: بخاری شریف: ۹۸۳/۲، باب لا تحلفوا بآبائکم، کتاب الایمان والنذر،

حدیث نمبر: ۶۶۲۶، مسلم شریف: ۴۶/۲، باب الذہی عن الحلف، کتاب الایمان،

حدیث نمبر: ۱۶۴۶۔

ترجمہ: حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بلاشبہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم لوگوں کو اپنے آباء و اجداد کی قسمیں کھانے سے منع فرمایا ہے، لہذا جس شخص کو قسم کھانی ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کی قسم کھائے یا پھر وہ خاموش رہے۔ (بخاری و مسلم)

تشریح: اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی قسم کھانا جائز نہیں ہے، قسم اللہ تعالیٰ کے ساتھ مختص ہے، لہذا اس کی ذات و صفات سے ہی قسم کھانا چاہئے، چونکہ عام طور پر لوگ اپنے آباء و اجداد کی قسم کھاتے ہیں اس لئے آباء و اجداد کی قسم کھانے سے صراحتاً منع فرمایا ہے۔

ان اللہ ینہاکم ان تحلفوا بآبائکم: باپ کی قسم کھانے کی ممانعت بطور مثال کے ہے، اصل مقصود غیر اللہ کی قسم کھانے کی ممانعت ہے۔

حدیث شریف سے چند باتیں معلوم ہوئی ہیں کہ ان کو سوال و جواب کے طریقہ پر بیان کیا جا رہا ہے۔

(۱) **سوال:** غیر اللہ کی قسم کھانے کی ممانعت کیوں ہے؟

جواب: علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ غیر اللہ کی قسم کی ممانعت کی حکمت یہ ہے کہ جس کی قسم کھائی جاتی ہے، قسم اس کی عظمت کا تقاضہ کرتی ہے اور چوں کہ حقیقی عظمت اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، لہذا غیر اللہ کی قسم کی ممانعت کر دی گئی تاکہ کوئی شیء اللہ کے مشابہ نہ قرار پائے۔

(۲) **سوال:** غیر اللہ کی قسم کی ممانعت میں مثال کے طور پر ہی سہی باپ کا ذکر کر کے باپ کی قسم کھانے کی خصوصی طور پر ممانعت کیوں کی گئی ہے؟

جواب: مثال میں باپ کا ذکر اس لئے ہے کہ عام طور پر لوگ اپنے باپ کی قسم ہی کھاتے ہیں۔

(۳) **اشکال:** جب غیر اللہ کی قسم ممنوع ہے تو آنحضرت ﷺ نے ایک موقع پر ”افلح و ابیہ“ کے ذریعہ کیوں قسم کھائی، یعنی آپ ﷺ نے باپ کی قسم کیوں کھائی ہے؟

جواب: صاحب مرقاۃ نے اس کی تین وجوہات نقل کی ہیں۔

(۱) جملہ کا تعلق قسم سے نہیں ہے، بلا قصد قسم کے آپ ﷺ کی زبان پر جاری ہونے والا کلمہ ہے، اس سے مقصود صرف کلام کی تاکید ہے، قسم کھانا قطعاً مقصود نہیں ہے۔

(۲) غیر اللہ کی قسم کی ممانعت سے پہلے کا جملہ ہے۔

(۳) بیان جواز کے لئے ہے، یعنی یہ بتانا مقصود ہے کہ غیر اللہ کی قسم کی ممانعت حرام نہیں ہے۔

اس کا چوتھا جواب بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ عبارت حذف مضاف کے ساتھ ہے اصل عبارت اس طرح ہے، ”افلح ورب ابیہ“ لہذا یہ غیر اللہ کی قسم ہے ہی نہیں۔

صاحب مرقاۃ نے اس حدیث کی تشریح میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول نقل کیا ہے میں اللہ تعالیٰ کی سو مرتبہ قسم کھا کر توڑ دوں اس کو اس کے مقابلہ میں بہتر سمجھتا ہوں کہ غیر اللہ کی قسم کھا کر پورا کروں، صاحب مرقاۃ مزید تحریر فرماتے ہیں کہ غیر اللہ کی قسم مکروہ ہے خواہ نبی کریم ﷺ کی ہو، کعبہ کی ہو، فرشتوں کی ہو، امانت، حیات، روح وغیرہ جس کی بھی ہو، اور جہاں تک اللہ تعالیٰ کا خود مخلوقات میں سے مختلف چیزوں کی قسم کھانا ہے، تو وہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ مختار کل اور قادر مطلق ہیں، وہ اپنی عظمت اور بڑائی کے اظہار کے لئے اپنی مخلوقات میں سے جس کی چاہیں قسم کھائیں، ان کو حق حاصل ہے۔ (مرقاۃ: ۲۳/۷)

من کان حالفا: جو قسم کھانا چاہتا ہے وہ اللہ کے نام پر یا اس کی صفات ہی کی قسم کھائے۔

(۴) **سوال:** اگر کسی نے غیر اللہ کی قسم کھا کر توڑ دی تو کیا اس پر قسم کا کفارہ ہے؟

جواب: غیر اللہ کی قسم کھانے سے قسم نہیں ہوتی، لہذا اگر کسی نے قسم توڑ دی تو اس پر کفارہ بھی نہیں ہے البتہ غیر اللہ کی قسم کھانے کی وجہ سے گناہ ہوگا۔

(۵) **سوال:** قرآن کریم کی قسم کھانا جائز ہے یا نہیں؟

جواب: قرآن کریم کی قسم درحقیقت کلام اللہ کی قسم ہے، جو کہ اللہ کی صفت ہے لہذا حباب جائز ہے۔

(مرقاۃ المفاتیح: ۲۳/۷)

بتوں کی قسم کھانے کی ممانعت

{۳۲۶۲} وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَحْلِفُوا بِالطَّوَاعِثِ وَلَا بِأَبَائِكُمْ۔

(رواہ مسلم)

حوالہ: مسلم شریف: ۴۶/۲، باب من حلف باللات، کتاب الایمان، حدیث

نمبر: ۱۶۴۸۔

حل لغات: الطغیان: حد سے بڑھی ہوئی، سرکشی و نافرمانی، ظلم و استبداد، شرارت اور بعض نے کہا کہ الطاغیہ مثل عافیہ کے مصدر ہے بطور مبالغہ اصنام کا نام رکھا گیا ہے۔

ترجمہ: حضرت عبدالرحمن بن سمرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ بتوں کی قسمیں مت کھاؤ اور نہ اپنے آباء و اجداد کی قسم کھاؤ۔ (مسلم)

تشریح: زمانہ جاہلیت میں عموماً لوگ بتوں کی اور اپنے آباء و اجداد کی قسمیں کھاتے تھے، آپ ﷺ نے خصوصاً ان کی قسم سے روکا ہے تاکہ زمانہ جاہلیت کی عادت کو ترک کر دیں اور غیر اللہ کی قسم کھانے سے مکمل طور پر اجتناب کریں۔

لا تحلفوا بالطواغی: بتوں کی قسمیں مت کھاؤ، بتوں کو ”طواغی“ اس لئے کہا جاتا ہے کہ یہ حد درجہ سرکشی کا سبب بنتے ہیں، بتوں کی قسمیں کھانا شرک ہے، کیوں کہ یہ حقیقتاً غیر اللہ کی قسم کھانا ہے، جو کہ دائرہ شرک میں آتا ہے، حقیقتاً غیر اللہ کی قسم کھانے کا مطلب یہ ہے کہ دو باتوں کا اعتقاد رکھ کر قسم کھائی جائے۔

(۱) جس کی قسم کھائی جائے اس کی عظمت کا اللہ تعالیٰ کی طرح عظمت کا اعتقاد ہو۔

(۲) جس طرح اللہ تعالیٰ کے نام کی بے حرمتی پر گناہ کا اعتقاد ہو اسی طرح غیر اللہ کے نام پر بے حرمتی پر گناہ کا اعتقاد ہو، چونکہ بتوں میں یہ دونوں ہی باتیں ہوتی ہیں، لہذا بتوں کی قسم کھانا شرک ہے۔

غیر اللہ کی قسم کھانا کفر ہے

{۳۲۶۳} وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ حَلَفَ فَقَالَ فِي حَلْفِهِ بِاللَّاتِ وَالْعُزَّى فَلْيَقُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ تَعَالَى أَقَامِرُكَ فَلْيَتَصَدَّقْ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

حوالہ: بخاری شریف: ۹۸۴/۲، باب لا يحلف باللات، کتاب الایمان والنذر،

حدیث نمبر: ۶۱۵۰، مسلم شریف: ۴۶/۲، باب من حلف باللات، کتاب الایمان والنذر، حدیث نمبر: ۱۶۴۷۔

حل لغات: صاحب: ساتھی، دوست، الات، العزی: مشہور بتوں کے نام۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جس نے قسم کھائی اور اپنی قسم میں کہالات وعری کی قسم تو اس کو ”لا الہ الا اللہ“ پڑھنا چاہئے، اور جس شخص نے اپنے ساتھی سے کہا کہ آؤ جو اٹھیلیں، تو اس کو صدقہ دینا چاہئے۔ (بخاری و مسلم)

تشریح: بتوں کی قسم کھانا ایک نہایت ہی مذموم عمل ہے، جو شخص اس گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو اس کو چاہئے کہ بہت اچھے انداز سے اس کی تلافی کرے، اور اس کی تلافی کی بہتر صورت یہ ہے کہ کلمہ طیبہ پڑھے، اسی طرح جو اٹھیلنے کی دعوت دینا بھی نہایت قبیح عمل ہے، اس کا تدارک صدقہ دے کر کرنا چاہئے، صدقہ کی کوئی مقدار متعین نہیں ہے جتنا ہو سکے صدقہ کرنا چاہئے۔

سوال: لات وعری کن کے نام ہیں؟

جواب: لَات و عَزَى دونوں بتوں کے نام ہیں، لات، ایک شخص کا نام ہے یہ شخص زمانہ جاہلیت میں حاجیوں کے لئے ستو گھولا کرتا تھا، مجاہد سے منقول ہے کہ یہ شخص زمانہ جاہلیت میں طائف کی چٹان پر بیٹھ کر کشش اور پینر سے حلوہ تیار کر کے لوگوں کو کھلاتا تھا، یہ شخص جب مر گیا تو لوگ اس کی پوجا کرنے لگے اور اس کا بت تراش لیا، اس بت کو رسول اللہ ﷺ کے حکم پر حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے اس وقت منہدم کیا جب کہ قبیلہ ثقیف نے اسلام قبول کر لیا۔

عری اس بت کا نام ہے جس کو ظالم بن سعد نے وادی نخلہ میں عبادت کے لئے چنا تھا، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اس بت کو توڑا تھا۔ (فتح الباری: ۸/۶۲۱)

فلیقتل لہ الا اللہ: جو شخص لات وعری کی قسم کھائے اس کو کلمہ طیبہ پڑھنا چاہئے، اگر لات وعری کی قسم بغیر قصد و ارادہ کے زبان سے نکل گئی ہے تو آدمی کافر نہ ہوگا، بس کلمہ پڑھ کر توبہ کر لے اور اگر لات وعری کی قسم کھانے سے مقصود ان کی عظمت کا اظہار ہے تو آدمی کافر ہوگا، تو ایسے میں تجدید ایمان کے لئے کلمہ پڑھنے کا حکم ہے۔

ومن قال لصاحبه تعال: جو شخص اپنے ساتھ سے کہے کہ آؤ جو اٹھیلیں تو اس کو صدقہ کرنا چاہئے، فیض الباری میں علامہ طحاوی کا قول منقول ہے کہ یہاں اس مال کو صدقہ کرنا مراد ہے جس کو جو اٹھیلے نکالا تھا، کیوں کہ اس کو جو میں خرچ کرنے سے بہت اچھا ہے کہ صدقہ کر دیا جائے، علامہ نووی فرماتے ہیں کہ مطلقاً صدقہ کرنا مراد ہے، چنانچہ مسلم کی روایت بھی اس پر دلالت کرتی ہے۔ ”فلیتصدق بشئ“ (فتح الباری: ۲۲۱/۸)

صاحب مراقا نے اس موقع پر علامہ طیبی کا یہ قول نقل کیا ہے کہ یہاں بتوں کے ذکر کے ساتھ جو اٹھیلے کا تذکرہ قرآن کریم کی اتباع کے طور پر ہے، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ ”انما الخمر والميسر والانصاب الخ“ (مراقا: ۲۴/۷، فیض المشکو: ۳۰۴/۶)

فائدہ: سوچنے کی بات یہ ہے کہ محض قمار بازی کی دعوت پر صدقہ دینے کا حکم ہے تو جو اٹھیلے پر کیا حکم ہوگا اور یہ کس قدر مذموم فعل ہے۔

ومن قال لصاحبه تعال: تعال کلام مفتوح ہے اور یہ تعالیٰ تعالیٰ سے امر ہے جو توسعا آنے کے معنی میں مستعمل ہے۔

اقتدارک: یہ جزم کے ساتھ جواب امر ہے۔

مذہب اسلام کے علاوہ کی قسم کھانا

{۳۲۶۴} وَعَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَلَفَ عَلَى مِلَّةٍ غَيْرِ الْإِسْلَامِ كَاذِبًا فَهُوَ كَمَا قَالَ وَلَيْسَ عَلَى ابْنِ آدَمَ نَذْرٌ قِيمًا لَا يَمْلِكُ وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ فِي الدُّنْيَا عَذَّبَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ لَعَنَ مُؤْمِنًا فَهُوَ كَقَتْلِهِ وَمَنْ قَذَفَ مُؤْمِنًا بِكُفْرٍ فَهُوَ كَقَتْلِهِ وَمَنْ ادَّعَى دَعْوَى كَاذِبَةٍ لِيَسْتَكْثِرَ بِهَا لَمْ يَزِدْهُ اللَّهُ إِلَّا قِلَّةً (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

حوالہ: بخاری شریف: ۸۹۳/۲، باب ما ينهى عن السباب واللعن، کتاب

الادب، حدیث نمبر: ۶۰۶۷، مسلم شریف: ۱/۲۷، باب غلظت تحریم قتل الانسان، کتاب الایمان۔ حدیث نمبر: ۱۶۴۶۔

ترجمہ: حضرت ثابت بن ضحاک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کہ جو شخص اسلام کے علاوہ کسی دین کی جھوٹی قسم کھائے تو وہ اسی کے مطابق ہے جو اس نے کہا، اور آدمی پر اس نذر کا پورا کرنا لازم نہیں ہے، جو اس کے اختیار میں نہ ہو اور جس شخص نے دنیا میں کسی چیز کے ذریعہ اپنے آپ کو قتل کر لیا تو قیامت کے دن اسی چیز کے ذریعہ سے عذاب دیا جائے گا، اور جس شخص نے کسی مسلمان پر لعنت کی تو اس کے قتل کرنے کے مانند ہے اور جس شخص نے کسی مسلمان پر کفر کا الزام لگایا تو یہ بھی اس قتل کرنے کے مانند ہے اور جو کوئی جھوٹا دعویٰ کرے تاکہ اس کے ذریعہ سے مال زیادہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے مال میں اضافہ کے بجائے کمی کر دیں گے۔ (بخاری و مسلم)

تشریح: اس حدیث میں چند باتیں مذکور ہیں۔

(۱) اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں اسلام سے خارج ہوں مثلاً یہودی یا نصرانی ہوں اور وہ اپنے قول میں جھوٹا ہے، تو اس کہنے سے وہ اسلام سے نکلے گا نہیں، البتہ گنہگار ہوگا لیکن اگر وہ اپنے کہنے میں سچا ہے تو اسلام سے خارج ہو جائے گا۔

(۲) نذر اور منت آدمی کی مملوکہ چیزوں میں ہی معتبر ہے، جس چیز کا آدمی مالک نہ ہو اس کی نذر ماننا درست نہیں ہے، مثلاً اگر کوئی یہ نذر مانے کہ اگر میں شفا یاب ہو گیا تو اپنے دوست خالد کا مکان صدقہ کر دوں گا، تو یہ نذر صحیح نہیں ہوگی۔

(۳) خودکشی کرنا گناہ کبیرہ ہے، جو شخص اس حرام کام کا مرتکب ہوگا وہ قیامت کے دن بطور سزا اپنے آپ کو اسی چیز سے ہلاک کریگا، جس چیز کے ذریعہ سے اس نے دنیا میں اپنے کو قتل کیا ہوگا۔

(۴) مؤمن پر لعنت کرنا بھی گناہ کبیرہ اور سخت سزا کا باعث عمل ہے۔

(۵) مؤمن پر کفر کا الزام لگانا بھی گناہ کبیرہ ہے اور یہ ایسا ہی جرم ہے جیسے کسی مسلمان کو قتل

کر دینا۔

(۶) جو شخص مال و دولت میں اضافہ کی خاطر جھوٹا دعویٰ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے مال میں

اضافہ کے بجائے کئی فرمادیں گے، اسی طرح جو شخص عرت و مرتبہ کی خاطر جھوٹا دعویٰ کریگا اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل کر دیں گے۔

من حلف علی ملتہ غیر الاسلام کاذباً: کسی شخص نے یوں قسم کھائی کہ اگر میں فلاں کام کروں تو یہودی یا نصرانی ہوں، یا دین اسلام سے بیزار ہوں، پھر اس قسم کو کذب کر دیا، بایں طور پر اس نے وہ کام کر لیا، جس کے نہ کرنے کی قسم کھائی تھی، تو وہ ویسا ہی ہے یعنی یہودی و نصرانی وغیرہ ہو گیا۔

مذہب ائمہ

حدیث کے اسی ظاہر مفہوم کی بنا پر بعض شافعیہ نے کہا کہ وہ شخص کافر ہو گیا، کیونکہ اس نے قسم کے خلاف کر کے برضا و رغبت کفر کو اختیار کیا ہے۔

احناف اور جمہور فقہاء کے نزدیک ایسا شخص کافر نہیں ہے اور حدیث باب کا مطلب یہ ہے کہ آپ ﷺ نے بطور تہدید و تنبیہ فرمایا ہے کہ وہ شخص یہودیوں وغیرہ کے مانند عذاب کا سزاوار ہے، جیسے کہ آپ ﷺ کا فرمان ہے کہ ”من ترک الصلاة فقد کفر“ (ایضاح المشکوۃ)

و من قتل نفسه: خودکشی کرنا حرام اور سخت سزا کا باعث عمل ہے، ایک موقع پر آپ ﷺ نے فرمایا کہ ایک شخص کو زخم لگا تو اس نے خودکشی کر لی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ: ”بدرنی عبدی بنفسه حرمت علیہ الجنة“ میرے بندے نے جان نکالنے میں مجھ پر جلدی کی لہذا اس کی سزا میں نے اس پر جنت حرام کر دی، یعنی اس کو دخول اولیٰ سے محروم کر دیا، جو شخص جس طرح خودکشی کرے گا، قیامت کے دن اس کو اسی طرح سے سزا دی جائے گی، بخاری شریف میں حدیث ہے کہ ”الذی یخنق نفسه یخنقہا فی النار والذی یطعنہا یطعنہا فی النار“ جو شخص اپنا گلا گھونٹ کر خودکشی کرے گا وہ دوزخ میں بھی اپنا گلا گھونٹتا رہے گا، اور جو شخص نیزہ مار کر خودکشی کریگا وہ جہنم میں اپنے نیزہ گھونپتا رہے گا۔

و من لعن مؤمناً: کسی مسلمان پر لعنت کرنا، یا کسی مسلمان کو کافر کہنا بہت بڑا گناہ ہے، ابوداؤد شریف کی حدیث ہے: ”ان العبد اذا لعن صعدت اللعنة الی السماء فغلق ابواب السماء و نہا ثم تهبط الی الارض، فتأخذ بمنة ویسرة، فان لم تجد مساعراً رجعت الی الذی لعن فان کان

اهلا والا رجعت الی قائلها“ مطلب یہ ہے کہ آدمی جب کسی چیز پر لعنت کرتا ہے تو وہ لعنت آسمان کی طرف جاتی ہے آسمان کے دروازے اس کے سامنے بند ہو جاتے ہیں تو وہ پھر زمین کی طرف آتی ہے، وہاں دائیں بائیں گھومتی ہے، جب کوئی جگہ اس کو نہیں ملتی تو اس چیز کی طرف لوٹ آتی ہے جس پر وہ لعنت بھیجی گئی ہے، اگر وہ اس کا اہل ہو تو اس پر لگ جاتی ہے ورنہ لعنت بھیجنے والے کی طرف لوٹ جاتی ہے، اور چوں کہ مسلمان قابل لعنت ہے نہیں لہذا لعنت کرنے والے پر خود لعنت لوٹتی ہے، اسی طرح کی وعید اس شخص کے بارے میں بھی ہے جو کسی مسلمان کو کافر کہتا ہے، بخاری شریف میں حدیث ہے، ”ولا یرمیہ بالكفر الا ارتدت علیہ ان لم یکن صاحبہ کذا لک“ جو شخص کسی مسلمان کو کافر کہے اور درآں حالیکہ وہ کافر نہ ہو تو خود کہنے والا کافر ہو جاتا ہے ”ومن ادعی دعویٰ“ جو شخص جھوٹا دعویٰ کر کے زیادہ مال جمع کرنا چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے معاملہ کو الٹ دیتے ہیں، چنانچہ اس کے مال میں اضافہ کے بجائے کمی واقع ہوتی ہے۔ (فیض الممکو: ۳۰۴/۶)

صاحب در مختار کا قول یہ ہے کہ زیادتی صحیح بات یہی ہے کہ ایسی قسم اٹھانے والا کافر نہیں ہوتا یعنی جب وہ قسم کی خلاف ورزی کرے اس میں یہ بات برابر ہے کہ اس کو گذشتہ زمانے سے معلق کیا جائے یا مستقبل سے معلق کیا جائے، اگر اس کے اعتقاد میں یہ صرف قسم ہے اور اگر وہ جاہل ہے اور اس کے اعتقاد میں یہ ہے کہ جھوٹی قسم کھانے والا کافر ہو جاتا ہے جبکہ وہ زمانہ گذشتہ سے متعلق ہے یا مستقبل کے ساتھ اس کو متعلق کرے تو ان دونوں صورتوں میں وہ کافر ہو جاتا ہے کیونکہ وہ کفر پر راضی ہے۔

لیس علی ابن آدم: یعنی اس طرح کہے کہ اگر میری فلاں بیماری کو شفا حاصل ہو گئی تو اپنے فلاں غلام کو آزاد کر دوں گا، حالانکہ وہ غلام اس کی ملکیت میں ہی نہیں تو ایسی نذر کا پورا کرنا لازم نہیں اگرچہ وہ اس کی ملکیت میں معلق کرنے کے بعد داخل ہو جائے۔

اگر کوئی شخص آزادی کو ملک کے ساتھ معلق کرے اور اس طرح کہے کہ اگر میں فلاں غلام کو خریدوں یا فلاں غلام کا مالک بن جاؤں تو وہ آزاد ہے تو اس صورت میں غلام خریدنے اور ملک میں آنے کے بعد آزاد ہو جائے گا۔

لیستکثر: اکثر لوگوں کے مال پر دعویٰ کرتے ہیں تاکہ اس کی وجہ سے مال میں کثرت

حاصل ہو جائے اس ارشاد میں دعویٰ کرنے کی علت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے باعتبار اکثر کے، کہ اکثر لوگ اسی نیت سے دوسروں کے مال پر دعویٰ کرتے ہیں اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ کثرت کے ارادہ کے بغیر اس پر جزا مرتب نہ ہوگی بلکہ یہی حکم اس آدمی پر بھی جاری ہوتا ہے، جو فضائل و کمالات کا دعویٰ دار ہوتا ہے تاکہ اس کا مرتبہ لوگوں کے یہاں بڑھ جائے حالانکہ ان میں سے کوئی چیز بھی اس میں نہیں پائی جاتی جیسے منشیہ یا طریقت کو بناوٹ سے ظاہر کرنے والا۔ اعاذنا اللہ من ذالک۔

مسائلک ائمہ

عرف شرع میں اس قسم کے کلام کو قسم کہا جائے گا، اور کفارہ ایسی قسم کو توڑنے پر واجب ہوگا یا نہیں فقہاء کا اس بارے میں اختلاف ہے۔

چنانچہ امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اصحاب، ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ و زاعی رحمۃ اللہ علیہ ثوری رحمۃ اللہ علیہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ اور اسحاق بن راہویہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ یمن ہے اور اس کی حنث کی شکل یعنی توڑنے پر کفارہ یمن واجب ہوگا۔

امام مالک رحمۃ اللہ علیہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ابو عبیدہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ یمن نہیں ہے اور نہ اس پر کفارہ واجب ہے، البتہ ایسا کلام کرنے والا گنہگار ہوگا خواہ وہ اپنے قول پر صادق ہو یا کاذب اور اہل مدینہ کا بھی یہی قول ہے۔ (مرقاۃ: ۵۵۵/۳، انوار المصابیح: ۶/۳)

فائدہ: عن ثابت بن ضحاک: یہ ابو یزید انصاری خزرجی ہیں ان خوش نصیب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں ہیں جنہوں نے رسول اللہ ﷺ سے بیعت رضوان کی تھی جب کہ یہ کم سن تھے۔ جامع صغیر میں بھی یہ روایت احمد اور صحاح ستہ کے حوالے سے کچھ فرق کے ساتھ موجود ہے۔

قسم توڑ کر کفارہ ادا کرنا

{۳۲۶۵} وَعَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي وَاللَّهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ فَأَرَى غَيْرَهَا

حَيِّزًا مِنْهَا إِلَّا كَفَرْتُ عَنْ يَمِينِي وَآتَيْتُ الَّذِي هُوَ حَيِّزٌ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

حوالہ: بخاری شریف: ۹۹۴/۲، باب الاستثناء فی الایمان، کتاب کفارات

الایمان، حدیث نمبر: ۶۷۱۸، مسلم شریف: ۴/۲، باب ندب من حلف یمینا، کتاب

الایمان، حدیث نمبر: ۱۶۴۹۔

ترجمہ: حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ بلاشبہ اللہ کی قسم اگر اللہ نے چاہا میں کسی چیز کی قسم کھالوں گا اور پھر اس کے علاوہ میں خیر سمجھوں گا، تو میں اپنی قسم کا کفارہ دے دوں گا، اور میں وہی کام کروں گا، جو بہتر ہوگا۔ (بخاری و مسلم)

تشریح: آپ فرما رہے ہیں کہ واللہ میرا طریقہ یہ ہے کہ اگر میں کسی چیز پر قسم کھا بیٹھوں اور پھر اس کے غیر کو اس سے بہتر سمجھوں تو میں اپنی یمین کا کفارہ ادا کر دیتا ہوں، اور وہ کام جس کو خیر سمجھتا ہوں اس کو کرتا ہوں، اس میں راوی کو شک ہو رہا ہے کہ یا تو آپ ﷺ نے اسی طرح فرمایا تھا یا اس طرح فرمایا تھا کہ میں اس کا خیر کو کرتا ہوں اور کفارہ یمین ادا کرتا ہوں، (ان دونوں میں تقدیم و تاخیر کا فرق ہے) پہلے جملہ میں کفارہ یمین والا مذکور ہے اور اس کا خیر کو کرنا بعد میں مذکور ہے اور دوسرے جملہ میں ترتیب اس کے برعکس ہے۔

کفارہ قسم کی وضاحت

کفارہ قسم کا تذکرہ قرآن کریم میں ہے، سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ ”اطعام عشرة ایلخ“ یعنی کفارہ قسم کی ادائیگی میں تین کاموں میں سے کوئی ایک کام اختیار کر لیا جائے۔

(۱) دس مسکینوں کو متوسط درجہ کا صبح و شام دو وقت کھانا کھلا دیا جائے۔

(۲) دس مسکینوں کو بقدر ستر پوشی کپڑا دے دیا جائے، مثلاً ایک پاجامہ، یا تہبند، یا لمبا کرتا۔

(۳) کوئی غلام آزاد کر دیا جائے، اگر قسم توڑنے والا مالی کفارہ کی ادائیگی پر قدرت نہ رکھتا ہو تو

پھر اس کا کفارہ یہ ہے کہ وہ تین دن روزے رکھے، بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ پے درپے مسلسل تین روزے رکھے، یہی وجہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کفارہ قسم کے تین روزے مسلسل رکھنا

ضروری ہے۔ (معارف القرآن: ۳)

تقدیم الکفارة علی الحنث

اور یہ مسئلہ خود مختلف فیہ ہے یعنی کفارہ قبل الحنث کا جواز عدم جواز امام ابو داؤد فرماتے ہیں، ”قال ابو داؤد، سمعت احمد بن حنبل یخص فیہا الکفارة قبل الحنث“

مذاهب ائمہ

بقیہ حضرات ائمہ کے مذاہب اس میں یہ ہیں کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک بھی یہی ہے جو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، یعنی کفارہ قبل الحنث کا جواز مطلقاً اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کفارہ مالیہ کی تقدیم تو جائز ہے اور غیر مالیہ یعنی کفارہ بالصوم اس کی تقدیم جائز نہیں اور حنفیہ کے نزدیک مطلقاً جائز نہیں۔ اس کے بعد جاننا چاہئے کہ کفارہ یمین جو قرآن کریم کی اس آیت میں مذکور ہے۔ ”لایؤخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤخذکم بما عقدتم الایمان فکفارۃ اطعام عشرۃ مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم او کسوتہم او تحریر رقبة، وفمن لم یجد فصیام ثلاثۃ ايام“ اللہ تمہاری لغو قسموں پر تمہاری پکڑ نہیں کرے گا، لیکن جو قسمیں پختگی کے ساتھ کھائیں ہوں ان پر تمہاری پکڑ کرے گا، چنانچہ اس کا کفارہ یہ ہے کہ دس مسکینوں کو وہ اوسط درجہ کا کھانا کھلاؤ جو تم اپنے گھر والوں کو کھلایا کرتے ہو، یا ان کو کپڑے دو، یا ایک غلام کو آزاد کرو، ہاں اگر کسی کے پاس (ان چیزوں میں سے) کچھ نہ ہو تو وہ تین دن روزے رکھے، یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جب تم نے کوئی قسم کھائی ہو، اور اسے توڑ دیا ہو اور اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو۔ (سورۃ المائدہ)

یکل چار چیزیں ہوں، اطعام عشرۃ مساکین، یا ان کا کسوتہ، اعتناق، اور ان تینوں میں سے کسی ایک پر قدرت نہ ہونے کی صورت میں صوم ثلاثۃ ايام۔

وجوب کفارہ کا سبب: حنفیہ کے نزدیک وجوب کفارہ کا سبب حنث ہے اسی لئے ان کے نزدیک تقدیم الکفارة علی الحنث جائز نہیں اور شافعیہ وغیرہ کے نزدیک وجوب کفارہ کا سبب خود یمین ہے

اور حنث اسکی شرط: ”فی شرح السنة: وانما يجوز تقديم العتق او الاطعام او الكسوة كما يجوز تقديم الزكاة على الحول، ولا يجوز تعجيل صوم رمضان قبل وقته انتهى“

(بذل مختصر، مرقاة المفاتیح: ۶/۵۳۰)

دلیل احناف: بخاری شریف میں روایت ہے ”اذا حلفت علی یمین فرائت غیرها خیرا منها فالت الذی هو خیر و کفر عن یمینک“ اگر تم کوئی قسم کھاؤ پھر اس کے خلاف میں خیر نظر آئے تو اسی کو کرو، جو بہتر ہو اور اپنی قسم توڑ کر اسکا کفارہ ادا کر دو، یہاں آپ ﷺ نے پہلے قسم توڑنے کا پھر کفارہ ادا کرنے کا حکم دیا ہے، معلوم ہوا کہ قبل الحنث کفارہ کی ادائیگی درست نہیں ہے، اسکے علاوہ بھی ایسی احادیث ہیں جن میں پہلے قسم توڑنے پھر کفارہ ادا کرنے کی تاکید ہے۔

مزید یہ بات بھی سمجھنے کی ہے کہ کفارہ کفر سے ماخوذ ہے، اس کا مطلب جنایت کو ڈھانپنا ہے اور یہ بات بدیہی ہے کہ قسم توڑنے سے پہلے کوئی جنایت ہوئی نہیں ہے، لہذا کفارہ ادا کر کے اس کے چھپانے کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ لہذا جس طرح وقت سے پہلے ادا کی جانے والی نماز نہیں ہوتی، اسی طرح حنث ہونے سے پہلے کفارہ کی ادائیگی بھی درست نہ ہوگی۔

جواب: جن احادیث میں کفارہ کی ادائیگی کو مقدم کیا گیا ہے اور حنث ہونے کو مؤخر کیا گیا ہے وہاں حقیقی تقدیم و تاخیر مراد نہیں ہے جمع کرنا مقصود ہے۔ احناف نے جو روایات پیش کی ہیں وہ قیاس کے بھی موافق ہیں اور اصول ہے کہ تعارض کے وقت میں روایات رائج ہوتی ہیں جو قوائد ثابتہ اور قیاس کے مطابق ہوتی ہیں لہذا احناف کی روایات رائج ہیں۔

کفارہ یمین میں مضاف پوشیدہ ہے تقدیری عبارت ہے ”کفارة نقض اليمين“ اس لئے کہ قسم کوئی جنایت نہیں ہے، بلکہ قسم توڑنا جنایت ہے اور اسی کی سزا کفارہ ہے۔ (فیض الملوک: ۶/۳۰۶)

سبب اختلاف

اصل مدار اس اختلاف کا یہ ہے کہ کفارہ کا سبب کیا ہے، ائمہ ثلاثہ کے نزدیک کفارہ کا سبب یمین ہے اس لئے یمین کے بعد حنث سے پہلے ان کے یہاں کفارہ معتبر ہے، حنفیہ کا نقطہ نظریہ ہے کہ کفارہ کا

سبب یمین نہیں ہے، بلکہ حنث ہے، اس لئے کہ کفارہ کسی جرم کا ہوتا ہے، یمین جرم نہیں حنث جرم ہے، اس لئے کفارہ کا سبب حنث ہے، لہذا حنث سے پہلے کفارہ معتبر نہیں۔

فائدہ: ”انی واللہ“ یہ قسم ہے ”ان شاء اللہ“ یہ جملہ معترضہ ہے۔ ”لا احلف علی یمین“ یہ جواب قسم ہے، علی یمین میں یمین سے مراد وہ چیز ہے جس کی قسم کھائی جائے، علامہ شمنی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ: علی یمین۔ (شرح الطیبی: ۲۵/۷، مرقاة المفاتیح: ۵۳۱/۶)

قسم توڑنے کی تائید

{۳۲۶۶} وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ لَا تَسْأَلِ إِلَّا مَارَةً فَإِنَّكَ إِنْ أُوتِيَتْهَا عَنْ مَسْئَلَةٍ وَكَلْتَ إِلَيْهَا وَإِنْ أُوتِيَتْهَا عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَكْفَرُ عَنْ يَمِينِكَ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

حوالہ: بخاری شریف: ۲/۵۸۱، باب من لم يسأل الامارة، كتاب الاحكام، حديث

نمبر: ۱۴۶۱، مسلم شریف: ۲/۴۸، باب ندب من حلف يميناً، كتاب الایمان، حديث نمبر: ۱۶۵۲۔

حل لغات: الامارة: منصب، حاکم، امارت، حکومت، وکل الیہ الامر: کوئی معاملہ سونپ کر

بے فکر ہو جانا، کسی معاملہ میں کسی کو مختار بنانا۔

ترجمہ: حضرت عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کہ اے عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ عنہ عہدہ طلب مت کرنا، اس لئے کہ اگر مانگنے پر تم کو عہدہ مل گیا تو وہ تمہارے ہی سپرد کر دیا جائیگا، اور اگر تم کو بغیر مانگے عہدہ دیا گیا تو اس میں تمہاری مدد کی جائے گی اور اگر تم نے کسی معاملہ میں قسم کھالی، پھر تم نے دیکھا کہ اس کا غیر اس سے بہتر ہے تو اپنی قسم کا کفارہ ادا کرو، اور اس کو کرو، جو بہتر ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ اس کو کرو جو بہتر ہے، اور اپنی قسم کا کفارہ ادا کرو۔

(بخاری و مسلم)

تشریح: اس حدیث میں دو اہم باتیں مذکور ہیں۔

(۱) کسی منصب اور عہدہ پر فائز ہونے کے بعد اس کا حق ادا کرنا بہت دشوار کام ہے، لہذا عہدہ اور منصب کا ہرگز مطالبہ نہ کرنا چاہئے، البتہ اگر بغیر طلب کے عہدہ دیا جائے تو اس کو قبول کر لینا چاہئے، بغیر طلب کے عہدہ ملنے پر قبول کرنے کی صورت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص نصرت ہوتی ہے، جب کہ عہدہ طلب کرنے کی صورت میں نصرت خداوندی شامل نہیں ہوتی۔

(۲) کسی شخص نے کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کی قسم کھائی بعد میں اس کے علم میں یہ بات آئی کہ اس کا برعکس زیادہ بہتر ہے تو جو صورت بہتر ہو اس کو اپنانا چاہئے اور قسم کا کفارہ ادا کرنا چاہئے۔

لائسنل الامارۃ: عہدہ مت طلب کرو، عام حالات میں عہدہ طلب کرنا ممنوع ہے، مسلم شریف میں روایت ہے کہ ایک صاحب نے آپ ﷺ سے کسی عہدہ کو طلب کیا تو آپ ﷺ نے صاف فرمایا کہ ”انال نستمعمل علی عملنا من ارادہ“ ہم اپنا عہدہ کسی ایسے شخص کو نہیں دیا کرتے جو خود اس کا طلب گار ہو، لیکن خاص صورتوں میں عہدہ طلب کرنا جائز ہے، مثلاً کوئی شخص یہ سمجھ رہا ہے کہ اس کام کو بہتر انداز سے کر لیں گے اور دوسرا اس کو اتنے اچھے انداز میں نہیں کر سکے گا، یعنی مقصود حب مال اور حب جاہ نہ ہو بلکہ مخلوق کی خدمت مقصود ہو تو عہدہ طلب کرنے کی اجازت ہے اسی مقصد سے حضرت یوسف علیہ السلام نے عہدہ طلب کیا تھا، اور حکومت کو لیکر صحابہ کرام میں جو اختلاف ہوئے وہ اسی وجہ سے ہوئے کہ ہر فریق اخلاص نیت کے ساتھ سمجھ رہا تھا کہ فرائض خلافت میں بہتر انداز سے ادا کر لوں گا، اور مخلوق خدا کو میرے خلیفہ ہونے سے زیادہ فائدہ ہوگا، حاصل کلام یہ ہے کہ اس امر کا تعلق نیت سے ہے، اور نیت و ارادہ اللہ تعالیٰ پر خوب روشن ہے، ”واذا حلففت“ اس جملہ کی وضاحت کے لئے گذشتہ حدیث دیکھیں۔ (فیض مشکوٰۃ: ۶/۳۰۷)

فات الذی ہو خیر: یعنی اگر قسم گناہ کی کھا بیٹھے مثلاً کہے کہ نماز نہیں پڑھوں گا یا فلاں کو ہلاک کریگا، یا اپنے والد سے کلام نہیں کرے گا، تو ایسی قسم کا توڑنا ضروری ہے، اور اپنی قسم کا کفارہ دے اور اگر قسم ایسی چیز پر کھائی ہو، کہ اس کا خلاف اولیٰ ہے مثلاً اپنی بیوی سے ایک ماہ صحبت نہ کرنے کی قسم کھالے تو اس کا توڑنا افضل ہے۔ (مرقاۃ المفاتیح: ۶/۵۳۰)

تنبیہ: قسم کی بقیہ اقسام شروع میں فوائد باب کے تحت گزر چکی ہیں۔

دونوں روایات کا فرق

پہلی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ کفارہ قسم توڑنے سے پہلے ادا کرے اور دوسری روایت سے معلوم ہو رہا ہے کہ کفارہ قسم توڑنے کے بعد ادا کرے۔

(۱) تینوں ائمہ قسم کا کفارہ قسم توڑنے سے پہلے جائز قرار دیتے ہیں۔

(۲) البتہ ان ائمہ ثلاثہ میں سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ روزے کے ساتھ اگر کفارہ ادا کرنا ہو تو قسم توڑنے سے پہلے جائز نہیں ہے، البتہ اگر غلام آزاد کرنا یا کھانا کھلانا یا لباس دینا ہو تو قسم توڑنے سے پہلے بھی جائز ہے۔

(۳) امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قسم توڑنے سے پہلے مطلقاً کفارہ دینا جائز نہیں ہے، جن احادیث سے تقدیم کفارہ مفہوم ہوتا ہے، ان میں واؤ مطلق جمع کے لئے ہے۔ (مظاہر حق: ۳۱۶/۴)

قسم توڑنے کا کفارہ ادا کرنے کی تاکید

{۳۲۷} وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى خَيْرًا مِنْهَا فَلْيُكْفِرْ عَنْ يَمِينِهِ وَلْيَفْعَلْ۔ (رواہ مسلم)

حوالہ: مسلم شریف: ۴۸/۲، باب ندب من حلف، کتاب الایمان، حدیث

نمبر: ۱۶۵۴۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بلاشبہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کہ جس شخص نے کسی بات پر قسم کھائی اور پھر اس سے بہتر کوئی صورت دیکھی تو اس کو چاہئے کہ وہ اپنی قسم کا کفارہ ادا کرے اور اس کام کو کر لے۔ (مسلم)

تشریح: اگر کسی شخص نے کسی منکر عمل کے کرنے کی قسم کھائی ہے، مثلاً کہا کہ باپ کو قتل

کردوں گا، تو اس کے لئے لازم ہے کہ قسم توڑ کر کفارہ ادا کرے، اسی طرح کسی واجب کے نہ کرنے کی قسم کھائی، مثلاً کہا کہ نماز نہیں پڑھوں گا، تو بھی لازم ہے کہ قسم توڑ کر کفارہ ادا کرے، اور اگر کسی خلاف اولی بات پر قسم کھائی مثلاً کہا کہ میں ایک مہینہ اپنی بیوی سے صحبت نہ کروں گا، تو اس کیلئے متحب ہے کہ قسم توڑ کر کفارہ ادا کرے۔

فلیکفر عن یمینہ ولیفہ حل: یہاں پہلے کفارہ ادا کرنے پھر قسم توڑنے کا ذکر ہے، جبکہ احناف کے نزدیک قسم توڑنے سے پہلے کفارہ ادا کرنا صحیح نہیں ہے، اسکا جواب یہ ہیکہ یہاں واؤ مطلق جمع کے لئے ہے، ترتیب کے لئے نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ دونوں کام کرنے میں قسم بھی توڑنا ہے اور کفارہ بھی دینا ہے۔

کبھی قسم کو توڑنا ہی ضروری ہوتا ہے

{۳۲۶۸} وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ لَأَنْ يَلِجَ أَحَدُكُمْ بِيَمِينِهِ فِي أَهْلِهِ أَثِمَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ أَنْ يُعْطَى كَفَّارَتَهُ الَّتِي افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَيْهِ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

حوالہ: بخاری شریف: ۹۸۰/۲، باب قول اللہ تعالیٰ لایواخذکم باللغو، کتاب الایمان، حدیث نمبر: ۶۶۲۵، مسلم شریف: ۵۰/۲، باب النہی عن الاصرار علی الیمین، کتاب الایمان، حدیث نمبر: ۱۶۵۵۔

حل لغات: لج فلان فی الامر: کسی کام میں پڑے یا لگے رہنا، چھوڑنے کو تیار نہ ہونا، اثم اثما: گنہگار ہونا، افترض: فرض کرنا، لازم کرنا۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کہ تم میں سے کسی کا اپنے گھر والوں کے بارے میں اپنی قسم پر اصرار کرنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس سے بڑا گناہ ہے کہ اس قسم کا وہ کفارہ ادا کرے، جو اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا ہے۔ (بخاری و مسلم)

تشریح: جس چیز پر قسم کھائی ہے، اگر اس کے عکس میں بھلائی ہے تو قسم توڑ دینا چاہئے قسم

کھانے والے عموماً قسم توڑنے کو گناہ سمجھ کر اس عمل کو انجام دیتے ہیں، جس پر قسم کھائی ہے، حالانکہ با اوقات اس عمل کو انجام دینا قسم توڑنے سے بڑا گناہ ہوتا ہے، مثال کے طور پر کسی نے اس بات کی قسم کھائی کہ والدین کو نفقہ نہ دیں گے، ایسی صورت میں قسم توڑ کر والدین کا نفقہ ادا کرنا چاہئے، اور قسم کا کفارہ دینا چاہئے، جو شخص اپنی اس نوع کی قسم کو پورا کرے گا وہ سخت گنہگار ہوگا۔

وَاللّٰهُ لَا يُلَاحِظُ: یا اور لام کو فتح اور جیم پر تشدید اور کبھی لام پر کسرہ پڑھتے ہیں قاضی نے فرمایا کہ ”لججت الحج“ ماضی کے کسرہ اور مضارع کے فتح کے ساتھ یعنی باب سمع سے ہے جس کے معنی انہوں نے یصرو یقیم بتائے ہیں۔

اهدکم بیمنہ: یعنی جس چیز پر قسم کھائی ہے اس پر اپنی قسم کی وجہ سے اڑے رہے ”فی اہلہ“ اور معاملہ بھی خود اس کے اہل و عیال سے متعلق ہے جن کی صلہ رحمی کی نہایت اہمیت ہے، لیکن وہ اپنی قسم سے باز آنے کے لئے تیار نہیں۔

ائمہ: یہ اسم تفضیل ہے یعنی گناہ کے اعتبار سے زیادہ ہے اس کے لئے ”عند اللہ“ اللہ تعالیٰ کے نزدیک۔

من ان یعطی کفارہ التی افترض علیہ: اس سے کہ وہ اپنی قسم توڑ دے اور اس کا جو کفارہ اللہ نے اس پر فرض کیا ہے اس کو دیدے، قاضی نے فرمایا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ آدمی نے جب اپنے اہل و عیال کے بارے میں کوئی قسم کھالی، مثلاً یہ کہ کسی سے بات نہ کروں گا، اور اس پر اصرار بھی کرتا رہا ہے تو یہ اس سے زیادہ گناہ کا کام ہے، کہ قسم کو توڑ دے اور اس کا کفارہ ادا کر دے، اس لئے کہ اس نے اس میں اللہ کے نام کو ہدف بنایا بھلائی اور صلہ رحمی سے رکے رہنے میں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا ہے کہ آیت کریم ہے: ”وَلَا تَجْعَلُوا لِلّٰهِ عَرْضًا لَّيْمَانَكُمْ اَنْ تَبْرُو وَتَتَّقُوا وَتَصْلَحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللّٰهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ“ اور اللہ (کے نام) کو اپنی قسموں میں اس غرض سے استعمال نہ کرو کہ اس کے ذریعہ بیخنگی اور تقویٰ کے کاموں اور لوگوں کے درمیان صلح صفائی کرانے سے بچ سکو، اور اللہ سب کچھ سنتا جانتا ہے۔ (سورۃ البقرہ)

حاصل یہ ہے کہ اس حدیث کا ظاہر یہ ہے کہ محلوں علیہ یعنی جس پر قسم کھائی ہے اگر خیر اس کے علاوہ

میں ہے یا اس کے عکس میں خیر ہے تو قسم توڑ کر اس کو اختیار کرنا چاہئے اور قسم کا کفارہ ادا کرنا چاہئے۔
(مرقاۃ المفاتیح: ۵۳۴/۶)

قسم کھلانے والے کی نیت کا اعتبار ہے

{۳۲۶۹} وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمِينُكَ

عَلَى مَا يُصَدِّقُكَ عَلَيْهِ صَاحِبُكَ۔ (رواہ مسلم)

حوالہ: مسلم شریف: ۲/۸۸، باب یمین الحالف، کتاب الایمان، حدیث

نمبر: ۱۶۵۳۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کہ تمہاری قسم اس بات پر واقع ہوگی جس بات پر تمہارا ساتھی تصدیق کرے گا۔ (مسلم)

تشریح: وعنه: یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہی یہ روایت ہے ”یمینک“ تمہاری حلف، یہ مبتداء ہے، اور اس کی خبر ”علی ما یصدقک علیہ صاحبک“ ہے اور صاحب سے مراد وہ ہے جو تم سے قسم کھلا رہا ہے، اور مطلب یہ ہے کہ قسم میں تم جن الفاظ کو استعمال کرو گے اور اس کا جو ظاہر مفہوم تم کو قسم دلانے والا سمجھے گا قسم اسی پر واقع ہوگی ایسا صحیح نہ ہوگا کہ قسم کے الفاظ سے بطور توریہ تم کچھ اور مرادلو، اور تمہارا ساتھی جو تم سے قسم لے رہا ہے وہ کچھ اور سمجھے، بلکہ وہ جو سمجھے گا قسم اسی پر واقع ہوگی، اس لئے کہ قسم میں اعتبار قسم لینے والے کے ارادہ کا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ اس کا مستحق ہو اور توریہ کے ذریعہ قسم لینے والے کا حق مارا جاتا ہو اور اگر ایسا نہ ہو یعنی ظاہر کے خلاف بذریعہ توریہ کچھ اور مراد لینے سے کسی کا حق نہ مارا جاتا ہو تو پھر یمین میں اعتبار حالف کی نیت ہی کا ہوگا۔

علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ حدیث محمول ہے اس صورت پر کہ قاضی یا نائب قاضی نے اس سے قسم کھوائی ہو ایسے دعویٰ کے اندر جو اس کے سامنے درپیش ہو تو اس وقت قاضی نے جس بات پر قسم لی ہے قسم میں وہی بات معتبر ہوگی نہ کہ وہ جس کو حالف نے مراد لیا ہے، اور اگر اسی نے قسم کھائی قاضی کے سامنے بطور خود اور قاضی نے اس سے قسم کھانے کا مطالبہ نہیں کیا تھا، تو اس وقت حالف کی نیت کا اعتبار ہوگا

اور اگر قاضی نے طلاق پر اس سے قسم لی ہو تو اس وقت حالت کی نیت کا اعتبار ہوگا، اس لئے کہ قاضی کو طلاق اور عتاق پر قسم لینے کا اختیار نہیں ہے۔

جاننا چاہئے کہ تور یہ سے آدمی حانث تو نہیں ہوتا لیکن اگر اس سے کسی مستحق کا حق باطل ہوتا ہو تو اس کا کرنا جائز نہیں۔

علامہ قاری رحمۃ اللہ علیہ نے علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ کی اس بحث کو نقل کرنے کے بعد فرمایا کہ یہ تمام تفصیل امام شافعی اور ان کے اصحاب کی ہے اور امام مالک سے نقل کیا گیا ہیکہ جو قسم مکرو فریب اور دھوکہ کے طور پر ہو تو وہ حانث ہوگا اور گنہگار ہوگا اور جو عذر کی بناء پر ہو اس میں مضائقہ نہیں۔

(انور المصابیح: ۶/۳۷۹، مرقاۃ المفاتیح: ۶/۵۳۴)

قسم کا دار و مدار

{۳۲۰} وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَيْبِيْنُ

عَلَى نِيَّةٍ الْمُسْتَخْلَفِ۔ (رواہ مسلم)

حوالہ: مسلم شریف: ۲/۸۴، باب یمین الحالف، کتاب الایمان، حدیث

نمبر: ۱۶۵۳۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کہ قسم کا دار و مدار قسم لینے والے کی نیت پر ہے۔ (مسلم)

تشریح: قسم کھانے والا جو الفاظ ادا کر رہا ہے اس کے ظاہر مفہوم سے قسم لینے والا جو مسرد لیے رہا ہے وہی معتبر ہوگا، قسم کھانے والا اگر دل میں کچھ اور چھپا رہا ہے اور بطور تور یہ کے کچھ اور مراد لے رہا ہے تو وہ معتبر نہ ہوگا، قسم کھانے والا حانث ہوگا۔

والیمین علی نیت: مسلم شریف کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اعتبار قسم لینے والے کے

ارادہ کا ہوتا ہے، لہذا قسم کھانے والا اگر تور یہ کے ذریعہ سے قسم کھا کر اس کا حق باطل کرے گا تو سخت گنہگار ہوگا اور اس کا یہ عمل معتبر نہ ہوگا تفصیل کے لئے گذشتہ حدیث دیکھیں۔

یمین لغو پر کفارہ نہیں ہے

{۳۲۷} وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ أُنْزِلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ لَا يُوَاخِذُكُمْ اللَّهُ بِاللُّغُو فِي أَيْمَانِكُمْ فِي قَوْلِ الرَّجُلِ لَا وَاللَّهِ وَبَلَى وَاللَّهُ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَفِي شَرْحِ السُّنَّةِ لَفْظُ الْمَصَابِيحِ وَقَالَ رَفَعَهُ بَعْضُهُمْ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا.

حوالہ: بخاری شریف: ۹۸۶/۲، باب قول اللہ تعالیٰ لا یواخذکم اللہ باللغو،

کتاب الایمان، حدیث نمبر: ۶۶۶۳۔

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ یہ آیت ”لا یواخذکم اللہ“ اللہ تعالیٰ تم کو تمہاری لغو قسموں پر نہیں پکڑتا یہ لوگوں کے اس بات کے کہنے پر نازل ہوئی کہ نہیں خدا کی قسم، کیوں نہیں خدا کی قسم، (بخاری) شرح السنہ میں لفظ مصابیح ہے اور کہا کہ بعض لوگوں نے اس روایت کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مرفوعاً روایت کیا ہے۔

تشریح: اہل عرب بات بات پر ”لا واللہ“ ”بلی واللہ“ کے ذریعہ سے قسم کھایا کرتے تھے، یہ درحقیقت ان کا تکیہ کلام تھا، جیسا کہ آج کل کے شعراء وادباء حضرات بات بات میں قسم کھاتے ہیں مثلاً کہتے ہیں واللہ کیا بات آپ نے فرمادی، اس طرح کی قسمیں لغو ہیں ان پر کفارہ نہیں ہے۔

لا یواخذکم باللغو فی ایمانکم: ایمان، یمین کی جمع ہے کوئی ایسا عہد کرنا کہ جس کی بنا پر قسم کھانے والے کا کسی کام کو کرنے یا نہ کرنے کا ارادہ پختہ ہو جائے یمین ہے، یمین کی تین مشہور قسمیں ہیں۔

یمین کے اقسام ثلاثہ اور یمین لغو کی تعریف میں اختلاف ائمہ

یمین کی تین قسمیں مشہور ہیں:

(۱) یمین منعقدہ۔ (۲) یمین غموس۔ (۳) یمین لغو۔

یمین منعقدہ وہ ہے جس کا تعلق زمانہ مستقبل سے ہو، کہ قسم کھا کر یوں کہے کہ میں ایسا کروں گا یا

نہیں کروں گا، اور یمین لغو اور غموس ان دونوں کا تعلق ماضی یعنی گزشتہ زمانہ سے، یا حال سے ہوتا ہے اور یہ دونوں خلاف واقع ہوتی ہیں، فرق یہ ہے کہ یمین غموس میں جان بوجھ کر خلاف واقع پر قسم کھائی جاتی ہے، یمین لغو میں بلا قصد کے یعنی وہ خبر اعتقاد کے تو مطابق ہوتی ہے لیکن واقعہ کے خلاف، مثلاً اگر قسم کھا کر یہ کہا کہ زید آگیا اور فی الواقع وہ آیا نہیں تھا تو اگر یہ غلط قسم جان بوجھ کر کھائی تب تو یمین غموس ہے، ورنہ یمین لغو، یہی مذہب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا یمین لغو کی تعریف میں اختلاف ہے ان کے نزدیک یمین لغو کی تعریف یہ ہے کہ خواہ اس کا تعلق ماضی سے ہو یا حال سے یا مستقبل سے ”ماسبق الیہ اللسان من غیر قصد“ جیسا کہ لوگوں کی عادت ہوتی ہے دوران گفتگو ”لا والله بلی واللہ“ وغیرہ لفظ کہنے کی، اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک لغو ہے وہ بھی ”قال الصاوی المالکی المفسر: اختلف العلماء فی معنی اللغو فقال الشافعی هو ماسبق الیہ اللسان من غیر قصد وقد الیمین و قال ابو حنیفہ و مالک هو ان یحلف علی ما یعتقد ف تبین خلافہ، و کلاهما داخل فی اللغو عند الامام احمد“

یہ حدیث بظاہر شافعیہ کے موافق ہے، بدائع میں اس کا جواب یہ لکھا ہے کہ یہ حدیث ہمارے خلاف نہیں ہے، ہمارے نزدیک بھی یہ یمین لغو ہی ہے، بشرطیکہ اس کا تعلق ماضی یا حال سے ہو، شافعیہ کے نزدیک یہ عام ہے، ان کے نزدیک یہ مستقبل کو بھی شامل ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ”والدلیل علی ما قلنا انها فسر تھا بالماضی، روی عن مطر عن رجل قال دخلت وانا و ابن عمر علی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فسألتها عن یمین اللغو فقالت قول الرجل فعلنا واللہ کذا، و صنعنا واللہ کذا، فتحمل تلک الروایة، علی ہذا توفیقاً بین الروایتین اذا المجمع محمول علی المفسر“ (الدر المنضود: ۵/۳۲۱)

فائدہ: یہی روایت قدر اختلاف الفاظ کے ساتھ ابوداؤد شریف میں بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ہی مروی ہے جس کے الفاظ یہ ہیں۔

حدثنا ابراهیم یعنی الصائغ عن عطاء فی اللغو الیمین، قال قلت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال هو و کلام الرجل فی بیته کلا واللہ و بلی واللہ۔

اس روایت کو حضرت امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کرنے کے بعد اس حدیث کی سند میں راوی حضرت ابراہیم صانع کے بارے میں فرمایا ہے۔ ”قال ابو داؤد ابراہیم الصانع قتله ابو مسلم بقرندس، قال وکان اذا رفع المطرقة فسمع النداء سبيها“ (ابو داؤد شریف: ۲/۴۷۱)

ابراہیم صانع کی ایک خاص خصلت

سند میں جو ایک راوی ابراہیم صانع آئے ہیں ان کے بارے میں مصنف فرما رہے ہیں کہ ان کو ابو مسلم نے مقام فرندس میں قتل کیا تھا آگے ان کی ایک عادت بیان کر رہے ہیں کہ ان کا حال یہ تھا کہ کام کے دروان جب یہ زیور بناتے وقت ہتھوڑی مارنے کے لئے اٹھاتے تھے تو اگر اس وقت ان کے کان میں اذان کی آواز پڑ جاتی تھی تو فوراً ہاتھ روک لیتے تھے، اور اس ہتھوڑی کو بجائے مارنے کے رکھ دیتے تھے، بذل میں لکھا ہے کہ یہ ابو مسلم حجاج بن یوسف کی طرح بڑا ظالم اور سفاک تھا۔ (الدر المنضود: ۵/۳۲۱)

{ الفصل الثانی }

غیر اللہ کی قسم کھانے سے روکنا

{۳۲۷۲} عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَخْلِفُوا بِأَبَائِكُمْ وَلَا بِأُمَّهَاتِكُمْ وَلَا بِالْأَنْدَادِ وَلَا تَخْلِفُوا بِاللَّهِ إِلَّا وَأَنْتُمْ صَادِقُونَ۔ (رواه ابو داؤد والنسائی)

حوالہ: ابو داؤد شریف: ۲/۶۳، باب اليمين بغیر اللہ، کتاب الایمان والندور، حدیث نمبر: ۳۲۸۸، نسائی شریف: ۲/۲۴، باب فی اليمين بغیر اللہ تعالیٰ، کتاب الایمان، حدیث نمبر: ۳۸۶۹۔

حل لغات: الانداد: جمع ہے، الند، کی مثل، ہم پلہ، ہم رتبہ، ہم سر۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کہ تم لوگ اپنے باپوں کی قسمیں مت کھاؤ، اور نہ اپنی ماؤں کی قسمیں کھاؤ، اور نہ بتوں کی قسمیں کھاؤ، اور اللہ کی قسم بھی اسی وقت کھاؤ جب تم سچے ہو۔ (ابوداؤد، نسائی)

تشریح: اللہ تعالیٰ کے علاوہ کی قسم ہرگز نہ کھائی جائے۔ غیر اللہ کی قسم کھانا بہت سخت گناہ ہے بعض صورتوں میں تو غیر اللہ کی قسم کھانے سے شرک لازم آتا ہے اسی طرح جھوٹی قسم کھانا بھی سخت گناہ ہے، قسم کھانے سے بچنا چاہئے، بوقت ضرورت قسم کھانے کی اجازت ہے، لیکن یہ اجازت اسی وقت ہے جب کہ سچی قسم کھائی جائے۔

لا تحلفوا بآبائکم: ماں باپ اور بتوں کی قسم کھانا ممنوع ہے اور ان کے ساتھ قسم کھانے سے قسم منعقد بھی نہیں ہوتی ہے، ابوداؤد شریف میں روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو آپ نے باپ کی قسم کھاتے ہوئے دیکھا تو فرمایا کہ: اگر قسم کھانی ہے تو اللہ کے نام کی کھاؤ، ورنہ خاموش رہو، حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر اس تنبیہ کا جواثر ہوا اس کو یوں ذکر کرتے ہیں۔

فواللہ ما حلفت بہذا ذکر اولا اثر: بہ خدا آنحضرت ﷺ کی تنبیہ کے بعد میں نے کبھی بھی قسم نہیں کھائی، نہ اپنی طرف سے قسم کھائی اور نہ دوسرے کا کلام نقل کرتے ہوئے باپ کی قسم کھائی۔ ”ولا تحلفوا باللہ وانتم صادقون“ قسم سچی کھانا چاہئے، جھوٹی قسم کھانے پر وعید ہے، ابوداؤد میں روایت ہے کہ ”من حلف علی یمین مصبورة کاذا با فلیتوبأبوجہہ مقعده من النار“ مطلب یہ ہے کہ جو شخص قاضی کی مجلس میں جھوٹی قسم کھائے تو اس کو اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنالینا چاہئے، اسی طرح ایک روایت ہے کہ ”من حلف علی یمین وهو فیہا فجر لیقتطع بہا مال امرء مسلم حر مہ اللہ علیہ الجنة وادخلہ النار“ جو شخص کسی چیز کے بارے میں جھوٹی قسم کھائے تاکہ اس قسم کے ذریعہ کسی مسلمان شخص کے مال پر قبضہ جمالے تو ایسے شخص پر اللہ تعالیٰ جنت حرام کر دیں گے اور اس کو جہنم میں داخل کریں گے۔

مذہب ائمہ

بیمین بغیر اللہ بالاجماع ممنوع ہے، کراہت اور حرمت میں اختلاف ہے اس میں سبھی ائمہ کے دونوں قول ہیں لیکن مالکیہ کے نزدیک مشہور کراہت ہے، اور حنابلہ کے نزدیک تحریم اور یہی ظاہر یہ کا مذہب ہے، شافعیہ کے یہاں بھی دو روایتیں ہیں اس لئے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے ”اخشى ان يكون الحلف بغیر الله معصية فاشار الى التردد“ لیکن جمہور اصحاب شافعی کے نزدیک کراہت تنزیہی ہے اور علت منع یہ ہے کہ کسی چیز کے ساتھ قسم کھانا محلو ف بہ کی غایت تعظیم پر دلالت کرتا ہے۔
”والعظمة في الحقيقة انما هي لله تعالى وحده“ (الابواب والتراجم: ۶/۱۹۲)

وجزم الدردير المالكي بانه لا ينعقد بالنبي ولا بالكعبة والركن والمقام والعرش، الى آخر ما ذكر، وفي البدائع: لو حلف بشئ من ذلك لا يكون بمينا لانه حلف بغیر الله تعالى (تراجم بخاری) وقال ابن الهمام من حلف بغیر الله تعالى كالنبي والكعبة لم يكن حالفاً۔
(عون، حاشية الدر المنصور: ۵/۳۳۰)

غیر اللہ کی قسم کھانا شرک ہے

{۳۲،۳} وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ أَشْرَكَ۔ (رواه الترمذی)
حوالہ: ترمذی شریف: ۲/۲۸۰، باب ماجاء فی کراہیة الحلف بغیر الله، کتاب النذور، حدیث نمبر: ۵۳۵۔

ترجمہ: حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ: رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس شخص نے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کی قسم کھائی تو اس نے شرک کیا۔ (ترمذی)

تشریح: غیر اللہ کی قسم کھانے والا غیر اللہ کی وہ تعظیم کرتا ہے، جو اللہ کے ساتھ خاص ہے، اسی بنیاد پر غیر اللہ کی قسم کھانے کو شرک ٹھہرایا ہے، کچھ لوگ عام طور پر اپنے محبوب کی جو قسم کھاتے ہیں وہ اگرچہ

کفر و شرک نہیں ہے، لیکن گناہ کبیرہ ضرور ہے البتہ اگر بغیر قصد کے زبان سے نکل گیا تو گناہ نہیں ہے۔
من حلف بغیر اللہ فقد اشرک: مطلقاً غیر اللہ کی قسم کھانا شرک نہیں ہے، اگر دو باتوں کا اعتقاد رکھ کر غیر اللہ کی قسم کھائی گئی ہے تو شرک ہے۔
 (۱) جس کی قسم کھائی جائے اس کی عظمت کا اسی طرح اعتقاد ہو جس طرح اللہ تعالیٰ کی عظمت کا اعتقاد ہوتا ہے۔

(۲) اللہ تعالیٰ کے نام کی بے حرمتی کی طرح غیر اللہ کی بے حرمتی پر گناہ کا اعتقاد ہو، حدیث باب میں مطلقاً غیر اللہ کی قسم کو شرک قرار دیا گیا ہے۔ یہ بطور تغلیط کے ہے، مطلقاً غیر اللہ کی قسم کھانے والا کافر یا مشرک نہیں ہوتا، یہی وجہ ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے غیر اللہ کی قسم کھائی تو آپ ﷺ نے اس سے منع فرمایا، لیکن تجدید ایمان کے لئے نہیں فرمایا، اگر غیر اللہ کی قسم کھانا حقیقتاً شرک ہوتا تو آپ ﷺ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو تجدید ایمان کا حکم ضرور کرتے، اور جن روایات میں غیر اللہ کی قسم کھانے پر ”لا الہ الا اللہ“ پڑھنے کا حکم ہے وہاں بھی تجدید ایمان مقصود نہیں ہے، بلکہ گناہ کبیرہ کو تغلیطاً شرک کہا گیا ہے، اور کلمہ پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے تاکہ کلمہ غلط بات کا کفارہ ہو جائے اور گناہ پر معافی مل جائے۔

(مرقاۃ: ۵۶۰/۳، فیض المکھو: ۶/۳۱۱)

امانت پر قسم کھانا

{۳۲، ۴} وَعَنْ بُرَيْدَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَلَفَ بِالْأَمَانَةِ فَلَيْسَ مِنَّا۔ (رواہ ابوداؤد)

حوالہ: ابوداؤد شریف: ۲/۴۶۳، باب فی کراہیۃ الحلف بالامانة، کتاب

الایمان، حدیث نمبر: ۳۲۵۳۔

ترجمہ: حضرت بريدہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جس شخص نے

امانت کی قسم کھائی وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ (ابوداؤد)

تشریح: جو شخص صرف لفظ امانت کی قسم کھائے اس کا تعلق آپ ﷺ کے متبعین سے

نہیں ہے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف اضافت کے بغیر امانت کی قسم کھانا اہل کتاب کا طریقہ ہے، ایسے میں جو ان کی روش اختیار کرنے والا ہو گا وہ ان ہی کے مشابہ قرار پائے گا، اور اس کا تعلق آپ ﷺ سے نہ ہو گا۔ (شرح الطیبی: ۳۰/۷)

من حلف بالامانة: امانت کی تشریح میں بہت سے اقوال ہیں، اس سے مراد اموال وغیرہ ہیں حدیث ہے، ”لا ایمان لمن لا امانة له“ جو شخص امانت کا لحاظ نہیں کرتا اس کا ایمان نہیں۔ اس کے علاوہ احکام شرعیہ مثلاً نماز روزہ وغیرہ بھی مراد لئے گئے ہیں چونکہ امانت اللہ تعالیٰ کی صفت نہیں ہے، لہذا اس لفظ کے ذریعہ قسم کھانا غیر اللہ کے حکم میں ہے، لہذا ممنوع ہے، اور چوں کہ اس میں تشبیہ بالیہود بھی ہے، اس بنا پر اس لفظ کے ذریعہ قسم کھانے والے کے بارے میں آپ ﷺ نے فرمایا کہ وہ ہمارے طریقہ پر نہیں ہے۔ (شرح الطیبی: ۳۰/۷، مرقاة المفاتیح: ۵۳۸/۶)

مذاهب ائمہ

حلف بالامانة: منعقد ہوتی ہے یا نہیں؟ حنابلہ کے یہاں اس سے قسم منعقد ہو جاتی ہے ”بان یقول و امانة الله او بالامانة“ (معنی) اور خطابی نے امام شافعی رحمہ اللہ کا مسلک عدم انعقاد بمین لکھا ہے، اور حنفیہ کی اس میں دونوں روایتیں ہیں انعقاد و عدم انعقاد، انعقاد کی وجہ تو یہ ہے کہ امانت بھی اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت ہے، ”اذلا مین من اسمائه تعالیٰ“ اس لئے کہ امین اللہ تعالیٰ کے اسماء میں سے ہے۔ اور عدم انعقاد کی وجہ امانت کا اطلاق عبادت اور فریضہ کے معنی میں آتا ہے۔

نیز یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ امانت سے مراد تو حید ہے۔ (مظاہر حق: ۳۲۰/۳، مرقاة المفاتیح: ۵۳۸/۶)

من حلف بالامانة فلا یسہ لنا: جو شخص امانت کی قسم کھائے وہ ہم میں سے نہیں۔ اس حدیث کا تقاضہ یہ ہے کہ حلف بالامانة منعقد نہیں ہونی چاہئے، ممنوع ہے جس طرح حلف بالاباء ممنوع ہے لیکن چوں کہ حلف بالامانة بہت سے ائمہ کے نزدیک منعقد ہو جاتی ہے اس لئے کہا جائے گا کہ حدیث میں ممانعت تشبیہ بالیہود کی وجہ سے ہے۔ (الدر المنضود: ۲۹۳/۵، شرح الطیبی: ۳۰/۷)

اسلام سے برأت کی قسم کھانا

{۳۲۷۵} وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ

قَالَ إِنِّي بَرِيٌّ مِنَ الْإِسْلَامِ إِنْ كَانَ كَاذِبًا فَهُوَ كَمَا قَالَ وَإِنْ كَانَ صَادِقًا فَلَنْ

يَرْجِعَ إِلَى الْإِسْلَامِ سَالِمًا. (رواه ابوداؤد والنسائی وابن ماجه)

حوالہ: ابوداؤد شریف: ۲/۶۱۴، باب ماجاء فی الحلف بالبراءة، کتاب

الایمان، حدیث نمبر: ۳۲۵۸، نسائی شریف: ۱/۲۴۱، باب الحلف بالبراءة من الاسلام،

کتاب الایمان، حدیث نمبر: ۳۷۷۲، ابن ماجه: ۵۲، باب من حلف بملة غير الاسلام،

کتاب الکفارات، حدیث نمبر: ۲۱۰۰۔

ترجمہ: حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کہ جو شخص

کہے کہ میں اسلام سے بری ہوں تو اگر وہ جھوٹا ہے تو وہ ایسا ہے جیسا کہ اس نے کہا اور اگر وہ سچا ہے تو وہ ہرگز اسلام کی طرف صحیح و سالم نہیں لوٹے گا۔

تشریح: اسلام ایک نعمت عظمیٰ ہے لہذا اس سے برأت کا اظہار قطعاً نہ کرنا چاہئے، جو شخص اسلام

سے کسی بھی صورت میں برأت کا اظہار کرے گا، وہ اپنا نقصان کرے گا، اگر کسی شخص نے قسم کھائی کہ وہ فلاں

کام کرے تو اسلام سے خارج ہو جائے، اور اس نے وہ کام کیا تو اسلام سے نکل گیا اور اس نے وہ کام نہ کیا

تو اسلام سے نکلا تو نہیں لیکن سخت گنہگار ہوا اور اس کا مقام ورتہ گھٹ گیا۔

انسی برئی من الاسلام: کسی شخص نے یوں قسم کھائی کہ اگر میں فلاں کام کروں تو یہودی ہو

جاؤں، یا میں اسلام سے خارج ہو جاؤں گا اور پھر اس نے قسم کے خلاف کیا یعنی اس عمل کو انجام دیدیا جس

کے نہ کرنے کی قسم کھائی تھی، تو حدیث کے ظاہر الفاظ سے تو وہ یہودی ہو گیا، یا اسلام سے نکل گیا، یہی بعض

شوافع کا مذہب بھی ہے لیکن امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ایسا شخص سخت گنہگار ہوگا، لیکن کافر نہ ہوگا،

آپ ﷺ کا یہ فرمان بطور تہدید کے ہے، حقیقت پر محمول نہیں ہے۔

وان كان صادقا: اگر اس نے قسم پوری کر لی تو بھی گنہگار ہوگا، اس لئے کہ اس کو کسی بھی صورت

میں یہودیت یا اسلام سے خروج کا اقرار نہ کرنا چاہتے تھے، اس میں ایک طرح سے مذہب اسلام کی ناقدری ہے، لہذا اس کے حصہ میں گناہ تو بہر حال آئے گا یہی مطلب اس بات کا ہے کہ وہ اسلام میں صحیح و سالم نہیں لوٹے گا۔

اب رہ گئی یہ بات کہ قسم توڑنے کی صورت میں کفارہ واجب ہو گیا نہیں؟ تو اس کے لئے عرض ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک چونکہ ان کلمات سے قسم منعقد ہی نہیں ہوتی ہے، لہذا ان کے نزدیک کفارہ بھی نہیں ہے اور حقیقہ کے نزدیک قسم منعقد ہو جاتی ہے لہذا کفارہ بھی واجب ہے۔

(فیض الشکوۃ: ۳۱۲/۶، مرقاۃ: ۵۶۱/۳)

آنحضرت ﷺ کے قسم کھانے کا انداز

{۳۲۶} وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اجْتَهَدَ فِي الْيَمِينِ قَالَ لَا وَالَّذِي نَفْسُ أَبِي

الْقَاسِمِ بِيَدِهِ. (رواه ابوداؤد)

حوالہ: ابوداؤد شریف: ۲/۴۶۵، باب ماجاء فی یمین النبی صلی اللہ علیہ وسلم

ماکانت، کتاب الایمان، حدیث نمبر: ۳۲۶۴۔

ترجمہ: حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ جب اپنی قسم میں زور پیدا کرتے تو فرماتے کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں ابوالقاسم کی جان ہے۔ (ابوداؤد)

تشریح: کبھی کبھی آپ ﷺ اپنی قسم میں بھرپور تاکید پیدا کرنا چاہتے تھے، اور اس کے لئے ان الفاظ میں قسم کھاتے تھے، جن کا ذکر حدیث میں ہے، چوں کہ ان کلمات میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا اظہار اور آپ ﷺ کی شانِ عبدیت کا بیان ہے، لہذا یہ قسم بہت ہی بلیغ ہے۔

اذا اجتهد فی الیمین: جب آپ کسی بات پر مبالغہ کے ساتھ قسم کھاتے تو اس طرح فرماتے ”لا والذی الخ“ ابوالقاسم آپ ﷺ کی کنیت ہے، اس طرح قسم کھانے سے بڑی تاکید پیدا ہوتی ہے، جن الفاظ کے ساتھ آپ ﷺ اکثر قسم کھاتے تھے وہ چار الفاظ ہیں ”والذی نفسی

بیدہ، ایسے ہی ”والذی نفس محمد بیدہ“ لا ومقلب القلوب“ ”واللہ“ ”ورب الکعبۃ“ قسم سے پہلے ”لا“ ہے یا تو زائد ہے یا پھر کلام سابق کی نفی کے لئے ہے۔ علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ چونکہ اس قسم کے اندر اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اظہار ہے اس لئے یہ قسم خوب بلیغ ہے اور آگے فرماتے ہیں کہ یہ اقسام قسم میں اشرف ہے۔

(شرح الطیبی: ۳۱/۷، مرقاۃ: ۵۶۱/۳)

آنحضرت ﷺ کے قسم کھانے کا ایک اور طریقہ

{۳۲۷} وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ كَانَتْ يَمِينُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا حَلَفَ وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ. (رواه ابوداؤد وابن ماجه)

حوالہ: ابوداؤد شریف: ۲/۴۶۵، باب ماجاء فی یمین النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کتاب الکفارات، حدیث نمبر: ۲۰۹۳، ابن ماجہ شریف: ۱/۵۲، حدیث نمبر: ۲۰۹۳۔

ترجمہ: حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ جب قسم کھاتے تو آپ ﷺ کی قسم یہ ہوتی، نہیں اور میں اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ (ابوداؤد)

تشریح: اس حدیث میں آپ ﷺ کے قسم کھانے کا ایک اور طریقہ مذکور ہے، اگرچہ اس میں قسم کے الفاظ موجود نہیں ہیں، لیکن کلام کو مؤکد کرنے کی وجہ سے قسم کے مشابہ ہے، آنحضرت ﷺ کے اس فرمان کا مقصود یہ ہے کہ اگر معاملہ اس کے خلاف ہو تو میں اللہ سے بخش طلب کرتا ہوں۔

لا واستغفر اللہ: یا تو یہ قسم کے مشابہ ہے یا پھر یہاں مقسم محذوف ہے یعنی اصل میں ”لا واللہ“ ہے یا پھر عبارت یوں ہے، ”استغفر اللہ من الحلف“ اس لئے کہ اگرچہ قسم کی گنجائش ہے، لیکن افضل تو بہر حال قسم نہ کھانا ہے۔

قسم میں ان شاء اللہ لگانا

{۳۲، ۸} وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَقَالَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَلَا حَنْثَ عَلَيْهِ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَالدَّارِمِيُّ وَذَكَرَ التِّرْمِذِيُّ جَمَاعَةً وَقَفَّوهُ عَلَى ابْنِ عُمَرَ

حوالہ: ترمذی شریف: ۱/ ۲۸۰، باب ما جاء في الاستثناء في اليمين، كتاب النذور، حديث نمبر: ۵۳۱، ابوداؤد شریف: ۲/ ۱۳۲، باب الاستثناء حديث نمبر: ۳۸۳۰، ابن ماجه شريف: ۵۲، باب الاستثناء في اليمين، كتاب الكفارات، حديث نمبر: ۱۲۰۵، دارمی: ۲/ ۲۴۲، باب في الاستثناء في اليمين، كتاب النذور والایمان، حديث نمبر: ۲۳۴۲۔

حل لغات: حنث: قسم توڑنا اور گنہگار ہونا، الحنث: گناہ، جھوٹی قسم۔

ترجمہ: حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بلاشبہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کہ جس نے کسی بات پر قسم کھائی اور انشاء اللہ بھی کہا تو وہ حنث نہ ہوگا۔ (ترمذی، ابوداؤد، نسائی، ابن ماجہ، دارمی) ترمذی نے ایک جماعت کا ذکر کیا ہے، جنہوں نے اس روایت کو ابن عمر رضی اللہ عنہ پر موقوف قرار دیا ہے۔

تشریح: اگر قسم کے ساتھ لفظ انشاء اللہ متصلاً کہا جائے تو وہ قسم منعقد نہیں ہوتی ہے، اور جب قسم منعقد ہی نہیں ہوتی تو اسکے توڑنے پر کفارہ بھی نہیں ہے، کیونکہ قسم توڑنے والا حنث ہوا ہی نہیں، محدثین کی ایک جماعت کے نزدیک یہ حدیث مرفوع نہیں ہے، بلکہ یہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے۔

من حلف على يمين: یعنی کسی فعل کے کرنے یا نہ کرنے پر قسم کھائی یمن سے محلوں علیہ مراد

ہے۔

فقال ان شاء الله: فالتعقيب مع الاصل کے لئے ہے اس لئے ”اور“ اس کے ساتھ ہی ترجمہ کیا

گیا ہے علامہ قاری رحمہ اللہ نے اس کی تائید کی ہے انہوں نے فرمایا کہ ”ای متصلاً بیمنہ، فلا حنث

علیہ“ یعنی اگر اس حالت میں اس نے اپنے کہے ہوئے کے خلاف کیا یعنی بظاہر قسم توڑ دی تو اس پر قسم توڑنے کا گناہ نہیں ہے، اس لئے کہ متصلاً ان شاء اللہ کہنے کی وجہ سے وہ قسم ہوئی ہی نہیں۔

مذایب ائمہ: امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب مؤطا میں فرمایا کہ ہم اسی کو اختیار کرتے ہیں اور یہی امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے انہوں نے فرمایا کہ ”اذا قال ان شاء اللہ ووصلها فلا شیء علیہ“۔

امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس کا حکم قسم کا ہی ہوگا اور خلاف کرنے پر کفارہ یمن لازم ہوگا اس لئے کہ یوں تو تمام اشیاء اللہ کی مشیت پر موقوف ہیں اس لئے اس کے ذکر سے کوئی حکم نہیں بدلے گا، خدا معلوم امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کا مطلب کیا بیان کرتے ہیں اور جمہور کا مسلک اسی حدیث کے موافق ہے۔

علامہ بغوی کی شرح السنہ میں ہے کہ اکثر اہل علم کا اس حدیث پر عمل ہے یعنی یہ کہ اگر استثناء یمن سے متصل ہے اور یا معمولی سکتہ کے ساتھ مفصول بھی ہے مثلاً سانس لینے کے لئے رکا، یا اگلا جملہ فوراً متصلاً کہنے سے عاجز ہو گیا اور اس کی وجہ سے ذرا رک کر انشاء اللہ کہا تو اس پر کوئی گناہ قسم توڑنے کا نہیں ہوگا اور ان حضرات نے فرمایا کہ اللہ کی قسم اور طلاق اور عتاق کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، یعنی اگر طلاق دی اور متصلاً ان شاء اللہ کہہ دیا تو طلاق واقع نہ ہوگی اور آرزو کیا لیکن متصلاً ان شاء اللہ کہہ دیا تو آزادی حاصل نہ ہوگی۔ البتہ اگر یہ استثناء متصلاً نہیں بلکہ منفصلاً ہے تو اکثر اہل علم کا مسلک یہ ہے کہ اگر فصل طویل ہے یا قسم اور انشاء اللہ کہنے کے درمیان کسی اور سے بات کرنے لگا ہے تو اس استثناء کا اعتبار نہیں ہے، اور قسم طلاق اور عتاق اس صورت میں منعقد ہو جائے گی۔

بعض نے یہ کہا کہ جب تک قسم کھانے والا اسی مجلس میں بیٹھا ہے اس وقت تک اس کو استثناء کا حق ہے اور بعض نے کہا کہ حلف کے بعد جب تک اور کچھ نہ بولے اس وقت تک استثناء کا حق ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس کو ایک عرصہ تک استثناء کا حق حاصل ہے، مجاہد نے فرمایا دو سال تک استثناء کا حق حاصل ہے، سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ نے فرمایا چار مہینہ تک حق استثناء حاصل ہے۔

علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ: ”فقال انشاء اللہ“ میں فاء اتصال کے معنی کو ظاہر کرتا ہے، اس لئے یہ غیر تراخی کے لئے ہی موضوع ہے۔ (شرح الطیبی: ۷/۳۲)

وذكر الترمذی جماعة وتفوه: یعنی امام ترمذی نے ایک ایسی جماعت روایان کا ذکر کیا ہے جنہوں نے اس کو حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما پر موقوف کیا ہے، یعنی انہوں نے اس کو رسول اللہ ﷺ کا قول ہونا روایت نہیں کیا بلکہ اس کو حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کا قول قرار دیا ہے، لیکن ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس جیسا موقوف مرفوع کے ہی حکم میں ہے۔ (انوار المصابیح: ۳۸۳/۶، مرقاۃ: ۵۶۲/۳)

بعض سلف جیسے طاؤس حسن قتادہ رحمۃ اللہ علیہم وغیرہ کا اس میں اختلاف منقول ہے، اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا اختلاف اس میں مشہور ہے، ان کے نزدیک استثناء کے لئے کسی زمانہ کی قید نہیں جب بھی چاہے کر سکتا ہے۔

واقعہ

اس سلسلہ میں ایک قصہ بھی مشہور ہے وہ یہ ہے کہ ایک شخص ”قیل ہو محمد بن اسحاق صاحب المغازی“ خلیفہ منصور عباسی سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی شکایت کی کہ یہ آپ کے جد امجد ابن عباس رضی اللہ عنہ کی مخالفت کرتے ہیں کہ استثناء منفصل معتبر نہیں متصل ہونا ضروری ہے، منصور نے امام صاحب کو بلا کر ان سے اس کے بارے میں سوال کیا، انہوں نے جواب دیا کہ ہاں میں کہتا ہوں، کہ استثناء منفصل معتبر نہیں اور پھر اس کو مطمئن کرنے کیلئے انہوں نے فرمایا کہ کیا آپ کو یہ بات پسند ہے کہ لوگ آپ کی مجلس میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں حلف اٹھائیں اور پھر مجلس سے باہر جا کر ان شاء اللہ کے ذریعہ نقض بیعت کر کے بری ہو جائیں اس پر وہ خوش ہو گیا اور کہا ”نعم ما قلت و غضب علی ابن اسحاق و اخرجه من عنده“۔ (الدر المنصور: ۵/۳۲۴)

الفصل الثالث

غیر مناسب قسم توڑنے کی ہدایت

{۳۲۷} وَعَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَأَيْتَ إِنْ أَتَيْتُ عَبْدًا لِي أَسْأَلُهُ فَلَا يُعْطِينِي وَلَا يَصِلُنِي ثُمَّ يَحْتَاجُ إِلَيَّ فَيَأْتِيَنِي فَيَسْأَلُنِي وَقَدْ حَلَفْتُ أَنْ لَا أُعْطِيَهُ وَلَا أَصِلَهُ فَأَمَرَنِي أَنْ أَتِيَ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَأَكْفَرُ عَنْ يَمِينِي رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَفِي رَوَايَةٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَأْتِيَنِي ابْنُ عَمِّي فَأَحْلِفُ أَنْ لَا أُعْطِيَهُ وَلَا أَصِلَهُ قَالَ كَفَّرَ عَنْ يَمِينِكَ.

حوالہ: نسائی شریف: ۲۶۵/۲/۲۶۶، باب الکفارات بعد الحنث، کتاب الایمان، حدیث نمبر: ۳۷۸۸، ابن ماجہ شریف: ۵۳، باب من حلف علی یمین فرای غیرہا خیر منها، کتاب الکفارات، حدیث نمبر: ۲۱۰۹۔

حل لغات: سئل فلانا الشیء: کوئی چیز کسی سے مانگنا، وصل فلان و صلا: کسی کے ساتھ بھلائی کرنا، کسی سے تعلق رکھنا، (تعلق اچھا ہو یا برا)

ترجمہ: حضرت ابو الاحوص بن مالک اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میں نے عرض کیا اے رسول اللہ ﷺ بھلا بتائے میرے چچا کالڑ کا ہے جس کے پاس میں آتا ہوں، میں اس سے مانگتا ہوں، تو وہ مجھ کو نہیں دیتا ہے، اور نہ میرے ساتھ بہتر سلوک کرتا ہے، پھر وہ میرا محتاج ہو جاتا ہے، چنانچہ وہ میرے پاس آ کر مجھ سے مانگتا ہے، جب کہ میں نے قسم کھالی ہے کہ میں اس کو نہیں دوں گا، اور نہ اس کے ساتھ حسن سلوک کروں گا، آپ ﷺ نے مجھ کو حکم دیا کہ میں وہ کام کروں جو بہتر ہے اور میں اپنی قسم کا بخوارہ ادا کروں، ایک دوسری روایت ہے میں نے کہا کہ میں نے

عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول ﷺ میرے چچا کا لڑکا ہے میرے پاس آتا ہے اور میں نے قسم کھالی ہے کہ اس کو نہیں دوں گا، اور نہ اس کے ساتھ حسن سلوک کروں گا، آپ ﷺ نے فرمایا کہ اپنی قسم کا کفارہ ادا کر دو۔ (نسائی، ابن ماجہ)

تشریح: اگر کسی شخص نے کسی نامناسب بات کی قسم کھائی تو اس قسم کو پورا نہ کرنا چاہئے، بلکہ قسم توڑ کر کفارہ ادا کرنا چاہئے، بعض لوگ قسم توڑنے کو گناہ سمجھ کر نامناسب بات پر اصرار کرتے رہتے ہیں یہ غلط عمل ہے اور زیادہ گناہ کا باعث ہے۔

عن ابی الاحوص: یہ ابن نضر ہیں انہوں نے حدیث کی سماعت اپنے باپ حضرت نضر سے اور عبد اللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو موسیٰ سے کی ہے، ان کو صاحب مشکوٰۃ نے تابعین میں شمار کیا ہے ”عن ابیہ“ باپ حضرت نضر رضی اللہ عنہ کا تذکرہ صاحب مشکوٰۃ نے نہیں کیا ”ارئیت“ علامہ قاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ ”علمت“ کے معنی میں ہے لیکن اظہر یہ ہے کہ یہ عرفت کے معنی میں ہے اور دونوں فعل مترادف یا متداول ہیں ”فلا یعطنی“ یعنی جب میں اس سے کچھ مانگتا ہوں تو وہ مجھے نہیں دیتا، ”ولا یصلنی“ اور جب میں اس کے پاس آتا ہوں تو میرے ساتھ بھلائی کا معاملہ نہیں کرتا۔ ”ثم یحتاج الی فیاتینی“ اور جب وہ میرا محتاج ہوتا ہے تو میرے پاس آتا ہے تاکہ میں اس کے ساتھ حسن سلوک کروں، ”فیسنلنی“ آکر مجھ سے مانگتا ہے ”حلفت ان لا اعطیہ ولا اصلہ“ درآں حالیکہ میں نے قسم کھائی کہ میں اس کو نہیں دوں گا، اور اس کے ساتھ کوئی بھلائی کا معاملہ نہ کروں گا، یعنی اس کے کئے ہوئے اپنے ساتھ سلوک کے بدلہ میں، میں بھی وہی کروں گا، جو اس نے میرے ساتھ کیا ہے، ”فامرنی ان آتیہ“ تو رسول اللہ ﷺ نے مجھ کو حکم فرمایا کہ میں اس کے ساتھ وہ کروں، ”والذی ہو خیر“ جو بہتر ہو خواہ اس کو اس کا مانگا ہو ادیکر یا اس کے ساتھ حسن سلوک کر کے۔

علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ”خیر“ اسم تفضیل کے لئے نہیں ہے، وجہ ظاہر ہے ”واکفر“ یعنی دینا اور حسن سلوک اس طور پر ہو کہ میں کفارہ دوں ”عن یمینی“ اپنی قسم کا ایک دوسری حدیث میں آپ ﷺ نے فرمایا ”صل من قطعک واعط من حرمک واعف عن من ظلمک۔ جو شخص تم سے رشتہ توڑے اس سے رشتہ جوڑو، جو تم کو محروم کرے تم اس کو عطا کرو، اور جو تم پر ظلم کرے اس

کو معاف کرو۔

قال کفر عن یمینک: یعنی اپنی قسم توڑنے کے بعد کفارہ ادا کرو لیکن حسن سلوک اور داد

ودہش سے باز نہ رہو۔ (انوار المصابیح: ۳۸۶/۶، مرقاۃ: ۵۶۲/۳)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

باب فی النذور

تنبیہ: واضح رہے نذور جمع کا صیغہ ہے منتوں کی مختلف انواع کی وجہ سے اس کو جمع لایا گیا ہے۔

الفصل الاول

نذر ماننے کی ممانعت

{۳۲۸۰} عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَنْذِرُوا فَإِنَّ النَّذْرَ لَا يُغْنِي مِنَ الْقَدَرِ شَيْئًا وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

حوالہ: بخاری شریف: ۹۷۸/۲، باب القاء العبد النذر، کتاب القدر، حدیث

نمبر: ۶۶۰۹، مسلم شریف: ۴۴/۲، باب النهی عن النذر، کتاب النذر، حدیث

نمبر: ۱۶۴۰۔

حل لغات: نذر الشیء: کوئی چیز اپنے اور لازم کرنا، منت ماننا، نذر ماننا، غنی عن الشیء: بے نیاز ہونا، اس کی ضرورت و احتیاج نہ ہونا، القدر: فیصلہ خداوندی جو بندوں کے حق میں کر دیا گیا ہو، تقدیر الہی، استخراجہ: نکالنا۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ نذر مت مانا کرو، اس وجہ سے کہ نذر تقدیر میں لکھی بات کو دور نہیں کرتی ہے، البتہ اس کے ذریعہ سے بخیل کے مال میں سے کچھ نکال لیا جاتا ہے۔ (بخاری و مسلم)

تشریح: منت اور نذر ماننے سے انسان کی مراد پوری ہوتی ہے، لیکن اس کی حقیقت صرف وسائل اور اسباب کے مانند ہے بذات خود یہ تقدیر کیلئے لکھے کوٹالنے والی نہیں ہے، ہوتا وہی ہے جو اللہ کا فیصلہ ہے اور تقدیر میں لکھا ہے لہذا اس نیت سے کہ منت تقدیر کے لکھے کوٹال سکتی ہے، نذر ماننا ممنوع ہے۔

لا تذر: یہ ذاکے ضمہ کے ساتھ ہے اور مشکوٰۃ کے ایک نسخہ میں کسرہ بھی ہے اور ابن ملک نے ضمہ و کسرہ دونوں کو صحیح بتایا ہے اور قاموس میں بھی ایسا ہی ہے ”فان النذر“ اس لئے کہ منت ”لا یغنی من القدر شیئاً“ اللہ کے اس فیصلہ کے مقابلہ میں جو اللہ نے اپنے بندوں کے حق میں کر دیا ہے کوئی فائدہ نہیں پہنچاتی اس لئے کہ تقدیر بدلتی نہیں ”وانما یستخرج بہ من البخیل“ صرف یہ ہوتا ہے کہ جو بخیل اپنے اختیار سے اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کرتا ہے اس سے نذر کے ذریعہ کچھ مال اللہ کی راہ میں نکلوا لیا جاتا ہے۔

علامہ قاضی عسکریؒ نے فرمایا کہ لوگوں کی عادت یہ ہے کہ نفع کو حاصل کرنے کے لئے یا نقصان کو دفع کرنے کے لئے منت مانتے ہیں، اسی سے رسول اللہ ﷺ منع فرمایا ہے ہیں اس لئے سخی جب اپنے مال کے ذریعہ اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے، تو فوراً ہی اللہ کی راہ میں خرچ کر ڈالتا ہے، اور بخیل کا حال یہ ہے کہ اس کا نفس اپنے ہاتھ سے خرچ کرنے پر راضی ہی نہیں ہوتا سو اس کے کہ مقابلہ میں وہ کوئی نفع پہلے حاصل کرتا ہے، تب جا کر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے پر راضی ہوتا ہے، اور حال یہ ہے کہ ہوتا وہی ہے جو مقدر ہو چکا ہے، کبھی تقدیر کے مطابق منت کے مطابق کام ہو جاتا ہے تو اس راہ سے بخیل سے کچھ مال نکل جاتا ہے اور جب نوشتہ تقدیر کے مطابق اس کا کام نہیں ہوتا تو وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے محروم ہی رہتا ہے، اور علامہ خطابؒ نے فرمایا ہے کہ نذر سے نہی کی منشاء یہ ہے کہ منت کے بعد مال کی ادائیگی کے واجب ہونے کی شکل میں اس میں ٹال مٹول نہ کی جائے اس لئے کہ نذر ماننے کے بعد پھر اس کا پورا کرنا واجب ہو جاتا ہے اور بعض شارحین نے فرمایا ہے کہ نہی سے مراد وہ منت ہے جس کو کوئی ماننے والا اس عقیدہ کے ساتھ مانے کہ جو چیز مقدر میں نہیں ہے وہ میری نذر کے ذریعہ شاید ہو جائے، اور علامہ طیبیؒ نے فرمایا کہ آپ ﷺ نے نہی کو معلن کیا ہے اپنے قول: ”فان النذر لا یغنی من القدر“ کے ساتھ اور اس پر تنبیہ فرمائی ہے کہ نذر سے تقدیر نہیں بدلتی ہوتا وہی ہے جو تقدیر میں لکھا جا چکا اور

جس نذر سے منع کیا گیا وہ، وہ نذر ہے جس کے متعلق یہ عقیدہ ہو کہ یہ نذر ہی بذات خود تقدیر کے لکھے ہوئے کوٹال سکتی ہے اور ہم بہت سے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ نذر کے ذریعہ ہی مقاصد پورا ہونے کا عقیدہ رکھتے ہیں لیکن اگر کوئی آدمی نذر مانے اور عقیدہ اس کا یہ ہو کہ اللہ ہی کی ذات معاملات کو آسان بنانے والی اور اسی کی ذات نقصان پہنچانے والی ہے اور منت مثل دیگر وسائل و ذرائع کے ہے تو اس عقیدہ کے ساتھ نذر کا پورا کرنا طاعت ہے اور یہ منہی عنہ نہیں ہے جب کہ اللہ تعالیٰ نے نذر کرنے والے کی تعریف فرمائی ہے آیت کریمہ ہے: ”یوفون بالذنور“ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی منتیں پوری کرتے ہیں، اور دوسری جگہ فرمایا: ”انی نذرت لک مافی بطنی محرراً“ یارب میں نے نذر مانی ہے کہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے میں اسے ہر کام سے آزاد کر کے تیرے لئے وقف رکھوں گی، میری اس نذر کو قبول فرما۔ (سورۃ آل عمران) اور فرمایا: ”نذرت للرحمن صوما“ آج میں نے خدائے رحمن کے لئے ایک روزے کی منت مانی ہے اس لئے میں کسی بھی انسان سے بات نہیں کروں گی۔ (سورۃ مریم)

علامہ قاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ظاہر یہ ہے کہ یہاں منہی عنہ دراصل قید ہے یعنی وہ فاسد عقیدہ کہ نذر اللہ کے فیصلہ کوٹال سکتی ہے۔ (انوار المصابیح: ۳۸۷/۶، مرقاۃ: ۵۶۳/۳)

گناہ کی نذر پورا کرنے کی ممانعت

{۳۲۸۱} وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعهُ وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلَا

يَعْصِيَهُ۔ (رواہ البخاری)

حوالہ: بخاری شریف: ۲/۹۹۱، باب الذنور فی الطاعة، کتاب الایمان

والذنور، حدیث نمبر: ۶۶۹۶۔

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کہ جس نے اللہ

تعالیٰ کی فرماں برداری کی نذر مانی تو اس کو چاہئے کہ وہ اللہ کی اطاعت کرے، اور جس شخص نے اللہ تعالیٰ

کی نافرمانی کی منت مانی تو اس کو چاہئے کہ وہ نافرمانی نہ کرے۔ (بخاری)

تشریح: اگر کسی شخص نے کار خیر کی نذر مانی مثلاً یہ نذر مانی کہ اگر مجھے بیماری سے شفا مل گئی تو میں ایک ماہ کے روزے رکھوں گا تو چوں کہ یہ اطاعت خداوندی کی نذر ہے، لہذا اس کو ضرور پورا کرنا چاہئے اس کے مقابلہ میں اگر کسی شخص نے کسی برے کام کی نذر مانی مثلاً کہا کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں ناچ گانے کی محفل منعقد کروں گا، تو چوں کہ یہ کام گناہ کا ہے، لہذا قسم کی نذر ہرگز پوری نہ کرنا چاہئے اگر کوئی پوری کرے گا تو گنہگار ہوگا۔

من نذر ان یطیع اللہ فلیطعمہ: اللہ کی اطاعت تو ہر حال میں واجب ہے نذر مانے بغیر ہی واجب ہے اور پھر اس کی نذر مان لی تو گویا دو وجوب جمع ہو گئے، اس لئے وجوب میں اور شدت پیدا ہو گئی۔

ومن نذر ان یعصیہ فلا یعصیہ: اور جس نے یہ نذر مانی کہ وہ اللہ کی نافرمانی کرے گا، یعنی کسی معصیت کے کام کی نذر مانی مثلاً قبر پر چادر چڑھائیگا، شادی میں ناچ گانا کرائے گا وغیرہ، ان کاموں کے ذریعہ اللہ کی نافرمانی نہ کرے، یعنی ان سے باز رہے، اور اس حالت میں اس پر کفارہ بھی واجب نہ ہوگا، یہ علامہ بغوی کی شرح السنہ میں ہے انہوں نے دلیل یہ دی ہے کہ اگر کفارہ واجب ہوتا تو اس مقام پر رسول اللہ ﷺ اس کو بیان فرماتے، لیکن علامہ قاری نے فرمایا کہ اس حدیث کے اندر کفارہ کے واجب ہونے یا نہ ہونے کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ اور مسلم شریف کی اس حدیث میں مطلق حکم کفارہ موجود ہے۔ حدیث یہ ہے کہ: ”کفارة النذر کفارة الیمین“ کفارہ نذر کفارہ یمین ہے۔ اور ایک دوسری حدیث جس کو صحیحین کے علاوہ ائمہ حدیث نے اور ان کے علاوہ دوسرے محدثین نے روایت کیا ہے وہ یہ ہے ”لا نذر فی معصیۃ و کفارتہ کفارة الیمین“ معصیت میں نذر نہیں ہوتی اور اس کا کفارہ کفارہ یمین ہے۔ چنانچہ اگر کسی نے عید کے دن کاروزہ رکھنے کی منت مانی یا قسم کھائی تو اس پر کچھ واجب نہ ہوگا یہی مسلک بہت سے حضرات صحابہ کا ہے، اور امام مالک و امام شافعی کا بھی یہی قول ہے اور جب کسی نے نذر مانی بلا کسی چیز کے ذکر کے مثلاً یوں کہا مجھ پر منت ہے تو اس پر قسم کا کفارہ واجب ہوگا۔ واللہ اعلم۔

(انوار المصابیح: ۳۸۸/۶، مرقاۃ: ۵۶۴/۳)

نذر معصیت کے ترک پر وجوب کفارہ کی بحث

نذر معصیت کا ترک لازم ہے اور اس کا ایفا جائز نہیں ہے اس پر اجماع ہے، لیکن نذر پوری نہ کرنے پر کفارہ ہے یا نہیں؟ اس میں ائمہ کا اختلاف ہے۔

(۱) **امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا مذہب:** اگر ایسی معصیت کی نذر مانی ہے، جو حرام بعینہ ہے جیسے کہ زنا کرنے یا شراب پینے کی نذر تو نہ یہ نذر منعقد ہوگی اور نہ کفارہ واجب ہوگا اور اگر معصیت مندورہ حرام لغیرہا ہے جیسے کہ ایام تشریق میں روزے رکھنے کی نذر، تو یہ نذر منعقد ہو جائے گی، لیکن اس کا پورا کرنا جائز نہ ہوگا، البتہ قضاء لازم ہوگی، قضائے کرنے کی صورت میں کفارہ لازم ہوگا۔

(۲) **امام شافعی رحمۃ اللہ کا مذہب:** نذر معصیت مطلقاً منعقد نہیں ہوتی ہے، بلکہ وہ لغو ہوتی ہے، لہذا ایسی نذر کا نہ تو پورا کرنا جائز اور نہ کفارہ واجب ہے۔

دلیل: اگر نذر معصیت کے ترک پر کفارہ واجب ہوتا تو آپ ﷺ اس کو بیان کرتے، حالانکہ کہ آپ ﷺ نے حدیث باب میں صرف نذر معصیت پورا کرنے سے منع کیا ہے، کفارہ کا حکم نہیں دیا ہے، معلوم ہوا کہ کفارہ لازم نہیں ہے۔

(۳) **امام احمد رحمۃ اللہ کا مذہب:** امام احمد رحمۃ اللہ کے نزدیک نذر معصیت کے ترک پر کفارہ یمین واجب ہے۔

دلیل: ”من نذر نذر آفی معصیۃ فکفارۃ کفارۃ یمین“ یعنی نذر معصیت ماننے والا نذر پوری نہ کرے بلکہ کفارہ یمین ادا کرے۔

دلائل احناف: احناف ”معصیت مندورہ حرام لعینہا“ میں ان دلائل کو پیش کرتے ہیں جو شوافع کے دلائل ہیں یعنی وہ احادیث جن میں کفارہ کی ادائیگی کی تاکید نہیں ہے، مثلاً حدیث باب، اور معصیت مندورہ حرام لغیرہا میں ان دلائل کو پیش کرتے ہیں جو امام احمد کے دلائل ہیں، امام صاحب کا مذہب درمیانی ہے اور اس میں دونوں طرح کی احادیث پر عمل ہوتا ہے۔ لہذا یہ رائج ہے۔

(فیض المکشوۃ: ۳۱۸/۶)

جس چیز کا مالک نہیں اس کی منت نہیں

{۳۲۸۲} وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةٍ وَلَا فِي مَالٍ يَمْلِكُ الْعَبْدُ رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَفِي رِوَايَةٍ لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ.

حوالہ: مسلم شریف: ۲/۵۴، باب لا وفاء لنذر، کتاب النذر، حدیث

نمبر: ۱۶۴۱۔

حل لغات: الوفاء: تکمیل، ادائیگی، نباہ۔

ترجمہ: حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جو نذر گناہ کا باعث ہو، اس کا پورا کرنا جائز نہیں ہے، اور نہ اس چیز کی نذر پوری کرنا جائز ہے، جس پر بندہ کو اختیار نہ ہو۔ (مسلم) اور مسلم کی ایک دوسری روایت میں ہے کہ اللہ کی نافرمانی میں نذر نہیں ہے۔

تشریح: اگر کسی نے کسی گناہ کے کام کی منت مانی ہے تو نذر پوری کرنا جائز نہیں ہے، اسی طرح جس چیز کا مالک نہیں اس کے سلسلہ میں نذر مانی، مثلاً یہ نذر مانی کہ اگر میں شفا یاب ہو گیا تو زید کے غلام کو آزاد کر دوں گا، تو یہ نذر ماننا صحیح نہیں ہے، اس لئے کہ یہ ایسی چیز میں نذر ماننا ہے جو اپنے اختیار میں نہیں ہے۔

عن عمران بن حصین: یہ دونوں حضرات صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا وفاء، علامہ قاری رحمہ اللہ نے فرمایا: ”ای جائز و صحیح“ یعنی جائز اور صحیح نہیں ہے ”لنذر فی معصیۃ“ ایسی نذر کی تکمیل جو کسی گناہ کے لئے رہی ہو، ”وقد سبق ذکرہ، ولا“ یعنی ”ولا وفاء“ یعنی اس نذر کی تکمیل نہیں کہ وہ منعقد ہی نہیں ”فیما“ یعنی وہ نذر متعلق ہو کسی ایسی چیز سے ”لا یملک العبد“ جس کا وہ مالک نہیں یعنی جس وقت اس نذر نے نذر مانی ہے اس وقت اس کا مالک نہیں تھا تو وہ نذر منعقد ہی نہ ہوگی۔

اس مضمون کی مفصل حدیث ”باب فی الطلاق قبل النکاح“ میں گزر چکی ہے ”عن عمرو

بن شعیب عن ابیہ عن جدہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا طلاق الا فیما تملک ولا عتق الا فیما تملک ولا بیع الا فیما تملک ولا وفاء نذر الا فیما تملک“ اور ایک روایت میں یہ زیادتی ہے ”من حلف علی معصیۃ فلا یمین لہ“ ان تمام مسائل کا بیان و اختلاف علماء کتاب الطلاق میں اسی حدیث کے ذیل میں گزر چکا ہے، تاہم نذر سے متعلق مسئلہ دوبارہ ہم یہاں لکھ دیتے ہیں یعنی جو چیز آدمی کی ملک میں نہ ہو نذر ماننے کے وقت اس کی نذر معتبر نہیں، منذور بہ اگر مال کی قبیل سے ہے وہ نذر کی ملک میں ہونا چاہئے یا کم از کم وہ نذر مضاف الی الملک ہو یا مضاف الی سبب الملک ہو، ان دونوں صورتوں میں بھی نذر صحیح ہو جاتی ہے جیسے کوئی شخص یوں کہے کہ ”ان شفی اللہ مریضی فعبد زید حر“ یہ نذر باطل ہے بالاتفاق، یا تو اپنا غلام ہونا چاہئے۔

یا پھر اضافت الی الملک یا سبب الملک ہونا چاہئے جیسے یوں کہے ”کل مال املکہ فیما استقبل فهو صدقة“

یا یوں کہے کہ ”کل ما اشتريته او ارثته فهو صدقة“

امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اضافت الی الملک یا الی سبب الملک کے ساتھ اس شئی کی کچھ صفت بھی ذکر کر دی جائے، مثلاً قبیلہ کی تعین یا کسی شہر کی تعین یا اور کوئی صفت جس سے فی الجملہ تخصیص پیدا ہو جائے تب نذر صحیح ہوتی ہے، ورنہ نہیں، اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اضافت الی الملک یا الی سبب الملک عموماً ہو یا خصوصاً دونوں صورتوں میں معتبر نہیں فی الحال ملکیت ہونی چاہئے۔

حنفیہ مالکیہ کے نزدیک یہ حدیث تخییز پر محمول ہے کوئی شخص غیر مملوک چیز میں نذر مانے تخییز معتبر نہیں، تعلیق کی صورت میں معتبر ہے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تخییز و تعلیق دونوں حدیث کے مفہوم میں داخل ہیں۔

ملا علی قاری فرماتے ہیں ”و مذهبنا مروی عن عمرو بن م سعود و ابن عمر، و الجواب عن الاحادیث المذكورة انهما محمولتان علی نفی التتبع و الحمل ماثور عن السلف كالشعبي والزهری، قال عبد الرزاق فی مصنفه، انما عمر عن الزهری انه قال فی رجل قال كل امرأة اتزوجها فهي طالق، وكل امرأة اشتريها فهي حرة هو كمال قال، فقال له

معمروا و ليس قد جاء لا طلاق قبل النكاح ولا عتيق الا بعد ملك، قال انما ذ لك ان يقول امرأة فلان طالق، و عبد فلان حر“ (بذل: ۳۳/۲) بذل میں اس کے بعد مصنف ابن ابی شیبہ سے بہت سے تابعین نے بھی یہی نقل کیا جیسے سالم وقاسم بن محمد عمر بن عبد العزیز و شعبی و النخعی و الزہری وغیرہ، یعنی یہ کہ یہ حدیث تخییر پر محمول ہے اور تعلیق والی صورت اس میں داخل نہیں۔ (الدر المنضود: ۵/۳۱۴)

نذر کے کفارہ کا بیان

{۳۲۸۳} وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ. (رواه مسلم)

حوالہ: مسلم شریف: ۲/۵۴، باب كفارة النذر، كتاب النذر، حديث

نمبر: ۱۶۴۵۔

ترجمہ: حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کہ نذر کا کفارہ قسم کے کفارہ کے مانند ہے۔ (مسلم)

تشریح: اگر کسی شخص نے کسی معصیت کی نذر مانی تو اس کا توڑنا لازم ہے لیکن اس پر کفارہ ہے اور کفارہ کفارہ قسم کے مانند ہے یعنی دس مسکینوں کو کھانا کھلانا یا دس مسکینوں کو کپڑا پہنانا یا پھر ایک غلام آزاد کرنا اور اگر ان میں سے کچھ نہ ہو سکے تو تین روزے رکھنا۔

کفارة النذر كفارة اليمين: ترمذی میں اس جز سے پہلے ہے، ”لانذر فی معصية“ یعنی کسی معصیت کی نذر پوری کرنا جائز نہیں ہے، البتہ چوں کہ نذر منعقد ہو جاتی ہے لہذا کفارہ لازم ہے اور وہ کفارہ قسم کے کفارہ کے مانند ہے، کفارہ قسم کی تفصیل ماقبل میں بیان ہو چکی ہے۔

عن عقبه ابن عامر: یہ حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ان کے بھائی حضرت ابن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کے بعد مصر کے گورنر تھے ان سے بہت سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور تابعین رحمہم اللہ تعالیٰ نے احادیث روایت کیں ہیں۔

غیر طاعت کی نذر کا حکم

{۳۲۸۴} وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ بَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ إِذَا هُوَ بِرَجُلٍ قَائِمٍ فَسَأَلَ عَنْهُ فَقَالُوا أَبُو اسْرَائِيلَ نَذَرَ أَنْ يَقُومَ وَلَا يَقْعُدَ وَلَا يَسْتَظِلَّ وَلَا يَتَكَلَّمَ وَيَصُومَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرُّوهُ فَلْيَتَكَلَّمَ وَلْيَسْتَظِلَّ وَلْيَقْعُدْ وَلْيَتِمَّ صَوْمُهُ. (رواه البخاری)

حوالہ: بخاری شریف: ۹۹۱/۲، باب النذر فی مالایم ملک، کتاب الایمان

والنذور، حدیث نمبر: ۶۷۰۴۔

ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ خطبہ دے رہے تھے، کہ اچانک ایک ایسے شخص پر آپ ﷺ کی نظر پڑی جو کہ کھڑے ہوئے تھے، آپ ﷺ نے ان کے بارے میں دریافت فرمایا، تو صحابہ نے عرض کیا کہ یہ ابواسرائیل ہیں، انہوں نے نذر مانی ہے کہ کھڑے رہیں گے، بیٹھیں گے نہیں، اور نہ سایہ میں آئیں گے، اور نہ بات کریں گے، اور روزہ رکھیں گے، حضرت نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ ان سے کہو کہ بات کریں اور سایہ میں چلے آئیں، اور بیٹھ جائیں، نیز اپنے روزہ کو پورا کریں۔ (بخاری)

تشریح: نذر طاعت کو پورا کرنا لازم ہے اور غیر طاعت کی نذر پوری کرنا لازم نہیں ہے اس حدیث میں جس شخص کا ذکر ہے اس نے دونوں طرح کی نذریں مان رکھی تھیں، جو نذر طاعت کی تھی اس کو پورا کرنے کی آپ ﷺ نے تاکید فرمائی اور جو نذر غیر طاعت کی تھی اس میں اپنے آپ کو تکلیف دینا اور سخت اذیت میں مبتلا کرنا تھا، بلکہ ایک طرح کے ناممکن اعمال کے انجام دہی کی منتیں تھیں، اور اس میں عبادت کے کوئی معنی نہ تھے، لہذا آپ ﷺ نے ان سے منع فرمادیا۔

فلیتکلم الخ: سب جگہ لام ساکن ہے جبکہ کسرہ بھی صحیح ہے ”ولیتم صومہ“ البتہ انہوں نے ہمیشہ روزہ رکھنے کی جو نذر مانی ہے اس کو پورا کریں، یعنی ہمیشہ روزہ رکھیں اس لئے کہ صوم دہر پر جو قادر

ہو اس کے لئے یہ پسندیدہ اور محمود ہے، البتہ اس سے پانچ دن کے وہ روزے جو حرام ہیں وہ مستثنیٰ ہیں یعنی دو عیدین کے اور تین ایام تشریق کے، اور اگر اپنی نذر میں اس نے ان پانچ روزوں کو بھی شامل کیا ہے، تو روزہ تو بہر حال نہ رکھے گا لیکن اس کو کفارہ دینا ہوگا اور آنحضرت ﷺ نے بات کرنے کا حکم اس لئے فرمایا کہ یہ تکلم کبھی واجب ہوتا ہے جیسے نماز میں قرأت اور سلام کا جواب دینا اور نہ بیٹھنے کی نذر یا سایہ نہ حاصل کرنے کی نذر سے ممانعت اس لئے فرمائی کہ یہ طاعت بشریہ سے زائد بات ہے اس لئے کہ آنحضرت ﷺ نے حنث کا حکم فرمایا قبل اس کے ان کو پورا کرنے کی وجہ سے کوئی نقصان پہنچ جائے۔

چند مسائل

اصحاب ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر کسی نے عید کے دن کے روزہ کی نذر مانی تو اس پر عید کے علاوہ دوسرے دن کا روزہ لازم ہوگا۔

اگر کسی نے اپنے لڑکے کے خر کی نذر مانی تو اس پر ایک بکری کا ذبح کرنا واجب ہوگا۔
اگر کسی نے اپنے والد کے قربانی کی نذر مانی تو اس پر اتفاق ہے کہ اس پر کچھ لازم نہیں ہوگا اور دونوں کے درمیان فرق کی وجہ غالباً یہ ہے کہ اسلام سے پہلے لڑکے کی قربانی کی نذر کا رواج تھا، اور اس کو وہ کارِ ثواب سمجھتے تھے، برخلاف والد کی قربانی کے کہ اس کا کبھی کوئی رواج نہیں رہا ہے۔

(انوار المصابیح: ۳۰۹/۶، مرقاۃ: ۵۶۳/۳)

پیدل بیت اللہ جانے کی نذر ماننا

{۳۲۸۵} وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى شَيْخًا يُهَادِي بَيْنَ ابْنَيْهِ فَقَالَ مَا بَالُ هَذَا قَالُوا نَذَرْنَا أَنْ يَمْشِيَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى عَنْ تَعْدِيْبٍ هَذَا نَفْسَهُ لَغَنِيٌّ وَأَمْرُهُ أَنْ يَرْكَبَ مُتَفَقِّ عَلَيْهِ، وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ إِرْكَبَ آيُهَا الشَّيْخُ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكَ وَعَنْ نَذْرِكَ۔

حوالہ: بخاری شریف: ۱/ ۲۵۱، باب من نذر المشی الی الکعبۃ، کتاب جزاء الصيد، حدیث نمبر: ۱۸۶۵، مسلم شریف: ۲/ ۴۵، باب من نذر المشی الی الکعبۃ، کتاب النذر، حدیث نمبر: ۱۶۴۲۔

حل لغات: ہادی فلان، فلانا: کسی کو لڑکھڑاتے ہوئے چلانا، تہادی فلان بین رجلین: کمزوری کے باعث دو آدمیوں کا سہارا لینا، الشیخ: بوڑھا، عمر رسیدہ، علم و فضل میں ممتاز شخصیت، تعالیٰ: بلند ہونا۔

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت نبی کریم ﷺ نے ایک بوڑھے شخص کو دیکھا جس کو اس کے دو لڑکوں کے درمیان لیجایا جا رہا تھا آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ اس کا کیا حال ہے؟ لوگوں نے عرض کیا کہ اس نے بیت اللہ تک پیدل چلنے کی نذر مانی ہے، آپ ﷺ نے فرمایا کہ بلاشبہ اللہ تعالیٰ اس کے اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالنے سے بے پرواہ ہیں، اور آپ نے اس کو حکم دیا کہ سوار ہو جاؤ، (بخاری و مسلم) مسلم کی ایک دوسری روایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا: کہ اے بڑے میاں! سوار ہو جاؤ، کیوں کہ اللہ تعالیٰ تم سے اور تمہاری نذر سے بے نیاز ہیں۔

تشریح: ایسے عمل کی نذر ماننا چاہئے جس کے کرنے کی طاقت وقت ہو، چونکہ ایک بوڑھے آدمی نے پیدل بیت اللہ حاضری کی منت مانی تھی، جب کہ وہ اپنے ضعف کی وجہ سے پیدل چلنے سے معذور تھے اور اس کے دو بیٹے اس کو پکڑ کر لیجا رہے تھے۔ لہذا آپ نے ان کو اس اذیت کے برداشت کرنے سے منع فرمادیا اور اس بات کی تاکید کی کہ وہ اپنی نذر پوری نہ کریں، بلکہ سوار ہو کر بیت اللہ جائیں۔

نذر ان یمشی الی بیت اللہ: خانہ کعبہ پیدل جانے کی منت ماننا صحیح ہے، اسی لئے یہ از قبیل عبادت ہے، اب اگر اس کے اندر پیدل خانہ کعبہ تک جانے کی قوت ہے تو اپنی نذر پوری کرے اور اگر قوت نہیں ہے تو سوار ہو کر جائے۔

روایات کا تجزیہ

جاننا چاہئے کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اخت عقبہ کی نذر کے قصہ کو دو طرح ذکر کیا ہے، ایک بروایت عقبہ اور دوسرے بروایت عکرمہ عن ابن عباس مسنداً اور ایک طریق میں ہے عن عکرمہ مرسل، پھر روایت عقبہ بن عامر کے الفاظ تو یہ ہیں۔ ”مروہا فلتختمروا لتركب ولتصم ثلاثة ايام“ اس کو حکم دو کہ وہ اوڑھنی اوڑھے اور سواری پر سوار ہو اور تین دن کے روزے رکھے۔ اور ایک روایت میں ہے، ”لتمش ولترکب“ چاہئے کہ وہ پیدل بھی چلے اور سوار بھی ہو۔ اس میں صوم وغیرہ کا ذکر نہیں ہے، اور ابن عباس رضی اللہ عنہ کی ایک روایت میں یہ ہے کہ ”فامرہا النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان ترکب وتہدی ہدیاً“ آنحضرت ﷺ نے اس کو سوار ہونے کا حکم فرمایا اور یہ کہ قربانی کرے۔ اور ایک روایت میں انہی اس طرح ”فلتحج راكبة ولتکفر یمینہا“ چاہئے کہ سوار ہو کر حج کرے اور اپنی قسم کا کفارہ ادا کرے۔ نیز ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت میں صرف مشی کا ذکر ہے عدم اختمار کا نہیں۔

اس کے بعد مصنف نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث ذکر کی جس کا تعلق اخت عقبہ سے نہیں ہے، بلکہ اس میں ہے ”رای رجل یہادی بین ابنیہ“ ایک شخص کو دیکھا کہ اس کو اسکے دونوں بیٹوں کے درمیان لیجایا جا رہا ہے۔ اور اس میں یہ ہے، ”ان الله لغنی عن تعذیب هذا نفسه وامره ان یرکب“ بلاشبہ اللہ تعالیٰ اس سے غنی ہے کہ یہ اپنے آپ کو عذاب دے اور اس کو سوار ہونے کا حکم فرمایا۔ حافظ فرماتے ہیں کہ حدیث انس میں یہ ہے کہ آپ ﷺ نے اس کو رکوب کا حکم فرمایا جزماً اور اخت عقبہ کے بارے میں یہ ہے کہ اس کو آپ نے حکم فرمایا، ”ان تمشی وان ترکب“ پیدل بھی چلے اور سوار بھی ہو جائے۔ اس لئے کہ حدیث انس رضی اللہ عنہ کے اندر نذر ماننے والا ”کان شیخاً ظاہراً للعجز“ ایسے بوڑھے تھے جن کا عاجز ہونا ظاہر تھا۔ اور اخت عقبہ کا حال یہ نہیں تھا اس لئے آپ نے اس کو یہ فرمایا کہ جب تک پیدل چل سکے چلے اور جب عاجز ہو جائے تو سوار ہو جائے۔

الکلام علی الحدیث من حیث الفقہ

اس کے بعد جاننا چاہئے کہ جو شخص حج ماشیا کی نذر مانے تو اس پر اس کا ایفاء واجب ہے ورنہ اس پر جزاء واجب ہوگی، پس اگر اس نے اپنی نذر کا ایفاء کر دیا تو فہا اور اگر نہیں کیا تو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب یہ ہے کہ اس پر کفارہ یمین واجب ہوگا لہذا ”ولتصم ثلاثة ايام“ اور چاہئے کہ تین دن کے روزے رکھے۔ والی روایت حنابلہ کے موافق ہوگی، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ و امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس پر ہدی واجب ہوگی، اور حنفیہ کے نزدیک ہدی اس صورت میں واجب ہوگی ”اذا كان المرء كسوف في اكثر المسافة“ جبکہ اکثر مسافت میں سوار ہو۔ اور اگر ایسا نہیں تو اس پر قیمت شاة واجب ہوگی، بقدر رکوب کے۔ ائمہ ثلاثہ کا استدلال ابن عباس کی روایت سے ہوا جس میں ہے ”ان تركب وتهدى هديا“ چاہئے کہ سوار ہو اور قربانی کرے۔ اب یہ کہ جس روایت میں ”ولتصم ثلاثة ايام“ اور چاہئے کہ تین دن کے روزے رکھے ہے وہ ائمہ ثلاثہ کے خلاف ہے۔

اس کا جواب یہ ہو سکتا ہے کہ ممکن ہے یہ روایت بالمعنی ہو اس لئے کہ ابن عباس کی روایت کے ایک طریق میں اس طرح ہے ”فلتحج راكبة ولتكفر يمينها“ پس چاہئے کہ سوار ہو کر حج کرے اور اپنی یمین کا کفارہ ادا کرے۔ تو اسی کو راوی نے ”ولتصم ثلاثة ايام“ اور چاہئے کہ تین دن کے روزے رکھے۔ سے تعبیر کر دیا ہو، حالانکہ کفارہ یمین سے مراد یہاں پر کفارہ الجنایۃ تھا جیسا کہ ابن عباس ہی کی روایت کے دوسرے طریق میں ”ان تركب وتهدى هديا“ سوار ہو جائے اور قربانی کرے۔ وارد ہے چنانچہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ مرقاۃ میں فرماتے ہیں کہ: ”والظاهر ان المراد بالتكفير كفارة الجنایة وهي الهدى او ما يقوم مقامه من الصوم“ یہ سب کچھ تو وہ ہے جو ہم نے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ شرح کے کلام سے سمجھا۔

ہمارے حضرت سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے، ”بذل“ میں اس مقام کی شرح میں یہ لکھا ہے کہ اخت عقبہ کی نذر میں دو چیزیں پائی گئیں ہیں ایک حج ماشیا کی نذر دوسرے عدم اختمار کی نذر، ان دو میں ایک نذر نذر طاعت ہے اور دوسری نذر معصیت ہے، نذر طاعت کا پورا کرنا واجب ہے یعنی حج ماشیا

اور پورا نہ کرنے کی صورت میں ہدی یعنی دم جنایت واجب ہوگی جیسا کہ ایک روایت میں ہدی کا ذکر ہے، اور دوسری نذر جو نذر معصیت ہے اس کا ایفاء چونکہ ناجائز ہے اور حائث ہونا واجب ہے پھر اس صورت میں کفارہ یمین واجب ہوگا جیسا کہ یہاں ایک روایت میں ہے ”ولتصم ثلاثة ايام“ اور چاہئے کہ تین دن کے روزے رکھے۔ سے حضرت کی رائے کی تائید ہوتی ہے۔

حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے حاشیہ بذل میں اس مسئلہ میں مذاہب ائمہ کی تفصیل مذکور ہے۔ جو یہاں پر نقل کی جا رہی ہے۔

ففيه من نذر امشى ثم ركب فعند احمد القادر على المشى اساء دون العاجز وعليه كفارة یمین بكل حال والرواية الاخرى عليه دم وهو قول الشافعي في الحاليين القدرة والعجز والدم الشاة على الاصح، وقول آخر انه بدنة، وعند مالك يجب قضاء ماركب في سنة اخرى فيمشی ماركب ويركب ماشى اذا كان المشى كثيراً او كان في المناسك وهي من خروج مكة الى رجوع منى، ومع ذلك يجب الهدى ايضاً، ولهذا اذا كان قرب البلدة كالمدينة او متوسطها كالمصري وان كان بعيد البلدة كالأفريقي فعليه الهدى فقط وكذا اذا كان الركوب قليلاً في غير المناسك وعندنا الحنفية اذا ركب في اكثر الطريق بعذر او بلا عذر فعليه دم شاة والاقل او المساواة بقدر ذلك من قيمة الشاة. (اوجز: ۱۲۴/۴)

فائدہ: حاصل یہ کہ ہدی کا حکم رکوب کی وجہ سے ہے اور صوم ثلاث ايام کا تعلق اختمار سے ہے دونوں روایتوں کو جمع کیا جائیگا۔ (الدر المنضود: ۵/۳۱۰)

سوال: عدم قدرت کی صورت میں سواری کے ذریعہ سفر کرنے پر نذر ٹوٹ گئی تو اس شکل میں کیا کفارہ واجب ہوگا؟

جواب: کفارہ میں کیا چیز واجب ہوگی، یہ مسئلہ مختلف فیہ ہے، ذیل میں اس اختلاف کی قدرے وضاحت نقل کی جا رہی ہے۔

دلیل: عن ابن عباس ان اخذت عقبة بن عامر نذرت ان تصح ما شية وانها لاتطيق

ذلک فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لغنی عن مشی اختک فلتتر کب ولتہد بدنة“
 حضرت نبی کریم ﷺ نے ان کو سوار ہونے کا حکم فرمایا اور قربانی کرنے کا بھی حکم فرمایا۔ اور ایک روایت کے الفاظ میں ”فامرہا النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تر کب وتہد ہدیا“ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ کی بہن نے پیدل حج کرنے کی نذرمانی اور ان میں اس کی طاقت نہیں تھی آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا بلاشبہ اللہ تعالیٰ تیری بہن کے پیدل چلنے سے غنی ہے پس چاہئے کہ وہ سوار ہو اور اونٹ کی قربانی کرے۔ (ابوداؤد، دارمی) یہ حدیث اس بات پر صریح ہے کہ پیدل چلنے کی نذرمانی والا اگر پیدل چلنے پر قادر نہ ہو تو وہ بکری گائے یا اونٹ ذبح کرنے کے لئے حرم بھیجے اور خود سوار ہو کر سفر کرے۔

امام احمد کا مذہب: حنابلہ کا مذہب مختار یہ ہے کہ ایسی صورت میں کفارہ یمین واجب ہوگا۔

دلیل: آگے حدیث آرہی ہے، ”ان عقبہ بن عامر سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن اخت له نذرت ان تحج حافية غیر مختمرة فقال مروها فتخمر ولتر کب ولتصم ثلاثہ ايام“
 حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ نے حضرت نبی کریم ﷺ سے اپنی بہن کے بارے میں سوال کیا کہ اس نے پیدل ننگے سر حج کرنے کی نذرمانی ہے آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ اس کو حکم دو کہ اوڑھنی اوڑھے اور سوار ہو اور تین دن کے روزے رکھے۔ حنابلہ اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہاں روزہ رکھنے کا حکم اس لئے دیا گیا کہ کفارہ یمین کی مختلف صورتوں میں سے ایک تین دن کا روزہ رکھنا بھی ہے، لہذا اس سے کفارہ یمین کا وجوب معلوم ہوا۔

جواب: وہ ہدی پیش کرنے سے عاجز تھیں اس لئے روزہ کا حکم کیا۔

سوال: اگر کسی نے پیدل بیت اللہ تک جانے کی نذرمانی تو کیا اس پر حج واجب ہو گیا؟

جواب: جمہور کے نزدیک اس طرح کی نیت کرنے سے حج یا عمرہ واجب ہو جاتا ہے، جبکہ امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے حج یا عمرہ واجب نہیں ہوتا ہے، علامہ ابن ہمام رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اس کا دار و مدار عرف پر ہے، اگر کسی جگہ اس طرح کی نذرمانی سے مقصود حج یا عمرہ ہی ہوتا ہے تو وہاں حج یا عمرہ واجب ہو جائے گا۔ (فیض المشکوۃ: ۶/۳۲۱)

پیدل چلنا کہاں سے واجب ہوگا؟ اس میں اختلاف ہوا ہے، بعض حضرات نے کہا کہ میقات سے پیدل جانا ہوگا، اور بعض نے کہا جہاں سے احرام باندھا وہاں سے پیدل جانا ہوگا، یہی قول امام فخر الاسلام کا ہے، اور شمس الائمہ سرخی اور صاحب ہدایہ، قاضی خان زیلیعی اور ابن ہمام رحمہم اللہ علیہم وغیرہ نے فرمایا کہ اپنے گھر سے ہی پیدل چلنا شروع کرے گا، اس لئے کہ اس کے مندرجہ بالا قول کی عرفا مراد یہی ہے پس اگر کسی نے اپنے گھر سے احرام باندھ لیا تو بالاتفاق اس کو گھر سے ہی پیدل چلنا ہوگا اگر تمام راستہ کسی نے مذکورہ قول کی وجہ سے سوار ہو کر گمایا زیادہ تر سواری کی یہ خواہ مخواہ عذر کی وجہ سے یا بلا عذر ہو اس پر دم واجب ہے اور اگر نصف سے کم سواری پر سفر کیا تو ایک بکری کی قیمت کا صدقہ کرے۔

(انوار المصابیح: ۳۹۲/۶، مرقاۃ: ۵۶۵/۳)

میت کی مانی ہوئی نذر پوری کرنا

{۳۲۸۶} وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا
اسْتَفْتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَذْرٍ كَانَ عَلَى أُمِّهِ فَنُتَوَفِّيَتْ قَبْلَ
أَنْ تَقْضِيَهُ فَأَفْتَاهُ أَنْ يَقْضِيَهُ عَنْهَا - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

حوالہ: بخاری شریف: ۲/۹۹۱، باب من مات وعليه نذر، کتاب الایمان،
حدیث نمبر: ۶۶۹۸، مسلم شریف: ۲/۴۲، باب الامر بقضاء النذر، کتاب النذر،
حدیث نمبر: ۱۶۳۸۔

حل لغات: استفتاء: کسی سے مسئلہ شرعی میں شرعی حکم معلوم کرنا، قضی الصلوۃ: نماز ادا کرنا،
نماز کی قضا پڑھنا۔

ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت سعد بن عبادۃ رضی اللہ عنہ نے حضرت
نبی کریم ﷺ سے اس نذر کے بارے میں فتویٰ لیا جو کہ ان کی ماں پر تھی اور جس کو پورا کرنے سے پہلے
وہ وفات پا گئی تھیں، آپ ﷺ نے حضرت سعد کو فتویٰ دیا کہ وہ اپنی ماں کی نذر پوری کر دیں۔
(بخاری و مسلم)

تشریح: اگر کسی نے کسی بات کی نذر مانی اور نذر پوری کرنے سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا تو اس میت کے وارث کو چاہئے کہ وہ نذر پوری کر دے اگر میت نے مال چھوڑا ہے اور نذر مانی ہے تب تو نذر پوری کرنا لازم ہے اور اگر مال نہیں چھوڑا ہے تو نذر پوری کرنا مستحب ہے۔

فی نذر کان علی امہ: حضرت سعد کی ماں نے منت مانی تھی لیکن اس کے پورا کرنے سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا۔

سوال: حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی والدہ نے کس چیز کی منت مانی تھی؟

جواب: اس سلسلہ میں اقوال مختلف ہیں، نسائی شریف کی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے ایک غلام آزاد کرنے کی نذر مانی تھی، چنانچہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے بعد میں اپنی والدہ کی طرف سے ایک غلام آزاد کر دیا تھا، قاضی عیاض رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ انہوں نے یا تو مالی نذر مانی تھی یا مبہم نذر مانی تھی اس قول کی تائید میں روایات بھی ہیں ابن حجر عسقلانی نے فرمایا کہ نذر معین ہونا راجح ہے۔

سوال: وارثین کے ذمہ مرنے والے کی مانی ہوئی نذر پوری کرنا لازم ہے یا نہیں؟

جواب: جمہور کے نزدیک اگر مرنے والے نے اپنی نذر پوری کرنے کی وصیت کی تھی اور وہ نذر مالی ہے اور میت نے مال بھی چھوڑا ہے اور یہ نذر ثلث مال میں سے پوری بھی ہو سکتی ہے تو ورثاء پر اس نذر کا پورا کرنا لازم ہے لیکن اگر ثلث مال سے وہ نذر پوری نہیں کی جاسکتی ہے تو ثلث سے زائد میں نذر کا پورا کرنا ورثاء پر لازم نہیں ہے البتہ اگر پوری کر دیں تو بہتر ہے، اور اگر پوری نہ کریں تو ان پر کوئی گناہ بھی نہیں ہے۔

سوال: اگر میت نے نذر پوری کرنے کی وصیت نہیں کی تھی تو کیا حکم ہے؟

جواب: اگر میت نے نذر پوری کرنے کی وصیت نہیں کی تھی تو وارثین پر نذر پوری کرنا لازم نہیں ہے، البتہ اگر وہ پوری کر دیں تو بہتر ہے۔

سوال: میت نے اگر عبادت مالیہ کے بجائے بدنی عبادت کی نذر مانی تھی تو کیا وارثین کے

ذمہ اس کو پورا کرنا لازم ہے؟

جواب: جمہور کے نزدیک عبادت بدنیہ مثلاً نماز روزہ وغیرہ میں نیابت جاری نہیں ہو سکتی ہے، لہذا اگر کسی نے عبادت بدنیہ کی منت مانی اور وہ نذر پوری کرنے سے پہلے انتقال کر گیا، تو اس کے ورثاء اس کی طرف سے عبادت بدنیہ انجام نہیں دیں گے، البتہ فدیہ دیے سکتے ہیں، نسائی شریف میں آپ کا فرمان ہے کہ ”لا یصوم احد عن احد ولا یصلی احد عن احد“، کسی طرف سے دوسرا شخص روزہ نہیں رکھ سکتا ہے اور نہ کوئی شخص دوسرے شخص کی طرف سے نماز پڑھ سکتا ہے۔ (فیض المکرم ۳/۲۲۱: ۶)

مذاہب ائمہ

میت کے ذمہ اگر کوئی نذر ہو تو اس کے پورا کرنے کا بیان۔
اس کی تفصیل یہ ہے کہ نذر دو حال سے خالی نہیں یا تو وہ مالی ہوگی یا بدنی، یعنی اس کا تعلق یا تو عبارت مالیہ سے ہوگا جیسے صدقہ یا عبادت بدنیہ سے، اگر عبادت مالیہ سے ہے تو پھر دیکھا جائے گا میت نے مال چھوڑا ہے یا نہیں، اگر نہیں چھوڑا تو پورا کرنا کسی کے نزدیک واجب نہیں اور اگر چھوڑا ہے تو پھر اس وصیت کی تنفیذ صرف ثلث مال میں واجب ہوگی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ و امام احمد رحمۃ اللہ کے نزدیک مطلقاً اور امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ و امام مالک رحمۃ اللہ کے نزدیک بشرط الوصیت، اور اس کے بالمقابل عبادت بدنیہ میں جیسے صوم و صلاۃ اس میں وارث کی جانب سے قضا یعنی نیابت عن المیت جائز نہیں، ہاں افتاء یعنی فدیہ کے ذریعہ قضاء ہوگی۔ عند الائمہ ثلاثہ و امام احمد کے نزدیک صوم اس سے مستثنیٰ ہے ان کے نزدیک صوم مندور کی قضا نیابت عن المیت جائز ہے۔

یہ نیابت کا مسئلہ اس سے پہلے کتاب الحج و الصوم میں بھی گذر چکا ہے اور ظاہر یہ کہ نزدیک قضاء النذر عن المیت مطلقاً واجب ہے ”سواء کان فی العبادۃ المالیۃ او البدنیۃ“

(الدر المنثور: ۵/۳۱۲)

پورا مال خیرات کرنے کی ممانعت

{۳۲۸۷} وَعَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ

اللہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَسَلَّمْ اِنَّ مِنْ تَوْبَتَیْ اَنْ اُخْلَعَ مِنْ مَالِیْ صَدَقَةً اِلَى اللہِ
وَ اِلَى رَسُوْلِہِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللہِ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمْ اُمْسِکْ بَعْضَ مَالِکَ فَهُوَ
خَیْرٌ لَّکَ قُلْتُ فَاِنِّیْ اُمْسِکُ سَهْمِی الَّذِیْ یُخَیْبِرُ مُتَّفَقٌ عَلَیْہِ وَ هَذَا طَرَفٌ مِنْ
حَدِیْثٍ مُطَوَّلٍ۔

حوالہ: بخاری شریف: ۲/۹۹۰، باب اذا اهدى ماله، کتاب الایمان والاندور،
حدیث نمبر: ۶۶۹۰، مسلم شریف: ۲/۱۳۱، باب حدیث توبۃ کعب، کتاب التوبۃ،
حدیث نمبر: ۲۷۶۹۔

حل لغات: انخلع من الشیء: کسی چیز سے نکل جانا، آزاد ہو جانا، بعض الشیء: کچھ حصہ،
تھوڑا حصہ، کوئی کچھ، بعض، الطرف: کنارہ، نوک۔

ترجمہ: حضرت کعب بن مالک رَضِیَ اللہُ عَنْہُ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے
رسول ﷺ! میری مکمل توبہ تو یہ ہے کہ میں اپنا تمام مال اللہ و رسول کیلئے صدقہ کر کے اس سے علاحدہ ہو
جاؤں، آپ نے فرمایا کہ تم اپنے مال میں سے کچھ حصہ اپنے پاس روک لو، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے،
میں نے کہا کہ میں اپنا غیر والا حصہ روک لیتا ہوں۔ (بخاری و مسلم) یہ ایک لمبی حدیث کا ٹکڑا ہے۔

تشریح: آدمی کو اپنا کل مال صدقہ نہ کرنا چاہئے بلکہ اپنی ضرورت کے بقدر مال اپنے پاس
رکھ کر صدقہ کرنا چاہئے، اس لئے کہ کل مال صدقہ کرنے کی صورت میں جب اپنی ضروریات پوری نہ ہو سکیں
گی، تو دشواریاں کھڑی ہوں گی، اور پھر ممکن ہے کہ صبر و توکل کا دامن ہاتھ سے چھوٹ جائے لہذا حکمت کا
تقاضہ یہی ہے کہ اپنی ضرورت کے بقدر مال اپنے پاس روک کر صدقہ کیا جائے۔

عن کعب بن مالک: در بار نبوت کے شعراء میں ایک شاعر یہ بھی ہیں اور یہ ان تینوں حضرات
صحابہ کرام میں سے ایک ہیں جو غزوہ تبوک میں رسول اللہ ﷺ کے ساتھ نہیں گئے تھے، یہ حضرات مخلص
و مطیع صحابہ تھے محض امروز و فردا کرتے جانے کے ارادہ کے باوجود وقت گنوا بیٹھے تھے، یہ تینوں حضرات یہ
ہیں حضرت کعب بن مالک، حضرت بلال بن امیہ، حضرت مرارہ ابن ربیع رَضِیَ اللہُ عَنْہُمْ۔ میم سے مرارہ، ک،
سے کعب، ة، جو حالت وقف میں ہا ہوتی ہے، سے بلال، اور اس طرح ان تینوں ناموں کے پہلے حروف کا

مجموعہ مکہ ہے۔

تصدق بجمع المال کی نذر میں مذاہب ائمہ

ترجمۃ الباب میں جو مسئلہ مذکور ہے وہ تصدق بجمع المال کی نذر کا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ نذر مانے کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اپنا سارا مال اللہ تعالیٰ کے لئے صدقہ کر دوں گا، یہ مسئلہ مختلف فیہ ہے مالکیہ اور حنابلہ کا مسلک اس صورت میں یہ ہے کہ ”یکفیه التصدق بالثلث“، یعنی ایسے شخص کے لئے ثلث مال کا صدقہ کر دینا کافی ہے اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک پورا ہی مال صدقہ کیا جائے گا، ”وعند الحنفیہ جمع المال الزکوٰۃ ان کان والا فما کان“، یعنی حنفیہ کے نزدیک یہ نذر اس مال پر محمول ہوگی جس میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، (نقدین والوائم وغیرہ)

اگر اس کے پاس مال زکوٰۃ ہو، اور اگر اس کے پاس اس قسم کا مال نہ ہو تو پھر جو بھی مال ہو اسی پر محمول ہوگی وہی سب دیا جائے گا، امام مالک (کا مسلک خود موطا میں موجود ہے، ”عن عائشة ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا انہا سئلت عن رجل قال مالی فی رتاج الکعبۃ فقلت عائشۃ یکفرہ ما یکفر الیمین، قال مالک فی الذی یقول مالی فی سبیل اللہ ثم یحنت قال یجعل ثلث مالہ فی سبیل اللہ، وفی الاوجز و اخرج محمد فی موطاہ اثر عائشہ ثم قال قد بلغنا ہذا عن عائشۃ و احب الینا ان ینفی بما جعل علی نفسہ فی تصدق بذلک و یمسک ما یقوتہ فاذا افاد مالاً تصدق بمثل ما امسک و هو قول ابی حنفیۃ و عامۃ من فقہائنا“ امام محمد (فرما رہے ہیں کہ ہمارے نزدیک اس صورت کا حکم یہ ہے کہ ایسی نذر والا شخص اس نذر کو پورا کرے یعنی سارا مال صدقہ کرے اور سر دست بقدر قوت روک لے پھر بعد میں جب کہیں اور سے مال کمالے تو اس مقدار کو بھی صدقہ کر دے۔ (اوجز ج: ۱۶۵/۴)

شرح الحدیث حیث الفقہ

حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کی توبہ جب قبول ہو گئی تو انہوں نے حضور ﷺ سے یہ عرض

کیا کہ یا رسول اللہ ﷺ (میرے ذہن اور اعتقاد میں یہ بات ہے کہ) میری توبہ کا کمال اس میں ہے کہ میں اپنے پورے مال کو اللہ اور اس کے رسول کیلئے صدقہ کر کے اس سے علیحدہ ہو جاؤں، اس پر آپ ﷺ نے فرمایا کہ کچھ مال اپنے لئے روک لے یہ تیرے لئے زیادہ بہتر ہے، تو انہوں نے عرض کیا: بہتر ہے تو پھر میں اپنا وہ حصہ جو غنائم خیر میں سے ملا تھا اس کو روک لیتا ہوں، اور اس کے بعد والی روایت میں یہ ہے کہ آپ نے ان کو کل مال کے تصدق سے اور اسی طرح نصف مال کے تصدق سے بھی منع فرمادیا اور پھر آخر میں ثلث مال کے تصدق کی اجازت دی، مالکیہ و حنابلہ نے اسی حدیث سے استدلال کیا ہے۔ چنانچہ حاشیہ بذل میں ہے ”استدل به الموفق فيمن نذر التصدق بجميع ماله ان يجزبه التصدق بالثلث، وبه قال مالک، وقال الشافعي يلزمه الكل في التبرر دون اللجاج، وقال الحنفية يلزمه تصدق المال الزكوى كله“

نذر لجاج والغضب اس نذر کو کہتے ہیں جو نذر آدمی جوش میں آ کر قسم کے طور پر مانتا ہے کسی کام کے کرنے یا اس سے رکنے کے لئے جس سے ناذر کا مقصود قرابت اور عبادت نہیں ہوتا صرف اپنے ذمہ کوئی کام لینا مقصود ہوتا ہے۔ نذر تبرز نذر طاعت کو کہتے ہیں جس سے مقصود قرابت اور عبادت ہو، اور سوچ سمجھ کر وہ نذر مانی جائے، نذر لجاج پر تفصیلی کلام آئندہ آ رہا ہے، لہذا یہ حدیث حنفیہ و شافعیہ کے خلاف ہوئی، اس کا جواب احقر کے ذہن میں یہ ہے اس قصہ کعب میں نذر کا ذکر کہاں ہے وہ تو آپ سے استشارہ کر رہے ہیں کہ میرا خیال یہ ہے کہ میری توبہ کی تکمیل جب ہوگی جب میں اپنا سارا مال صدقہ کر دوں، آپ نے ان کو بجائے کل کے ثلث مال کے تصدق کا مشورہ دیا، اور اگر مان لیا جائے کہ ان کا مقصد اپنی نذر ہی کو بیان کرنا تھا کہ میں نے اپنی توبہ کی تکمیل کے لئے تصدق بجميع المال کی نذر مان رکھی ہے تو اب میں کیا کروں، تو اس صورت میں آپ کے کلام کی تاویل یہ ہوگی کہ سر دست ثلث مال کا صدقہ کر دو، سارا مال ایک ساتھ صدقہ نہ کرو، اس سے پریشانی ہوگی، بعد میں آہستہ آہستہ اس مقدار کو صدقہ کر کے پورا کر دینا، چنانچہ حنفیہ کے نزدیک بھی یہی ہے کہ دفعۃً سارا مال صدقہ نہ کرے۔ ”كما تقدم انفا من كلام الامام محمد رحمه الله - والله تعالى اعلم۔ (الدر المنضود: ۳۱۷)“

قلت فانی امسک سهمی الذی بخیر: یعنی غیر منقولہ جائداد وغیرہ ”وہذا طرف“ اور

یہ حدیث جو یہاں نقل کی گئی وہ کچھ حصہ ہے، ”من حدیث مطول“ ایک لمبی حدیث کا جس کو تینین وغیرہ محدثین نے مکمل نقل کیا ہے، لیکن صاحب مصابیح نے اسی پر اقتصار کیا اس لئے کہ فی الجملہ اس باب سے متعلق تھی کہ اس طرح کہ اگر نذر تھی لیکن نذر کے مشابہ، بایں معنی تھی کہ جس طرح نذر میں غیر واجب چیز کو آدمی اپنے اوپر واجب کر لیتا ہے اسی طرح حضرت کعب بن مالک نے اپنے آپ پر مال کے صدقہ کرنے کو واجب کر لیا تھا۔

سوال: حضرت کعب نے تو صرف صدقہ کرنے کا ارادہ کیا تھا، نذر تو مانی نہیں تھی پھر اس حدیث کو ”باب النذر“ کے تحت کیوں ذکر کیا گیا ہے؟

جواب: قبولیت توبہ کی بنا پر ایک غیر واجب چیز کو حضرت کعب نے اپنے اوپر واجب کر لیا تھا اس مناسبت سے اس حدیث کو یہاں ذکر کیا گیا ہے۔

الفصل الثانی

نذر معصیت کا حکم

{۳۲۸۸} عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ۔ (رواہ ابوداؤد

والترمذی والنسائی)

حوالہ: ابوداؤد شریف: ۲/۴۶۷، باب من رأى عليه كفارة كتاب الايمان،

حدیث نمبر: ۳۲۹۲، ترمذی شریف: ۱/۲۷۹، باب ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه

وسلم، ان لا نذر في معصية، كتاب النذور والایمان، حدیث نمبر: ۹۲۴، نسائی

شریف: ۱۳۰، باب كفارة النذر، كتاب الايمان، حدیث نمبر: ۳۸۳۴۔

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ گناہ کی نذر پوری

کرنا جائز نہیں ہے، اور اس کا کفارہ یحییٰ کے کفارہ کے مانند ہے۔ (ابوداؤد، ترمذی، نسائی)
تشریح: اگر کسی نے ایسے فعل کی قسم کھائی جس کا کرنا گناہ ہے تو اس عمل کو انجام دینا جائز نہیں ہے، البتہ چونکہ معصیت کی نذر بھی منعقد ہو جاتی ہے، لہذا پوری کرنے کے بجائے کفارہ ادا کرے اور کفارہ نذرو ہی ہے جو قسم کا کفارہ ہے۔

یہ حدیث شریف احناف کی ترجمانی کر رہی ہے لیکن حضرت امام ابوداؤد رحمہ اللہ نے ابوداؤد شریف کے اندر اس حدیث شریف پر کلام و نقد بعض محدثین کی طرف سخت کیا ہے، مذاہب ائمہ ماقبل میں بیان ہو چکے ہیں، یہاں پر ابوداؤد شریف کا نقد و کلام ذکر کیا جا رہا ہے۔

قال ابو داؤد و سمعت احمد بن شبيب قال قال ابن المبارك يعني في هذا الحديث حديث ابى سلمة فدل ذلك على ان الزهري لم يسمعه من ابى سلمة۔

قال ابوداؤد کی تشریح و تنقیح

اس عبارت کا مطلب سمجھنے کے لئے اس حدیث کی دوسری سند جو آگے آرہی ہے، اس کو دیکھئے چنانچہ اس میں اس طرح ہے: ”عن ابن شهاب عن سليمان بن ارقم ان يحيى بن ابي كثير اخبره عن ابى سلمة“ اس سند میں زہری اور ابوسلمہ کے درمیان دو واسطے مذکور ہیں سلیمان بن ارقم اور یحییٰ بن ابی کثیر جبکہ اس سے پہلی سند میں ان دونوں واسطوں میں سے ایک بھی واسطہ مذکور نہیں بلکہ براہ راست زہری ابوسلمہ سے روایت کر رہے ہیں، اب اس کے بعد مصنف کے کلام کا مطلب سمجھئے، مصنف فرما رہے ہیں کہ میں نے اپنے اتاذ احمد ابن شبيب سے سنا کہ حضرت عبداللہ ابن المبارک نے اس حدیث ابوسلمہ پر کلام کیا ہے، آگے کچھ نہیں ہے کہ کیا کلام فرمایا ہے۔

لیکن مصنف فرما رہے ہیں کہ ابن المبارک کا حدیث پر نقد اور کلام اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ زہری نے اس حدیث کو ابوسلمہ سے براہ راست نہیں سنا، یہ بات مصنف نے کیسے سمجھی کہ انہوں نے کلام اس بناء پر کیا ہے، غالباً مصنف نے یہ اس لئے سمجھا کہ اس حدیث کی سند میں کوئی راوی ایسا نہیں جو غیر ثقہ ہو، لہذا یہ کلام کسی اندر کے راوی کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ انقطاع سند کی وجہ سے ہو سکتا ہے اسی لئے اس کے بعد

والی حدیث میں مصنف ایسے طریق کو لائے ہیں جس میں زہری اور ابوسلمہ کے درمیان دو واسطے موجود ہیں، ”فثبت منه انقطاع هذا السند ووجه الكلام عليه“ مصنف اسی پر بس نہیں کرتے ہیں، بلکہ آگے امام احمد کا نقد بھی جو اس حدیث پر ہے اس کو ذکر فرما رہے ہیں:

”قال ابو داود سمعت احمد بن حنبل يقول افسدوا عليه بنا هذا الحديث، قيل له: وصح افساده عندك؟ وهل رواه غير ابن ابي اويس؟ قال: ايوب، كان امثله منه، وقد رواه ايوب“ مصنف فرما رہے ہیں کہ میں نے اپنے استاذ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے سنا وہ فرماتے تھے بعض لوگوں نے اس حدیث کو ہم پر فاسد اور خراب کر دیا، یعنی اس کی سند میں گڑبڑ کر کے، کسی نے ان سے پوچھا کیا آپ کے نزدیک اس حدیث کا یعنی اس کی سند کا گڑبڑ ہونا محقق ہے؟ دراصل سائل سمجھ گیا تھا کہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی سند کا فساد جو ثابت فرما رہے ہیں وہ اس سند اور طریق کے پیش نظر ہے جو آگے کتاب میں آرہی ہے، جس کا راوی ابوبکر بن اویس ہے (جس نے اس حدیث کی سند میں زہری اور ابوسلمہ کے درمیان دو واسطے ذکر کئے ہیں) تو سائل امام احمد رحمۃ اللہ علیہ سے یہ سوال کر رہا ہے جس حدیث کی بناء پر آپ اس حدیث کی سند کا فساد ثابت کر رہے ہیں جس کا راوی ابن ابی اویس ہے تو کیا ابن ابی اویس کا کوئی متابع بھی اس میں ہے یا نہیں تاکہ ہم اس دوسری سند کو جو آنے والی ہے جس میں دو واسطے موجود ہیں اس کو رائج قرار دے سکیں، اس لئے کہ جس حدیث کی سند کو وہ فساد کہہ رہے ہیں اس کا راوی تو زہری سے یوں ہے جو کہ ثقہ اور قوی ہے، اور وہ دوسری سند جس کے پیش نظر وہ اس سند کو منقطع قرار دے رہے ہیں اس کا راوی ابن ابی اویس ہے جو متکلم فیہ ہے، تو تا وقتیکہ اس کا کوئی متابع نہ مل جائے اس کو رائج کیسے قرار دیا جاسکتا ہے۔

تو اس اصولی سوال کا جواب امام صاحب نے ایسا دیا جو عجیب سا ہے، اور وہ یہ کہ وہ بجائے متابع پیش کرنے کے یہ فرما رہے ہیں کہ ابن ابی اویس کا جو شاگرد ہے یعنی ایوب وہ ابن ابی اویس سے زیادہ ثقہ ہے تو کیا ثقاہت شاگرد کو قائم مقام متابع کے قرار دے رہے ہیں، یعنی امام صاحب کے ذہن میں ابن ابی اویس کا کوئی متابع تو تھا نہیں جو اس کو بیان کرتے بلکہ یہ فرمایا کہ ایوب جو ابن ابی اویس سے روایت کر رہے ہیں وہ بہت ثقہ ہیں مگر یہ بات بس ایسی ہی ہے چنانچہ حضرت تحریر فرماتے ہیں:

”وانت خبير بان جواب الامام غير صحيح على قاعدة المحدثين فان رواية ايوب بن سليمان لا يدفع ضعف ابى بكر بن ابي اويس فانه تلم يذه فلا يقام حديث يونس عن الزهري فلا يثبت احتمال التسليس“ حضرت یہ فرما رہے ہیں کہ شاگرد کی ثقاہت وقت اتنا ذکے ضعف کو دور نہیں کر سکتی جب یہ بات ہے تو پھر ابو بکر ابن ابی اویس کی حدیث، حدیث یونس عن الزہری کی مقاوت نہیں کر سکتی ہے، لہذا حدیث یونس عن الزہری کا مدلس یا منقطع ہونا ثابت نہ ہوا جو یہ حضرات ثابت کرنا چاہ رہے ہیں، پھر آگے حضرت فرما رہے ہیں ”على ان النسائي روى حديث يونس بسندھا رون بن موسى المدني قال ثنا ابو ضمرة عن يونس عن ابن شهاب قال ثنا ابو سلمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها“ دیکھئے اس سند میں ابن شہاب ابو سلمہ سے سماع کی تصریح کر رہے ہیں، لہذا اس حدیث کا نہ انقطاع ثابت ہوا ہے نہ تدلیس۔ الی آخر ما ذکر فی البذل۔

حدثنا احمد بن محمد المروزي نا ايوب بن سليمان عن ابى بكر ابن ابي اويس عن سليمان بن بلال عن ابن ابي عتيق وموسى بن عقبة عن ابن شهاب عن سليمان بن ارقم ان يحيى بن ابي كثير اخبره عن ابى سلمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذر في معصية وكفارة كفارة يمين۔

باب کی پہلی حدیث یعنی حدیث عائشہ کا یہ طریق ثانی ہے جس میں ابن شہاب اور ابو سلمہ کے درمیان دو واسطے موجود ہیں جو پہلی سند میں نہیں تھے اور اسی بنا پر ابو داؤد نے اس سند پر عبد اللہ بن المبارک اور امام احمد بن حنبل کا نقل فرمایا تھا لیکن اب آگے یہاں مصنف اس طریق ثانی پر بھی اپنے استاذ احمد بن محمد المروزی کا نقل فرما رہے ہیں جس کا مطلب یہ ہوا کہ اس حدیث عائشہ کا یہ طریق ثانی بھی غلط ہے چنانچہ فرماتے ہیں:

”قال احمد بن محمد المروزي انما الحديث حديث علي بن المبارك عن يحيى ابن ابي كثير عن محمد ابن الزبير عن ابيه عن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان سليمان بن ارقم وهم فيه وحمله عنه الزهري وارسله عن ابى سلمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها۔“

احمد بن محمد مروزی فرما رہے ہیں کہ اوپر والا طریق یعنی سلیمان بن ارقم عن یحییٰ بن ابی کثیر بالکل غلط ہے، صحیح طریق یحییٰ بن ابی کثیر کے دوسرے شاگرد یعنی علی بن المبارک کا ہے، اور علی بن المبارک نے حدیث اس طرح روایت کی ہے

”عن یحییٰ بن ابی کثیر عن محمد بن الزبیر عن ابیہ عن عمران بن حصین“
در اصل یہ سلیمان ابن ارقم راوی مجمع علی ضعفہ ہے اس نے سند کو یحییٰ بن ابی کثیر سے غلط طریقہ سے بیان کیا، یحییٰ بن ابی کثیر کے استاذ اس سند میں ابوسلمہ نہیں ہیں جیسا کہ سلیمان ابن ارقم نے بیان کیا بلکہ محمد بن الزبیر ہیں، پھر ان سے آگے سند اس طرح ہے۔

”عن ابیہ عن عمران بن حصین“ گویا یہ حدیث مسانید عائشہ سے ہے ہی نہیں بلکہ عمران بن حصین کے مسانید سے ہے، اور یہ ساری گڑبڑی سلیمان بن ارقم کی طرف سے ہے، اور پھر مسنید برآں یہ گڑبڑی پائی گئی کہ چونکہ اس حدیث کو امام زہری نے سلیمان بن ارقم سے لیا تھا، تو انہوں نے بجائے بعینہ نقل کرنے کے مرسل عن ابی سلمہ روایت کر دیا بیچ کے دوراوی تالیماً حذف کر دیئے (زہری کا شمار ہے بھی مدلسین میں) خلاصہ یہ نکلا کہ اس حدیث عائشہ کی سند میں دو شخصوں نے گڑبڑ کی۔ اول سلیمان بن ارقم نے کہ انہوں نے کچھ کی کچھ بیان کی اصل حدیث مسانید عمران ابن حصین میں سے تھی سلیمان نے اس کو بجائے ان کے عائشہ کی طرف منسوب کیا، دوسرا تصرف اس حدیث کی سند میں سلیمان کے شاگرد ابن شہاب زہری نے کیا کہ درمیان سے دوراوی تالیماً حذف کر دیئے، امام ابوداؤد جو کچھ فرمانا چاہ رہے ہیں اس کی تشریح وہ ہے جو ہم نے اوپر لکھی، اب اس سب کا حاصل یہ ہوا کہ باب کے شروع میں مصنف نے جو حدیث عائشہ پہلے طریق سے اس کے بعد دوسرے طریق سے ذکر کی، یہ حدیث دونوں ہی طریق کے اعتبار سے وہم ہے، اور صحیح اس طرح ہے جسکو احمد بن مروزی کہہ رہے ہیں، یعنی

”علی بن المبارک عن یحییٰ بن ابی کثیر محمد بن الزبیر عن ابیہ عن عمران بن حصین عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه قال لا نذر فی معصیۃ و کفارتہ کفارتہ یمین۔ معصیت میں نذر نہیں اور اس کا کفارہ کفارہ یمین ہے۔“

حدیث عائشہ پر محدثین کا نقد اور حنفیہ کی طرف سے اس کا رد

اس کے بعد آپ سمجھئے کہ یہ حدیث عائشہ جس پر کلام چل رہا ہے نذر معصیت میں حنفیہ کے مسلک کی دلیل ہے یعنی یہ کہ نذر معصیت منعقد ہو جاتی ہے اور پھر اس میں کفارہ یمن واجب ہوتا ہے جبکہ جمہور علماء یہ کہتے ہیں کہ نذر معصیت منعقد نہیں ہوتی اور نہ اس میں کفارہ واجب ہوتا ہے، اب یہ حضرات محدثین اس حدیث عائشہ پر کلام کر رہے ہیں، امام ابو داؤد اور امام احمد وغیرہ کا نقد تو ابھی اوپر مذکور ہو چکا ہے، امام خطابی یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ حدیث عائشہ صحیح ہو جائے ”لکان القول بہ واجبا والمعصیۃ الیہ لازما“ اور پھر آگے فرماتے ہیں لیکن یہ حدیث ثابت نہیں ہے کیونکہ محدثین کا یہ دعویٰ ہے کہ انہ حدیث مقلوب اور اس کے بعد پھر وہ جو امام ابو داؤد نے جو کچھ کلام کیا ہے خطابی نے اس سب کو بیان کیا ہے، اور پھر آخر میں یہ کہا کہ جب یہ ثابت ہو گیا کہ یہ حدیث اس طرح مروی ہے جس طرح احمد بن محمد مزوزی کہہ رہے ہیں، اور جس طرح وہ کہہ رہے ہیں اس کی سند میں محمد بن الزبیر اور ان کے باپ راوی ہیں اور یہ دونوں مجہول ہیں، پس یہ حدیث من طریق الزہری تو مقلوب ہے اور اس دوسرے طریق میں رجل مجہول ہے لہذا یہ حدیث ساقط الاحتجاج ہوئی۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

اس سب کا جواب ہماری طرف سے یہ ہے جس کو حضرت سہارنپوری نے بذل میں حاشیۃ السندی علی النسائی سے نقل فرمایا ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ یہ حدیث صرف حضرت عائشہ ہی سے مروی نہیں ہے بلکہ عقبہ بن عامر اور عمران بن حصین سے بھی مروی ہے، اور حدیث عائشہ کی بعض اسانید میں عن الزہری عن ابی سلمہ ہے اور بعض طرق میں عن الزہری قال حدثنا ابوسلمہ ہے جو صریح زہری کے سماع میں ابوسلمہ سے (لہذا تدلیس کا احتمال بیان کرنا صحیح نہیں) اور اس کے بعض طرف میں ہے ”عن الزہری عن سلیمان بن ارقم ان یحییٰ ابن ابی کثیر حدثہ ان سماع ابا سلمۃ وہذا الاختلاف یمکن دفعہ باثبات سماع الزہری مرۃ عن سلیمان عن یحییٰ عن ابی سلمۃ و مرۃ عن ابی سلمۃ نفۃ سہو عند ذلک لاقطع، بضعفہ سیما حدیث عقبہ و عمران یؤید الثبوت، واللہ تعالیٰ اعلم، یعنی زہری کی حدیث میں جو اضطراب و اختلاف ہے اس کے بارے میں یہ کہا جاسکتا ہے کہ ممکن ہے یہ حدیث زہری

کو دونوں طرح پہنچی ہو، براہ راست ابو سلمہ سے بھی اور بواسطہ سلیمان بن یحییٰ بن ابی کثیر اور اس میں کوئی اشکال کی بات نہیں، خصوصاً جبکہ عقبہ بن عامر اور عمران بن حصین کی حدیث سے بھی کفارہ کا ثبوت ہو رہا ہے۔

حدیث عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اخرجہ الترمذی وابن ماجہ، قالہ

الہندی۔ (الدر المنضود: ۳۰۵/۵)

نذر غیر معین کا کفارہ

{۳۲۸۹} وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَمْ يُسِّهْ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا فِي مَعْصِيَةٍ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَا يُطِيقُهُ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا اِطَاقَهُ فَلَيْفَ بِهِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهَ وَوَقَفَهُ بَعْضُهُمْ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ.

حوالہ: ابو داؤد شریف: ۴۷۲/۲، باب من نذر نذراً، لا يطيقه، کتاب الایمان،

حدیث نمبر: ۳۳۲۲، ابن ماجہ: ۱۵۴، باب من نذر نذراً، کتاب الکفارات، حدیث

نمبر: ۲۱۲۸۔

حل لغات: سم: فلانا، خاص کرنا، وفی شیئی، پورا کرنا، مکمل کرنا۔

ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جس شخص نے غیر معین نذر مانی، تو اس کا کفارہ قسم کے کفارہ کے مانند ہے، اور جس شخص نے کسی گناہ کے کام کی نذر مانی تو اس کا کفارہ قسم کے کفارہ کے مانند ہے، اور جس نے ایسے کام کی نذر مانی جو اس کے بس سے باہر ہے تو اس کا کفارہ بھی کفارہ قسم کے مثل ہے اور جس نے ایسی نذر مانی جس کو وہ پورا کر سکتا ہے تو اس کو چاہئے کہ وہ پورا کرے، (ابوداؤد، ابن ماجہ) بعض لوگوں نے اس حدیث کو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ پر موقوف کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث میں چار طرح کی نذروں کا حکم بیان کیا گیا ہے۔

- (۱).....ناذر نے منہم نذرمانی یعنی کسی چیز کی تعین نہیں کی تو کفارہ قسم ادا کرے۔
- (۲).....گناہ کے کام کی نذرمانی تو نذر پوری کرنا جائز نہیں، لہذا کفارہ قسم ادا کرے۔
- (۳).....کسی ایسے کام کی نذرمانی لی جس کا کرنا اس کے لئے ممکن ہی نہیں ہے تو بھی کفارہ قسم ادا کرے۔
- (۴).....کسی ایسے نیک کام کی نذرمانی جو کر سکتا ہے تو اس نیک کام کو کر کے نذر پوری کرے۔

حدیث الباب کا محمل اور اس میں اختلاف علماء

اور ترمذی کی روایت میں اس طرح ہے ”کفارة النذر اذا لم یسمہ کفارة یمین“ ابو داؤد کی حدیث میں گویہ زیادتی نہیں ہے، لیکن مصنف نے اس حدیث کو محمول اسی پر کیا ہے اس نذر کی صورت یہ ہے جیسے کوئی شخص یوں کہے، ”اللہ علی نذر“ اور کسی چیز کی نذر ہے، اس کی تعین نہ کرے اس نذر کو نذر منہم بھی کہتے ہیں، نذر منہم میں جمہور علماء کا مسلک یہی ہے کفارہ یمین، اس لئے کہ پورا کرنے کی تو کوئی صورت ہے ہی نہیں غیر معین ہونے کی بنا پر۔

ابن قدامہ نے اکثر علماء کا مذہب یہی قرار دیا ہے وہ فرماتے ہیں، ”ولا اعلم فیہ مخالفاً الا الشافعی قال لا ینعقد نذرہ ولا کفارة فیہ، ولما ماروی عقبہ بن عامر کفارة النذر اذا لم یسمہ کفارة الیمین الحدیث، من المغنی و فی المحملی و رواہ احمد و ابو داؤد و النسائی، و رواہ مسلم بدون قولہ، اذا لم یسمہ، فحملہ مالک و ابو حنیفہ و جماعۃ علی النذر المطلق و حملہ احمد و بعض الشافعیہ علی النذر المعصیۃ، و حملہ جمہور الشافعیہ علی نذر اللجاج مثلاً ان کلامت زید اقلہ علی حجة فکلمة فہو بالخیار بین الکفارة و بین ما التزمہ، ہکذا حکى القاری عن النووی انه قال حملہ جمہور اصحابنا علی النذر اللجاج قال القاری لا یتطہر حمل، ما لم یسمہ“ علی المعنی المذكور مع ان التخییر خلاف المفہوم من الحدیث، و حملہ علی المعصیۃ مع بعدہ یردہ حدیث ابن عباس مرفوعاً من نذر نذر ما لم یسمہ فکفارتہ کفارة یمین و من نذر نذر فی معصیۃ فکفارتہ کفارة یمین فان الاصل فی

العطف المغایرة۔ (مختصر من الاوجز: ۱۴۶/۴)

صاحب مکی نے جو لکھا ہے کہ امام احمد نے اس کو نذر معصیت پر محمول کیا ہے یہ اس کے خلاف ہے جو ابن قدامہ سے نقل کیا گیا ہے، یعنی یہ کہ اس سے مراد نذر مطلق و مبہم ہے لہذا صحیح یہ ہے کہ جمہور علماء و منہم الائمہ الثلاثہ کے نزدیک اس سے مراد نذر مبہم ہی ہے، الا الشافعی کہ ان کے نزدیک اس سے مراد نذر لجاج ہے اب یہ کہ نذر لجاج کا حکم کیا ہے۔

نذر لجاج کی تعریف اور اس کے حکم میں اختلاف ائمہ

اوجز میں ایک دوسرے مقام پر نذر لجاج پر تفصیلی کلام کرتے ہوئے مالکیہ کا مذہب یہ لکھا ہے کہ یہ نذر ان کے نزدیک قول راجح میں واجب ”وفائی“ ہے، اور نذر لجاج یہ ہے کہ جس سے مقصود طاعت وغیرہ کچھ نہ ہو بلکہ اپنے نفس کو کسی کام سے روکنا اور اس کو سزا دینے کے طور پر ہو جیسے یوں کہے ”لله علی کذا ان کلمت زیداً“ یعنی زید پر ناراض ہونے کی صورت میں کہے کہ اگر میں اس سے بات کروں تو میرے ذمہ ایک حج یا عمرہ ہے، مثلاً اس کی ایک مثال باب الیمین فی طبیعۃ الرحمن میں آرہی ہے۔

”قال الباجی یلزم النذر علی وجه اللجاج والغضب وقال الشافعی هو مخیر فی نذرہ علی اللجاج بین ان یکفر کفارة یمین و بین ان ینفی بہ“ اور موفق نے اپنا یعنی متبادل کا مذہب بھی یہی نقل کیا ہے جو امام شافعی کا ہے ”مخیر بین الوفاء بما حلف فلا یلزمہ شیء و بین ان یحنت فیتخیر بین فعل المنذور و بین کفارة الیمین، وقال ابو حنیفہ و مالک یلزمہ الوفاء بنذرہ لانه نذر فلیلزمہ الوفاء به کنذر التبرر، الی آخر ما بسط الموفق“

اس کے بعد حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ شافعیہ کے اس میں پانچ قول ہیں، جن کو امام نووی رحمہ اللہ نے شرح مہذب میں مبسوط ذکر کیا ہے، ”وقال نذر اللجاج والغضب ویقال فیہ یمین اللجاج والغضب ویقال لہ ایضاً یمین الغلق ونذر الغلق فاذا قال ان کلمت فلانا لله علی صوم شہر او حج او صلاة او نحو ذلك ثم کلمہ ففیہ ما یلزمہ خمسۃ طرق جمعہا الرافعی قال اشہرہا علی ثلاثۃ اقوال احدها یلزمہ الوفاء بما التزمہ والثانی یلزمہ کفارة الیمین والثالث

یتخیر بینہما، قال وهذا الثالث هو الاظهر عند العراقيين، وقال النووي
 ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے حنیفہ کا مذہب اس طرح لکھا ہے کہ ”یلزم الوفاء بالنذر سواء كان
 مطلقاً او معلقاً بشرط بان قال ان شفى الله مريضى فعلى حجة مثلاً او عمرة مثلاً، لكن لزومہ
 عند وجود الشرط اذا كان معلقاً، ولا يخرج عنه بالكفارة فى ظاهر الرواية عن ابى حنیفہ
 رحمة اللہ تعالیٰ“

پھر اس کے بعد لکھتے ہیں کہ نذر معلق کی دو صورتیں ہیں ایک یہ کہ تعلیق ایسی شرط کے ساتھ ہو جس کا
 وجود مطلوب ہو جیسے ”ان شفى الله مريضى فعلى كذا“ اس میں دو قول ہیں ایک یہی کہ واجب الایفاء
 ہے، دوسرا یہ کہ اس صورت میں کفارہ یمن کافی ہے، ”وهو الصحيح وقد رجع اليه الامام ابو حنیفہ
 قبل موته بثلاثة ايام او بسبعة وهو قول محمد بن حمر حمة الله عليه تعالى“ اور یہی تفصیل حنابلہ کے
 مذہب میں ہے کہ فی الروض المربع کہ اگر تعلیق ایسی شرط کے ساتھ ہے جس کا وجود مطلوب ہو اس کا
 ایفاء واجب ہے، اور اگر وہ شنائسی ہے، جس کا وجود مطلوب نہیں وہاں پر تخیر ہے، بین الایفاء وکفارۃ الیمن،
 اور حضرت شیخ فرماتے ہیں۔ وهذا التفصيل هو المرجح عند الشافعية۔

خلاصۃ المذاہب

فالحاصل فی نذر اللہ حاج ان الاثمة الثلاثة فی جانب والا امام مالک فی جانب،
 امام مالک کے نزدیک وہ مطلقاً واجب الایفاء ہے اور ائمہ ثلاثہ کے نزدیک علی الرأج اس میں تفصیل
 ہے جو ابھی اوپر مذکور ہوئی اس مقام کی شرح میں بہت تطویل ہوگئی جس کا منشاء ناقلین مذاہب کا
 اختلاف ہے کسی ایک کتاب میں یہ مسئلہ مہذب ومنقح نہیں ملا لیکن اب بحمد اللہ تنقیح و تحقیق ہوگئی جو ہم نے
 دونوں جگہ اخیر میں لکھ دی نذر مبہم میں بھی اور نذر لجاج میں بھی فلله الحمد۔ (الدر المنصور: ۳۱۹/۵)

نذر پوری کرنے کی تاکید

{۳۲۹۰} وَعَنْ ثَابِتِ بْنِ الصَّخَّالِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ نَذَرَ رَجُلٌ

عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَنْحَرَ إِبِلًا بِبُؤَانَةٍ فَأَتَى
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ هَلْ كَانَ قِيَمًا وَثَنٌ مِّنْ أَوْثَانِ الْجَاهِلِيَّةِ يُعْبَدُ قَالُوا لَا قَالَ فَهَلْ كَانَ فِيهَا
عِيْدٌ مِّنْ أَعْيَادِهِمْ قَالُوا لَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْفِ
بِنَذْرِكَ فَإِنَّهُ لَا وَفَاءَ لِنَذْرِ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ وَلَا قِيَمًا لَا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ - (رواه
ابوداؤد)

حوالہ: ابوداؤد شریف: ۲/۶۹، باب ما يؤمر به من الوفاء بالنذر، کتاب

الایمان، حدیث نمبر: ۳۳۱۳۔

حل لغات: النحر: سینہ کا بلائی حصہ، گلا، قربانی، نحرہ: گلے پر مارنا، ذبح کرنا، گلے پر چھری
پھیرنا، العید: لوٹ کر آنے والی بیماری یا خوشی، اشتیاق و محبت، خوشی کا دن تہوار، جشن میلہ، ہسروہ دن جس
میں کوئی یاد یا خوشی منائی جائے۔

ترجمہ: حضرت ثابت بن ضحاک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ
مبارک میں ایک شخص نے نذرمانی کہ وہ مقام ابوا میں ایک اونٹ ذبح کرے گا، پھر وہ رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بارے میں بتایا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا کہ وہاں جاہلیت کے بتوں میں سے کوئی بت تھا، جس کی پوجا ہوتی تھی تو لوگوں نے بتایا کہ نہیں،
چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی نذر پوری کرو، بلاشبہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں کسی نذر کا پورا کرنا
جائز نہیں ہے، اور نہ اس نذر کا پورا کرنا درست ہے، جس کا آدمی مالک نہیں ہے۔ (ابوداؤد)

تشریح: نذر معصیت پوری کرنا درست نہیں ہے، جبکہ نذر طاعت پوری کرنا ضروری ہے، جس
جگہ بتوں کی پوجا ہوتی ہو اس جگہ خصوصی طور پر جانور ذبح کرنے میں کفر و شرک کا شائبہ ہے اور اس
میں معصیت ہے، اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحقیق فرمائی اور جب تحقیق سے آپ کو معلوم ہو گیا کہ جس جگہ
جانور ذبح کرنے کی ناذر نے نذرمانی ہے، وہ جگہ بت کی پرستش کی نہیں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں
قربانی کر کے نذر پوری کرنے کی اجازت مرحمت فرمادی۔

عن ثابت بن الضحاک: یہ ان صحابہ میں ہیں جنہوں نے بیعت رضوان میں رسول اللہ سے بیعت کی ہے ”فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوف بنذرک“ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نذر ماننے والے صحابی سے فرمایا تم اپنی نذر پوری کرو، یعنی بوانہ لے جا کر اونٹ ذبح کرو۔

علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس سے ثابت ہوا کہ جس کسی نے نذر مانی کہ فلاں شہر میں یا فلاں جگہ پر قربانی کروں گا یا فلاں شہر کے لوگوں پر صدقہ کروں گا، تو اس پر وہیں قربانی کرنا اور وہیں صدقہ کرنا واجب ہے۔ ”فانہ لا وفاء لنذر فی معصیۃ اللہ“ اس سے پہلے جو گذرا اس سب کی علت اس جملہ کے ذریعہ بیان فرمائی گئی کہ اگر کسی معصیت کی نذر مانی گئی تو اس کا پورا کرنا جائز نہیں۔

ولا فیما لا یملک ابن آدم: اور نذر منعقد نہیں ہوتی یا ان چیزوں میں جس کا آدمی مالک نہ ہو، مطلب یہ ہے کہ اگر نذر ماننے کے بعد وہ اس چیز کا مالک ہو گیا جب بھی اس نذر کے صحیح نہ ہونے کی وجہ سے اس کا پورا کرنا اس پر نہ لازم ہے اور نہ اس کا کفارہ اس پر لازم ہے۔

(انوار المصابیح: ۳۹۶/۶، مرقاۃ: ۵۶۷/۳) ان دونوں جملوں کی تفصیل پہلے گذر چکی ہے۔

دف بجانے کی نذر

{۳۲۹۱} وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَضْرِبَ عَلَى رَأْسِكَ بِالذِّفِّ قَالَ أَوْفِي بِنَذْرِكَ وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ زَادَ رَزِينٌ قَالَتْ وَنَذَرْتُ أَنْ أَذْبَحَ بِمَكَانٍ كَذَا وَكَذَا مَكَانٌ يَذْبَحُ فِيهِ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ فَقَالَ هَلْ كَانَ بِذَلِكَ الْمَكَانِ وَثْنٌ مِنْ أَوْثَانِ الْجَاهِلِيَّةِ يُعْبَدُ قَالَتْ لَا قَالَ هَلْ كَانَ فِيهِ عَيْدٌ مِنْ أَعْيَادِهِمْ قَالَتْ لَا قَالَ أَوْفِي بِنَذْرِكَ۔

حوالہ: ابوداؤد شریف: ۲/۴۶۹، باب ما یؤمر بہ من الو فای، کتاب الایمان،

حدیث نمبر: ۹۳۳۱۲۔

حل لغات: ضرب الجرس: بجانا، العید: اس سے پہلے کی حدیث کے تحت دیکھیں۔

ترجمہ: حضرت عمرو بن شعیب اپنے باپ سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ ایک عورت نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول ﷺ میں نے نذر مانی ہے کہ آپ ﷺ کے سامنے دف بجاؤں گی، آپ ﷺ نے فرمایا کہ تم اپنی نذر پوری کرلو، (ابوداؤد) رزین میں یہ بات مزید ہے کہ عورت نے کہا کہ میں نے نذر مانی ہے کہ فلاں جگہ جہاں پر اہل جاہلیت جانور ذبح کیا کرتے تھے، جانور ذبح کروں گی، آپ ﷺ نے فرمایا: کہ کیا اس جگہ زمانہ جاہلیت کے بتوں میں سے کوئی بت تھا، جس کی عبادت کی جاتی تھی، عورت نے کہا کہ ایسا نہیں ہے، آپ ﷺ نے فرمایا کہ ان کے جشٹوں میں سے کوئی جشٹ وہاں منایا جاتا تھا، اس نے کہا کہ نہیں، آپ ﷺ نے فرمایا: کہ تم اپنی نذر پوری کرلو۔

تشریح: اگر کسی نے کسی مباح کام کی منت مانی ہے تو اس کا پورا کرنا لازم نہیں ہے، البتہ اگر اس میں کسی جہت سے عبادت کے معنی پیدا ہو جائیں تو پھر نذر پوری کرنا لازم ہے، دف بجانا مباح ہے لیکن یہاں کفارہ کی مخالفت مقصود ہے، لہذا اس میں طاعت کے معنی پیدا ہو گئے اسی بنا پر آپ ﷺ نے اس نذر کے پورا کرنے کی اجازت فرمائی اور اگر کسی شخص نے کسی مخصوص جگہ پر قربانی کرنے کی نذر مانی تو اگر اس میں کوئی خارجی قباحت نہیں ہے، مثلاً وہ بت خانہ وغیرہ نہیں ہے یا اس جگہ کا کفار و مشرکین سے خصوصی تعلق نہیں ہے، تو اس جگہ پر قربانی کر کے نذر پوری کرنا لازم ہے۔

اس روایت میں یہاں اختصار ہے، ترمذی کی روایت میں اس پر اضافہ ہے، مضمون حدیث یہ ہے کہ حضور ﷺ ایک مرتبہ اپنے بعض مغازی میں تشریف لے گئے، آپ کی اس غزوہ سے واپسی پر ایک جا ریہ سودا (کالی کلوٹی) آئی اور اس نے عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ میں نے نذر مانی تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحیح و سالم واپس بھیج دیا تو آپ کے سامنے میں دف بجاؤں گی، ”بین یدیک“ کا لفظ ترمذی کی روایت میں ہے، اس پر آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ اگر واقعی تو نے یہ نذر مانی تھی تو اس کو پورا کر لے اس حدیث کے بارے میں امام ترمذی نے فرمایا کہ یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے۔

(الدر المنضو: ۵/۳۱۳)

علی راسک: قال القاری ای قدامک او عند قدومک: یعنی آپ کے سامنے یا آپ کے آنے کے وقت یعنی ان صحابہ نے یہ نذر مانی تھی کہ جب آپ غزوہ سے بخیریت واپس آجائیں گے، تو وہ

اپنے اظہار مسرت و خوشی کے لئے دف آپ کے سامنے بجائے گی۔

بالداف: یہ دال کے ضمہ کیساتھ ہے اور فتح کے ساتھ بھی روایت کیا ہے۔

قال اوف بنذرک: آنحضرت ﷺ نے فرمایا تو اپنی نذر پوری کرلو، خطابى ﷺ نے فرمایا کہ دف کا بجانا ان چیزوں میں نہیں جن کا شمار طاعت میں ہے زیادہ سے زیادہ مباح ہے، البتہ یہ ضرور ہے کہ اس وقت دف کا بجانا چونکہ رسول اللہ ﷺ کی غزوہ سے بخیریت واپسی پر اظہار مسرت کے لئے کفار کی مذمت کے لئے اور منافقین کو ذلیل کرنے اور جہلانے کے لئے تھا تو اس وقت بعض طاعات جیسا ہی ہو گیا اسلئے آنحضرت ﷺ نے نذر کو پوری کرنیکی اجازت مرحمت فرمائی۔

تہائی سے زائد مال خیرات کرنے کی ممانعت

{۳۲۹۲} وَعَنْ أَبِي لُبَابَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ تَوْبَتِي أَنْ أَهْجَرَ دَارَ قَوْحِي الَّتِي أَصَبْتُ فِيهَا الدَّنْبَ وَأَنْ أَمْخِلَ مِنْ مَالِي كُلِّهِ صَدَقَةً قَالَ يُجْزِي عَنْكَ الثُّلُثُ. (رواہ رزین)

حل لغات: جزى الشئ: کافی ہونا۔

ترجمہ: حضرت ابولبابہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت نبی کریم ﷺ سے عرض کیا کہ میری کامل توبہ تو یہ ہے کہ میں اس گھر کو چھوڑ دوں جس میں مجھ سے گناہ سرزد ہوا ہے اور میں اپنے کل مال کو خیرات کر کے اس سے پورے طور پر الگ ہو جاؤں، آپ ﷺ نے فرمایا: کہ تہائی مال تمہاری طرف سے کافی ہوگا۔ (رزین)

تشریح: عن ابی لبابة: جلیل القدر صحابی ہیں یہ ان کی کنیت ہے اور اسی سے مشہور ہیں اور نام ان کا رفاعہ عبد المنذر انصاری اوسى ہے، تقریباً تمام غزوات میں شریک رہے البتہ بعض حضرات نے یہ فرمایا کہ یہ بدر میں شریک نہیں تھے، اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ نے اپنی غلبہ بت میں ان کو مدینہ طیبہ کا امیر بنایا تھا، اور اسی لئے بدر کے مال غنیمت سے ان کو بھی برابر کا حصہ ملا تھا، ان سے حدیث کی روایت کرنے والے حضرت ابن عمر اور حضرت نافع رضی اللہ عنہما ہیں۔ ”ان من توبتی“ انہوں نے رسول اللہ ﷺ

سے عرض کیا کہ میری مکمل بھرپور توبہ تو یہ ہے کہ میں ”اھجر“ چھوڑ دوں، ہمزہ کو فتحہ اور جیم کو ضمہ ہے اور ”اترک“ کے معنی میں ہے، ”دار قومی التی اصبت فیہا الذنب“ یہ انہوں نے ایسی جگہ سے فرار اختیار کرنے کے لئے کہا جس جگہ ان پر شیطان کا غلبہ ہو گیا اور ان سے گناہ سرزد ہو گیا، اور گناہ ان کا اپنی قوم بنو قریظہ کی محبت تھی اور یہ اس لئے تھی کہ اب تک ان کے اہل و عیال اور اموال سب کے سب انہیں کے قبضہ میں تھے، اور واقعہ یہ ہوا کہ ازلی بد بخت یہود بنو قریظہ کی ریشہ دوانیاں جب حد کو پہنچ گئیں تو رسول اللہ ﷺ نے ان کا محاصرہ کر لیا اور یہ محاصرہ پچیس دن تک جاری رہا اور جب وہ اس محاصرہ سے عاجز آ گئے تو انہوں نے رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں کہلا بھیجا کہ ہمارے پاس ابولبابہ رضی اللہ عنہ کو بھیج دیجئے ہم ان سے مشورہ کریں گے۔

واضح رہے کہ حضرت ابولبابہ رضی اللہ عنہ اسی قبیلہ یہود بنو قریظہ میں کے ایک فرد تھے، اللہ نے دولت اسلام سے نوازا تھا، نہایت مخلص حلیل القدر صحابی تھے۔

رسول اللہ ﷺ نے ان کی خواہش کے مطابق ابولبابہ رضی اللہ عنہ کو ان کے پاس بھیج دیا یہ پہنچے تو سب کے سب ان کے سامنے رونے لگے اور پوچھا کہ اگر ہم محمد (ﷺ) کے حوالہ اپنے آپ کو کر دیں تو تمہارا کیا خیال ہے کہ ہمارے ساتھ کیا برتاؤ کریں گے، تو انہوں نے اپنے ہاتھ سے اپنے حلق کی طرف اشارہ کر دیا، یعنی اشارتاً یہ بتا دیا کہ تم کو ذبح کر دیں گے، بتانے کو تو بتا دیا لیکن بعد میں بے حد نادم و شرمندہ ہوئے کہ میں نے حضرت نبی کریم ﷺ کا راز کیوں ظاہر کر دیا، اور اسی بے چینی میں انہوں نے اپنے آپ کو مسجد کے ایک ستون سے باندھ لیا اور عہد کر لیا کہ نہ کچھ کھاؤں گا اور نہ پیوں گا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ میری توبہ کو قبول فرمائے، چنانچہ اسی حالت میں سات دن انہوں نے گزار دیئے یہاں تک کہ کمزوری کے سبب بے ہوش ہو کر گر گئے صرف نماز کیلئے اپنے پیٹے سے اپنے آپ کو کھلواتے اور نماز سے فراغت کے بعد حسب سابق بندھ جاتے، سات دن گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرمائی تو ان سے کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ کو قبول فرمائی تم اپنے آپ کو کھلواؤ تو انہوں نے کہا خدا کی قسم میں نہیں کھلواؤں گا، یہاں تک کہ خود رسول اللہ ﷺ تشریف لا کر نہ کھولیں، چنانچہ حضرت نبی کریم ﷺ تشریف لائے اور اپنے دست مبارک سے ان کو کھولا تو اسی موقعہ پر انہوں نے عرض کیا

تھا: ”وان انخلع من مالی کله صدقة“ یعنی اپنی توبہ کے قبول ہونے کے شکر میں اپنے تمام مال کو صدقہ کر دوں، ”قال یجزی عنک الثلث“ آپ ﷺ نے فرمایا کہ تمہارے مال کا ایک تہائی قبول توبہ کے شکرانہ میں مال کا صدقہ کرنا کافی ہوگا۔

الثلث: ثاء اور لام کے ضمہ کے ساتھ اور لام کے سکون کے ساتھ دونوں طرح صحیح ہے۔

تصوف: ابن ملک نے فرمایا کہ اس میں حضرات صوفیہ کے لئے دلیل ہے کہ اگر کسی سالک سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو سالک استغفار کرے اور اپنے گناہ پر نادم ہو اور بطور مالی جرمانہ کچھ صدقہ بھی کرے۔ (انوار المصابیح: ۶/۴۹۹، شرح الطیبی: ۴۳/۷، مرتقاۃ: ۵۶۸/۳)

فائدہ: جس ستون سے حضرت ابولبابہ رضی اللہ عنہ نے اپنے آپ کو باندھا تھا اور ان کی توبہ قبول ہوئی وہ ستون ”روضۃ من ریاض الجنة“ میں ہے اور ”استوانۃ توبۃ ابی لبابۃ رضی اللہ عنہ“ کے نام سے مشہور ہے۔

بیت المقدس میں نماز پڑھنے کی نذر

{۳۲۹۳} وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا قَامَ يَوْمَ الْفَتْحِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي نَذَرْتُ لِلَّهِ عَزَّوَجَلَّ أَنْ فَتَحَ اللَّهُ عَلَيَّ مَكَّةَ أَنْ أَصِلَّ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ رَكْعَتَيْنِ قَالَ صَلَّى هَهُنَا ثُمَّ أَعَادَ عَلَيْهِ فَقَالَ هَهُنَا ثُمَّ أَعَادَ عَلَيْهِ فَقَالَ شَأْنُكَ إِذَا۔ (رواه ابوداؤد)

(والدارمی)

حوالہ: ابوداؤد شریف: ۴۶۸/۲، باب من نذر ان یصلی، کتاب الایمان، حدیث نمبر: ۳۳۰۵، دارمی، ۲/۲۴۱، باب من نذر ان یصلی فی بیت المقدس، کتاب النذر والایمان، حدیث نمبر: ۲۳۳۹۔

حل لغات: عز: طاقتور ہونا، صاحب عزت ہونا، جل: بلند، رتبہ، شاندار ہونا، بڑا ہونا، عز وجل: اس کی عزت و بزرگی ہو، اللہ تعالیٰ کی صفت کے طور پر استعمال ہوتا ہے، الشان: حالت و کیفیت، اہل

و معاملہ، تعلق ضرورت، ما شانک: تم کو کیا ہوا، تمہارا کیا ہے۔

ترجمہ: حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص فتح مکہ کے دن کھڑے ہوئے اور انہوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول ﷺ میں نے اللہ تعالیٰ کے لئے نذرمانی تھی، کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کو فتح مکہ عطا فرمائی تو میں بیت المقدس میں دو رکعت نماز پڑھوں گا، آپ ﷺ نے فرمایا: کہ یہیں نماز پڑھو، انہوں نے اپنی بات آپ سے دوبارہ عرض کی، آپ ﷺ نے پھر فرمایا: کہ یہیں نماز پڑھو، ان صاحب نے بھی پھر بات دہرائی، تو آپ نے فرمایا تمہاری جو مرضی ہو کرو۔

(ابوداؤد، دارمی)

تشریح: اگر کسی نے مخصوص جگہ نماز پڑھنے کی نذرمانی، پھر وہ شخص اس کے بجائے دوسری جگہ نماز پڑھ لے تو نذر پوری ہو جائے گی، اسی مخصوص جگہ میں نماز پڑھنا لازم نہیں ہے۔

جابر بن عبد اللہ: باپ بیٹے دونوں جلیل القدر صحابی ہیں ”ان رجلا قام“ یعنی پوچھنے کے لئے ایک صاحب کھڑے ہوئے ”فی بیت المقدس“ میم کو فتح اور دال کو کسرہ ہے، مراد مسجد اقصیٰ ہے ”رکعتین“ غالباً ان کا گمان یہ تھا کہ مسجد الحرام سے افضل مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھنا ہے، یعنی ”کسر کی مرغی دال برابر“ کا معاملہ ہے۔ ”قال صل ہننا“ یعنی مسجد الحرام میں نماز پڑھو اس لئے کہ وہاں سے یہاں نماز پڑھنا افضل ہے اور تمہارے لئے یہ آسان بھی ہے، ہم خرما و ہم ثواب، ”ثم اعداد علیہ“ ان صحابی نے اپنا سوال پھر دہرایا یعنی دوبارہ یہی عرض کیا، ”فقال صلی ہننا“ یہ امر استجابی ہے ”ثم شانک“ یعنی اپنی حالت و کیفیت کو لازم پکڑو اور تمہاری حالت و کیفیت وہاں نماز پڑھنے کی ہے تو وہیں پڑھو ”اذا“ یہ جواب و جزاء ہے اور اس مختصر جملہ کی تفصیل علامہ قاری نے یہ لکھی ہے ”اذا ابیت ان تصلی ہننا فافعل ما نذرت به من صلاتک فی بیت المقدس“

مسائل: شرح ہدایہ میں یہ ہے کہ اگر کسی نے مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کی نذرمانی تو اگر اس نے مسجد حرام میں نماز پڑھ لی تو اسکی نذر پوری ہو جائے گی، لیکن اگر مسجد اقصیٰ میں پڑھی تو نذر پوری نہ ہوگی، اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”صلوۃ فی مسجدی ہذا خیر من الف صلوة فی مسواہ الا المسجد الحرام“۔ میری اس مسجد میں نماز پڑھنا مسجد حرام کے علاوہ باقی مسجدوں میں نماز

پڑھنے سے ہزار درجہ افضل ہے۔

اگر کسی نے مسجد حرام میں نماز پڑھنے کی نذر مانی تو اس کے علاوہ کسی بھی مسجد میں نماز پڑھنے سے نذر پوری نہ ہوگی، اور اگر کسی نے مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھنے کی نذر مانی تو مسجد حرام اور مسجد نبوی میں نماز پڑھنے سے نذر پوری ہو جائیگی، دلیل کے لئے یہی حدیث ہے، علاوہ امام زفر کے، ہمارے علماء یہ فرماتے ہیں کہ ہمارا مسلک یہ ہے کہ اگر کسی نے نذر مانی کسی جگہ نماز پڑھنے کی اور پھر اس نے اس سے کمتر جگہ میں نماز پڑھ لی تو اس کی نذر پوری ہو جائے گی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ شریعت سے یہ ثابت نہیں ہے کہ کوئی بندہ کسی مکان کو کسی عبادت کے لئے خاص کرے بلکہ اس کا حق و اختیار صرف اللہ تعالیٰ کو ہے لہذا کسی جگہ کو کسی عبادت کے لئے بندہ کی تخصیص سے تخصیص ثابت نہ ہوگی، اس لئے عبادت کی نذر یعنی دو رکعت نماز پڑھنے کی نذر تو باقی رہے گی، اور مکان کی قید ملغی یعنی بے اثر ہو جائیگی۔

(انوار المصابیح: ۴۰۰/۶، مرقاة المفاتیح: ۵۶۸/۳، شرح الطیبی: ۴۴/۷)

ناممکن العمل نذر کا کفارہ

{۳۲۹۴} وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ أُخْتِ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ نَذَرَتْ أَنْ تَحْجَّ مَا شِئَتْ وَائْتَمَّا لَا تُطِيقُ ذَلِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ لَغَيُّ عَنْ مَشْيِ أُخْتِكَ فَلْتَرْكَبْ وَلْتَهْدِ بَدَنَةً رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالدَّارِمِيُّ وَفِي رِوَايَةٍ لَأَبِي دَاوُدَ فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَرْكَبَ وَتَهْدِي هَدْيًا، وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَصْنَعُ بِشَقَاءِ أُخْتِكَ شَيْئًا فَلْتَحْجَّ رَاكِبَةً وَتُكْفِرَ بِمِثْلِهَا۔

حوالہ: ابو داؤد شریف: ۴۶۸/۲، ۴۶۷/۲، باب من رأى عليه كفارة، كتاب

الايمان، حديث نمبر: ۳۲۹۷، درامی: ۲۴۰/۲، باب في كفارة الذنور، كتاب الايمان،

حديث نمبر: ۲۳۳۵۔

حل لغات: مشی مشیاً: چلنا، ارادہ سے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا، الہدی: حرم بھیجا جانے

والا قربانی کا جانور، البدنة: اونٹنی، گائے، جسکی مکہ معظمہ میں قربانی کی جائے، صنع الشیء: بنانا، تیار کرنا، پیدا کرنا، الشقاء: بد حالی، تنگی و پریشانی۔

ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کی بہن نے پیدل چل کر حج کرنے کی نذر مانی، جب کہ ان میں اتنی طاقت نہیں تھی، حضرت نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ بلاشبہ اللہ تعالیٰ تمہارے پیدل چلنے سے بے نیاز ہیں، چنانچہ تم سوار ہو جاؤ اور ایک اونٹ کی ہدی پیش کر دو۔ (ابوداؤد، دارمی) ابوداؤد کی ایک دوسری روایت میں ہے کہ حضرت نبی کریم ﷺ نے ان کو حکم دیا کہ سوار ہو جاؤ، اور ایک ہدی پیش کر دو، اور ابوداؤد ہی کی ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہاری بہن کی مشقت کا کچھ بھی نہیں بنائے گا، لہذا اس کو چاہئے کہ سوار ہو کر حج کرے اور اپنی قسم کا کفارہ دے دے۔

تشریح: اس حدیث کا حاصل یہ ہے اگر کسی نیک کام کرنے کی منت مانی ہے تو اس کا کرنا لازم ہے لیکن اگر کوئی شخص کرنے پر قادر نہیں ہے تو پھر وہ عمل انجام نہ دے لیکن کفارہ دے اگر کسی نے پیدل حج کرنے کی منت مانی اور اس پر قادر نہیں ہے تو وہ بھی کفارہ دے، لیکن یہ کفارہ عام کفارہ یعنی کفارہ یمین سے قدرے مختلف ہے، اس صورت میں جو کفارہ واجب ہے وہ دم ہے، یعنی ایک جانور کی قربانی واجب ہے۔

مشى الى الكعبة کی نذر کا حکم

اس حدیث میں بیت اللہ کی طرف مشی کی نذر ماننے کا ذکر ہے، اس حدیث میں آنحضرت ﷺ نے صرف رکوب کی اجازت مرحمت فرمائی ہے، اور فصل ثانی میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث میں عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کی بہن کو رکوب کی اجازت کے ساتھ بدنہ کی ہدی کا امر بھی فرمایا، اور اسی حدیث کی دوسری روایت میں رکوب کی اجازت دی اور کفارہ یمین کا امر فرمایا، ان احادیث کی وضاحت کے لئے اس مسئلہ میں فقہاء کے اقوال کا منقح ہونا ضروری ہے۔

مذاهب

اتنی بات پر تو فقہاء کا اتفاق ہے کہ اگر کسی نے بیت اللہ کعبہ یا مکہ کی طرف مشی کی نذر مانی تو یہ نذر منعقد ہو جائے گی اور اس پر واجب ہے کہ پیدل چل کر یا توج کرے یا عمرہ مشی کی قدرت ہوتے ہوئے اس پر مشی واجب ہے، لیکن اگر مشی پر قدرت نہ ہو تو ایسی حالت میں رکوب بھی جائز ہے، اتنی بات پر تو فقہاء کا اتفاق ہے۔ (المغنی لابن قدامة: ۹/۱۲)

اختلاف اس بات میں ہے کہ رکوب کی وجہ سے اس پر جزاء کیا واجب ہوگی؟ امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کا مذہب اور امام شافعی رحمہ اللہ کا قول مشہور اور امام احمد رحمہ اللہ کی ایک روایت یہ ہے کہ اس پر دم واجب ہے جس کی کم از کم مقدار بکری ہے، امام احمد کا قول مختار یہ ہے کہ اس پر کفارہ یمین لازم ہے، مالکیہ کے ہاں اس مسئلہ میں کافی تفصیل ہے، بعض صورتوں میں وجوب دم کے قائل ہیں، اور بعض صورتوں میں قدرت ہو جانے پر دوبارہ حج یا عمرہ کے وجوب کے قائل ہیں، پچھلے سفر میں جتنا راستہ سوار ہو کر طے کیا تھا اتنے حصے میں اب پیدل چلے گا۔ (المغنی لابن قدامة: ۹/۱۲)

حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس پر بدنہ واجب ہوگا اس لئے کہ نبی کریم ﷺ نے یہی فرمایا ”لتهد بدنہ“ اور بعض حضرات نے کہا کہ اس پر ایک بکری کی قربانی واجب ہوگی اور انہوں نے بدنہ کے امر کو استحباب پر محمول کیا ہے اور یہی قول امام مالک رحمہ اللہ اور اظہر قولین امام شافعی رحمہ اللہ کا ہے اور بعض دوسرے حضرات نے کہا کہ اس پر کچھ بھی واجب نہیں ہے اور ہدی کا حکم محض استحباب کے لئے ہے نہ کہ وجوب کے لئے۔ واللہ اعلم۔ ”بشقاء اختک“ تعب و مشقت کے معنی میں ہے ”فلتجج“ جیم کو تینوں اعراب صحیح ہیں، یعنی جب کہ وہ پیدل چلنے سے عاجز ہے توج کر لے، ”راکبة“ سوار ہو کر ”تکفر“ جزم کے ساتھ معنی میں ”فلتکفر“ کے ہیں، ”یمینہا“ یہ منصوب ہے، علامہ قاری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ عبارت کا ظاہر یہ ہے کہ تکفیر سے مراد کفارہ جنایت ہے جو کہ ہدی ہے یا اس کے قائم مقام، روزہ اور کفارہ یمین مراد نہیں ہے۔

دلائل: حنابلہ کا وجوب کفارہ پر استدلال اسی بات کی فصل ثانی میں عبد اللہ بن مالک کی حدیث

سے ہے کہ عقبہ بن عامر کی بہن نے پیدل بغیر دوپٹہ اوڑھنے کے حج کی نذرمانی تو آنحضرت ﷺ نے ان کو دوپٹہ اوڑھنے اور رکوب کی اجازت دی اور کفارہ یمین یعنی تین دن روزے رکھنے کا امر فرمایا، حنفیہ اور شافعیہ کے یہاں وجوب دم کے دلائل درج ذیل ہیں۔

(۱) اسی باب کی فصل ثانی میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ آنحضرت ﷺ نے اخت عقبہ بن عامر کو ہدی کا امر فرمایا تھا۔

(۲) متدرک حاکم میں حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہ کی مرفوع حدیث ہے جس میں یہ الفاظ بھی ہیں، ”فمن نذر ان يحج ماشيا فليهد هديا وليركب“ جس نے پیدل چل کر حج کرنے کی نذرمانی ہے اسے چاہئے کہ قربانی کرے اور سوار ہو۔ اس میں ہدی کا امر فرمایا ہے، حاکم نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے، اور علامہ ذہبی نے بھی اس کی توثیق فرمائی ہے۔ (المستدرک للحاکم: ۳۰۵/۴)

حدیث عقبہ کا جواب

عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کی بہن کو کفارہ یمین کا امر فرمایا تھا اس کا جواب یہ ہے کہ یہ کفارہ رکوب کی جزا نہیں تھا، بلکہ اختمار کی جزاء تھا، اس نے دو باتوں کی نذرمانی تھی، ایک مشی کی، دوسرے ترک اختمار یعنی دوپٹہ نہ اوڑھنے کی، ترک اختمار کا اور کفارہ ادا کرنے کا حکم دیا، اور ترک مشی پر ہدی کا امر فرمایا، چنانچہ اس واقعہ کی بعض روایات میں کفارہ کا امر ہے، اور بعض میں ہدی کا ذکر ہے، جیسا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے، درحقیقت کفارہ اور ہدی دونوں کا امر فرمایا تھا، کفارہ اختمار کی وجہ سے اور ہدی رکوب کی وجہ سے۔ (اشرف التوشیح: ۳۱۴/۲)

ننگے پاؤں حج کرنے کی نذر

{۳۲۹۵} وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أُخْتٍ لَهُ نَذَرَتْ أَنْ تَحْجَّ حَافِيَةً غَيْرَ مُخْتَبِرَةٍ فَقَالَ مُرُوهَا فَلْتَحْتَبِرْ وَلْتَرْكَبْ وَلْتَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ۔

(رواہ ابوداؤد والترمذی والنسائی وابن ماجہ والدارمی)

حوالہ: ابوداؤد شریف: ۲/۴۶۷، باب من رأى عليه كفارة، کتاب الایمان، حدیث نمبر: ۳۲۹۳، ترمذی شریف: ۲/۲۸۰، باب فی من یحلف بالہ شیء ولا یستطیع کتاب النذور والایمان، حدیث نمبر: ۱۵۴۴، نسائی شریف: ۲/۱۲۸، باب اذا حلفت المرأة، کتاب الایمان، حدیث نمبر: ۳۸۱۵، ابن ماجہ شریف: ۱/۵۵، باب من نذر ان یحج ماشیا، کتاب الکفارات، حدیث نمبر: ۲۱۳۴، دارمی: ۲/۲۳۹، باب فی كفارة النذور، کتاب النذور والایمان، حدیث نمبر: ۲۳۳۴۔

حل لغات: حفی: برہنہ پاؤ ہونا، الحافی: برہنہ پاؤ، اختمرت المرأة بالخمار: اوڑھنی

اوڑھنا۔

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن مالک سے روایت ہے کہ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ ﷺ سے اپنی بہن کے بارے میں پوچھا کہ جنہوں نے ننگے پیر دوپٹہ اوڑھے بغیر حج کرنے کی نذر مانی تھی، آپ ﷺ نے فرمایا: کہ ان کو حکم کرو کہ وہ اوڑھنی اوڑھ لیں اور سوار ہو جائیں اور تین دن کے روزے رکھیں۔ (ابوداؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، دارمی)

تشریح: ایسی نذر ماننا کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی لازم آئے درست نہیں ہے، اسی طرح جس نذر میں بلا وجہ کے لئے نفس کو سخت اذیت میں مبتلا کرنا ہو ٹھیک نہیں ہے، ایسی نذروں کو پورا نہ کیا جائے بلکہ ان کا کفارہ ادا کیا جائے، چونکہ حضرت عقبہ رضی اللہ عنہ کی بہن سے ننگے پیر حج کرنے کی نذر مانی تھی، اور اس میں نفس کو صرف پریشان کرنا ہے، اسی طرح بغیر دوپٹہ اوڑھے حج کرنے کی نذر مانی تھی جب کہ یہ معصیت ہے، لہذا آپ ﷺ نے دونوں نذریں توڑ کر کفارہ ادا کرنے کی تاکید فرمائی۔

عن عبد اللہ بن مالک: صاحب مشکوٰۃ نے فرمایا کہ ان کی کنیت ابو تمیم جیشانی ہے، حضرت عمر اور حضرت ابو ذر وغیرہما رضی اللہ عنہم سے حدیث کی سماعت کی ہے ان کا شمار مصر کے تابعین میں ہے۔

علامہ مظہر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ جو اوڑھنی اوڑھنے کا آنحضرت ﷺ نے حکم دیا اسکی وجہ یہ ہے کہ یہ معصیت ہونے کی وجہ سے اس پر نذر منعقد ہی نہ ہوئی لیکن علامہ قاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ تو

پہلے گزر چکا ہے کہ نذر معصیت میں بھی منعقد ہوتی ہے، لیکن اس کو اس امر معصیت کے ذریعہ پورا نہیں کیا جائے گا، بلکہ حاث ہو کر اس کا کفارہ ادا کرے گا، یہی ہمارا یعنی احناف کا مذہب ہے اور یہی متعدد احادیث سے ظاہر ہے۔ (انوار المصابیح: ۴۰۲/۶، شرح الطیبی: ۴/۷، مرقاۃ: ۵۶۹/۳)

نذر معصیت میں کفارہ

{۳۲۹۶} وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَخَوَيْنِ مِنَ الْأَنْصَارِ كَانَ بَيْنَهُمَا مِيرَاثٌ فَسَأَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ الْقِسْمَةَ فَقَالَ إِنَّ عُدَّتْ تَسْأَلُنِي الْقِسْمَةَ فَكُلُّ مَالِي فِي رِثَاكِ الْكُعْبَةِ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ إِنَّ الْكُعْبَةَ غَنِيَّةٌ عَنْ مَالِكَ كَفَّرَ عَنْ يَمِينِكَ وَكَلَّمَ أَخَاكَ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَمِينُ عَلَيْكَ وَلَا نَذَرٌ فِي مَعْصِيَةِ الرَّبِّ وَلَا فِي قَطِيعَةِ الرَّحْمِ وَلَا قِيَمًا لَا يَمْلِكُ. (رواه ابوداؤد)

حوالہ: ابوداؤد شریف: ۲/۴۷۱، باب اليمين في قطعية الرحم، كتاب الايمان

والذنور، حديث نمبر: ۳۲۷۲۔

ترجمہ: حضرت سعید بن مسیب بیان کرتے ہیں کہ دو انصاری بھائیوں کے درمیان میراث تھی، ان میں سے ایک نے اپنے ساتھی سے تقسیم کیلئے کہا تو دوسرا بولا کہ اگر آپ نے دوبارہ تقسیم کا مطالبہ کیا تو میرا مال خانہ کعبہ کے لئے وقف ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا کہ کعبہ کو تمہارے مال کی ضرورت نہیں ہے، اپنی قسم کا کفارہ ادا کرو، اور اپنے بھائی سے بات چیت کرو، بے شک میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی صورت میں نہ تو تم پر قسم ہے اور نہ نذر ہے، اور نہ رشتہ توڑنے میں اور نہ اس چیز میں جس میں اختیار نہ ہو نذر پوری کرنا ہے۔ (ابوداؤد)

تشریح: جو نذر ایسی ہو کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی لازم آرہی ہو تو اس کو پورا کرنا ناجائز ہے، البتہ کفارہ یمین لازم ہوگا ایسی نذر جس سے تقسیم میراث کا مطالبہ نہ ہو سکے یا جس سے قطع رحمی لازم آتی ہو، معصیت ہے، لہذا ان کو پورا کرنا ناجائز ہے، اسی طرح جس چیز کا آدمی مالک نہیں اس کی نذر مان رہا ہے

تو وہ نذر ہی منعقد نہیں ہوتی۔

و عن سعید بن المسیب: یہ جلیل القدر تابعین میں سے ہیں۔ ”فی رتاج الکعبۃ“ راء کو کسرہ ہے جس سے مراد مصالح یا زینت کے مرقاۃ میں لکھے ہیں۔ رتاج کے معنی قاموس میں ”محرکۃ الباب العظیم“ لکھے ہیں القاموس الوحید میں ”وہ بڑا دروازہ جس میں ایک چھوٹا دروازہ ہو“ اور نہایہ میں اس کے معنی ”الباب“ کے لکھے ہیں، سب کا حاصل تفسیر یہاں ایک ہی ہے اور اس حدیث میں کعبہ ہی مراد ہے اس لئے کہ ان صحابی نے کعبہ شریف کے لئے ہدیہ کرنے کا ارادہ کیا تھا نہ کہ اس کے دروازہ کے لئے صرف، اور کعبہ کے لئے باب سے کنایہ کیا ہے اس لئے کہ اس سے داخل ہوا جاتا ہے، اور اسی لئے اس کا لام مجرور ہے، ”کفر عن یمینک“ یہاں مظاہر حق جدید میں بین القوسین یہ لکھا ہے، اور چونکہ تمہارے اوپر اس نذر کو پورا کرنا واجب نہیں ہے، اس لئے تم اپنی قسم کا (یعنی اس ناجائز کام کا کفارہ ادا کرو)

اشکال یہ ہے کہ اگر نذر کا پورا کرنا واجب نہیں ہے، تو کفارہ کس چیز کا ادا کریں؟ اس نذر کو ملغی کہنا چاہئے، جب کہ احتاف کا مسلک یہ ہے کہ معصیت کی نذر بھی منعقد ہے، لیکن جس گناہ کے نام کے ساتھ نذر اس نے مانی ہے اس کا التزام واجب نہیں ہے بلکہ اس کا کفارہ واجب ہوگا اور اگر نذر کو معصیت میں ہونے کے باوجود مثلاً شراب پینے کی نذر مانی تھی اور شراب پی بھی لی، تو اگرچہ فعل حرام کا ارتکاب کیا جس کا گناہ ہوگا لیکن اس کی نذر پوری ہو جائے گی، اور اب اس کا کفارہ نہیں دینا ہوگا۔

علامہ قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا مطلب یہ لکھا ہے کہ تم پر ایسی قسم کا التزام واجب نہیں ہے بلکہ ایسی حالت میں تم پر کفارہ ادا کرنا واجب ہے، علامہ طیبی نے فرمایا کہ ”لایمین علیک“ کے معنی ”لایجب الوفاء بما نذرت“

جان لیجئے یہ کہ یہاں نذر کو یمین کہہ دیا ہے اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ اس سے بھی وہی لازم ہوتا ہے جو یمین سے لازم ہوتا ہے۔ ”ولا نذر فی معصیۃ الرب، ای لا وفاء فی هذا النذر ولا فی قطعیۃ الرحم“ معصیت رب میں قطع رحم بھی داخل تھا اس لئے یہ تعیم کے بعد تخصیص کی قبیل سے ہے۔

(انوار المصابیح: ۴۰۳/۶، مرقاۃ: ۵۷۰/۳)

الفصل الثالث

نذر طاعت اور نذر معصیت

{۳۲۹۷} عَنْ عُمَرَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ النَّذْرُ نَذْرَانِ فَمَنْ كَانَ نَذْرٌ فِي طَاعَةٍ فَذَلِكَ لِلَّهِ فِيهِ الْوَفَاءُ وَمَنْ كَانَ نَذْرٌ فِي مَعْصِيَةٍ فَذَلِكَ لِلشَّيْطَانِ وَلَا وَفَاءَ فِيهِ وَيُكَفِّرُهُ مَا يُكْفِرُ الْيَمِينَ. (رواه النسائي)

حوالہ: نسائی شریف: ۲/ ۱۳۱، باب كفارة النذر، كتاب النذر، حديث

نمبر: ۳۸۴۵۔

ترجمہ: حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ نذر کی دو قسمیں ہیں۔

- (۱)..... جس شخص نے اطاعت کی نذر مانی تو وہ اللہ تعالیٰ کے لئے ہے، اور اس کا پورا کرنا لازم ہے۔
- (۲)..... جس نے کسی نافرمانی کی نذر مانی ہے تو وہ شیطان کے لئے ہے، اور اس کا پورا کرنا لازم نہیں ہے، اور اس کا کفارہ ادا کرے جو قسم میں کفارہ ادا کیا جاتا ہے۔ (نسائی)

تشریح: طاعت و عبادت کی مانی ہوئی منت کو بشرطیکہ اس کی ادائیگی پر قدرت ہو پوری کرنا واجب ہے، جب کہ معصیت کی نذر پوری کرنا جائز نہیں ہے، قسم توڑ کر کفارہ ادا کرنا واجب ہے۔

النذر: یعنی اس کی جنس، ”نذران“ یعنی اس کی دو نوعیں ہیں، جن کو دو لوگ مانتے ہیں، ”فمن كان نذره في طاعته“ ظاہر یہ ہے کہ اس میں مباح چیز کی نذر بھی داخل ہے۔ ”فذلك لله“ تو وہ نذر اللہ کے لئے ہے، یعنی اس سے اللہ راضی ہے، ”فيه الوفاء“ یعنی یہ اس کے حق میں واجب ہے اور اس کا پورا کرنا اس پر واجب ہے ”من كان“ سے ”لا وفاء“ تک یعنی اس کا پورا کرنا مناسب نہیں ہے،

بلکہ وہ نذر پوری نہ کر کے اسکا کفارہ دینا واجب ہے، ”ویکفرہ“ یعنی اس نذر کا کفارہ ادا کرے، ”مایکفر الیمین“ اتنا ہی اور وہی کفارہ جو قسم توڑنے کا ہوتا ہے۔

مسائل: ابن ہمام نے فرمایا کہ جب کوئی کافر قسم کھائے اور حالت کفر میں ہی قسم توڑ دے یا اسلام قبول کر لے تو اس پر کفارہ نہیں اور جب کوئی کافر نذر مانے ایسی چیز کی جو ثواب ہے، مثلاً صدقہ یا روزہ تو اسلام لانے کے بعد ہمارے نزدیک اور امام مالک کے نزدیک اس پر اسلام سے پہلے اور اسلام کے بعد بھی کچھ واجب نہیں اور امام شافعی اور امام احمد کے نزدیک اس پر نذر کا پورا کرنا لازم ہے۔

(دلائل مرقاۃ میں دیکھئے، انوار المصابیح: ۴۰۴/۶، مرقاۃ: ۵۷۰/۳)

جان کی قربانی کی نذر

{۳۲۹۸} وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ إِنَّ رَجُلًا نَذَرَ أَنْ يَنْتَحِرَ نَفْسَهُ إِنْ نَجَّاهُ اللَّهُ مِنْ عَذِيبِهِ فَسَأَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَقَالَ لَهُ سَلْ مَسْرُوقًا فَسَأَلَهُ فَقَالَ لَا تَنْتَحِرْ نَفْسَكَ فَإِنَّكَ إِنْ كُنْتَ مُؤْمِنًا قَتَلْتَ نَفْسًا مُؤْمِنَةً وَإِنْ كُنْتَ كَافِرًا تَعَجَّلْتَ إِلَى النَّارِ وَاشْتَرَى كَبْشًا فَأَذْبَحَهُ لِلْمَسَاكِينِ فَإِنَّ اسْتِخَاقَ خَيْرٍ مِنْكَ وَفِدَى بِكَبْشٍ فَأَخْبَرَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَقَالَ هَكَذَا كُنْتُ أَرَدْتُ أَنْ أَفْتِيكَ. (رواہ رزین)

حل لغات: نجی فلان: نجات دلانا، النفس: بہت سے معنوں میں سے چند یہ ہیں، شخص، کسی چیز کی ذات، جسم، روح، جان، عادت، الکبش: مینڈھا کسی بھی عمر کا۔

ترجمہ: حضرت محمد بن منشر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے نذر مانی کہ وہ اپنے آپ کو ذبح کر لے گا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کے دشمن سے نجات عطا کر دی، تو اس شخص نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مسئلہ دریافت کیا، تو انہوں نے کہا کہ مسروق سے معلوم کر لو، تو حضرت مسروق نے ان سے کہا کہ تم اپنے آپ کو ذبح مت کرو، اس لئے کہ اگر تم مؤمن ہو تو تم ایک مؤمن کو قتل کرو گے، اور اگر تم کافر ہو تو جہنم کی طرف جانے میں جلدی کرو گے، تم ایک مینڈھا خرید لو اور اس کو مساکین کے لئے ذبح کرو،

بلاشبہ اسحاق علیہ السلام تم سے بہتر ہیں جبکہ ان کا فدیہ ایک مینڈھا دیا گیا، تو ان صاحب نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کو یہ بات بتائی تو انہوں نے فرمایا کہ یہی فتویٰ میں تم کو دینا چاہتا تھا۔ (رزین)

تشریح: خودکشی فعل حرام ہے، اس پر سخت وعید ہے، ایسے ہی خودکشی کی نذر ماننا بھی نہ صرف غیر مشروع بلکہ غیر معقول عمل ہے لہذا اس سے اجتناب لازم ہے، لیکن اگر کوئی نذر مان ہی لے تو بہتر ہے کہ وہ ایک بکری کی قربانی کر دے۔

ابن المنتشر: یہ افتعال سے اسم فاعل ہے مصنف مشکوٰۃ نے فرمایا کہ یہ ہمدانی ہیں اور حضرت مسروق کے بھتیجے ہیں، انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما وعائشہ رضی اللہ عنہا سے حدیث کی روایت کی ہے اور ان سے ایک جماعت نے حدیث کی روایت کی ہے۔

قال ان رجلا ان ينحر نفسه ان نجاه الله من عدوه: اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دشمن کے ذریعہ ہلاکت کی مختلف انواع انتہائی دردناک ہوتی ہیں ان کے مقابلے میں اپنے آپ کو قتل کر لینا نہایت آسان ہے اس میں ایک تو یہ ہے کہ ذلت اور الزام عیب سے بچتا ہے اور پھر وہی کہ اس میں تعذیب کی قلت ہے، چنانچہ ایسی حرکتیں آج بھی جہلا میں دیکھنے میں آتی رہتی ہیں، اس کی نظیر کھیلنے علامہ قاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حکایت لکھی ہے:

حکایت

ایک آدمی جس کا اونٹ کھو گیا تھا اس نے اعلان کر دیا کہ اس کو جو لیس کر آئے گا وہ اونٹ اسی کو دیدوں گا، تو لوگوں نے اس سے کہا کہ پھر تمہارا فائدہ کیا ہوا؟ تو اس نے کہا کہ تم لوگ گم شدہ چیزیں مل جانے کی لذت سے واقف نہیں ہو۔ (مرقاۃ المفاتیح: ۵۵۶/۶)

سل مسروقاً: مصنف مشکوٰۃ نے فرمایا کہ یہ مسروق بن ابدع ہمدانی کوئی صحابی نہیں رسول اللہ ﷺ کی وفات سے پہلے ایمان لائے اور انہوں نے حضرات صحابہ کرام کے دور کا آغاز پایا جس میں سیدنا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اور سیدنا حضرت ذی النورین اسد اللہ علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ جمعین جیسی بلند ترین شخصیتیں موجود تھیں، اور یہ حضرات فقہاء کرام میں شمار ہوتے تھے۔ (مرقاۃ المفاتیح: ۵۵۸/۶)

فائدہ: (۱) اس میں اس بات کی دلیل ہے کہ کسی مفتی سے سوال کیا جائے وہ دوسرے کسی بڑے مفتی کی طرف رجوع کرنے کا مشورہ دے سکتا ہے۔

(۲) حدیث پاک میں حضرت اسحاق علیہ السلام کے فدیہ کا ذکر کیا گیا ہے ایک جماعت اسی کی قائل ہے حالانکہ راجح یہ ہے کہ ذبیح اللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں اور انہیں کافدیہ جس کا قرآن کریم میں ذکر کیا گیا ہے۔ (مرقاۃ المفاتیح: ۵۵۸/۶) فقط۔

تمہ باب الایمان والنذور بحمدہ وتوفیقہ ومنہ وکرمہ۔

بسم الله الرحمن الرحيم

کتاب القصاص

قصاص کا بیان

ما قبل سے منا سبت: ما قبل میں ایمان و نذور سے متعلق احادیث و روایات کو ذکر کیا گیا ہے۔ اب قصاص سے متعلق احادیث کو بیان فرما رہے ہیں، نذرو یمین اور قصاص میں کیا مناسبت ہے؟ سوچنا چاہئے کہ جس طرح نذرو یمین میں کفارہ واجب ہوتا ہے جو بصورت مال ادا کیا جاتا ہے تو اسی طرح سے قصاص میں بھی کفارہ واجب ہوتا ہے جو بصورت جان ادا کیا جاتا ہے، لیکن نذرو یمین کا وقوع بمقابلہ قصاص بکثرت ہے اسلئے اولاً نذرو ایمان کو لائے اسکے بعد قصاص کو لائے ہیں، واللہ تعالیٰ اعلم۔

خلاصہ باب: اس باب کے تحت حضرت مصنف رحمۃ اللہ علیہ تقریباً چالیس احادیث مبارکہ کو لائے ہیں جو قصاص خون ناحق میں ملوث کے لئے وعید، مسلمان کے خون کی حرمت، خود کشی کی حرمت، خون بہا کا حکم اور دیت وغیرہ کے احکام پر مشتمل ہیں۔

فائدہ: ہم مذکورہ ابواب کی طرح اس باب کے تحت میں بھی ابتداء چند مباحث کو ذکر کر رہے ہیں جو آنے والی روایات کا خلاصہ ہی نہیں بلکہ مستفیدین کیلئے ایک نہایت فائدہ عظیم ثابت ہوگا جس کو ہم بحوالہ کتب عربیہ معتبرہ نقل کر رہے ہیں۔

ذیل میں سترہ مباحث ہیں جو محض بطور مقدمہ اور اصل مقصد کی طرف متوجہ کرنے کیلئے درج کئے جا رہے ہیں تفصیل روایات کے تحت میں مع اختلاف ائمہ ذکر کی جائیگی ان شاء اللہ اس لئے اجمال اور تفصیل کو دیکھ کر تکرار تصور نہ کیا جائے۔

(۲) قصاص کے شرعی معنی؟

(۱) قصاص کے لغوی معنی؟

الرفیق الفصیح... ۱۸	۱۳۸	کتاب القصاص
(۳) ثبوت قصاص؟	(۴) قانون قصاص کی حکمت؟	
(۵) قصاص واجب ہونے کی شرطیں؟	(۶) اگر مرد عورت کا قاتل ہو؟	
(۷) غیر مسلم کا قتل؟	(۸) غلام کا قتل؟	
(۹) ایک شخص کے قتل میں متعدد لوگ شریک ہوں؟	(۱۰) بالواسطہ قتل کرنا؟	
(۱۱) مطالبہ قصاص کا حق کس کو ہے؟	(۱۲) حق قصاص کون وصول کریگا؟	
(۱۳) اسلام سے پہلے انتظام کے طریقے؟	(۱۴) جزوی نقصان کا قصاص؟	
(۱۵) قصاص کب ساقط ہو جاتا ہے؟	(۱۶) اقامہ قتل؟	
(۱۷) خودکشی؟		

{۱}..... قصاص کے لغوی معنی

قصاص کا لفظ ”قص“ سے ماخوذ ہے، قص کے معنی دوسرے کا نقش قدم تلاش کرنے اور اس پر چلنے کے ہیں۔ (القاموس المحیط: ۶۳۲/۳، باب القاف)

اسی معنی میں یہ لفظ قرآن کریم میں بھی استعمال ہوا ہے۔ ”فارتد اعلیٰ اثارهما قصصا“ چنانچہ دونوں اپنے قدموں کے نشان دیکھتے ہوئے واپس لوٹے۔ (سورۃ البقرہ: ۶۴)

قتل کے بدلہ قتل میں بھی یہی ہوتا ہے کہ بدلہ لینے والا قاتل ہی کی راہ پر چلتا ہے، اسی لئے اسکو قصاص کہتے ہیں۔ (الجامع لاحکام القرآن: ۲/۲۴۵)

عربی زبان میں قص کے معنی کاٹنے کے بھی آتے ہیں اسی لئے بال کاٹنے کو ”قص الشعر“ کہتے ہیں۔ (القاموس المحیط: ۶۳۲/۳، باب القاف)

قصاص کی اس معنی سے مناسبت اور بھی زیادہ واضح ہے۔

{۲}.....قصاص کے شرعی معنی

شریعت کی اصطلاح میں کسی شخص کو جسمانی ایذا یا قتل کر دینے کی وجہ سے مجرم کو وہی سزا دینے کا نام ”قصاص“ ہے، عربی زبان میں اس کو ”قود“ بھی کہتے ہیں اور حدیث میں بھی قصاص کے لئے یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔

{۳}.....ثبوت قصاص

قصاص کا واجب ہونا قرآن کریم سے بھی ثابت ہے، حدیث سے بھی، اس پر امت کا اجماع و اتفاق بھی ہے، اور یہ قیاس کا تقاضہ بھی ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ تم پر قتل میں قصاص فرض کیا گیا ہے ”کتب علیکم القصاص فی القتلی“ اے ایمان والو! جو لوگ (جان بوجھ کر ناحق) قتل کر دیئے جائیں ان کے بارے میں تم پر قصاص (کا حکم) فرض کیا گیا ہے، آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام اور عورت کے بدلے عورت (ہی کو قتل کیا جائے)۔ (سورۃ البقرہ: ۱۷۸)

بلکہ قرآن کریم ہمیں بتاتا ہے کہ پچھلی امتوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے قانون قصاص رکھا تھا،

(سورۃ المائدہ: ۴۵)

باب کے تحت اور دیگر احادیث سے بالتفصیل قصاص کا ثبوت معلوم ہوتا ہے خود آنحضرت ﷺ نے قصاص کا حکم دیا ہے آئندہ روایات سے معلوم ہو جائے گا۔

علامہ ابن قدامہ نے اس پر علماء امت کا اجماع نقل کیا ہے۔ (المغنی: ۸/۲۱۴)

بنیادی طور پر ہر جرم اس بات کا تقاضہ کرتا ہے کہ اسی درجہ سزا بھی دی جائے، یہی عقل و قیاس کا تقاضہ ہے اور اسی کا نام قصاص ہے، اس لئے شریعت کی چاروں معتبر دلیلوں سے قصاص کا واجب ہونا ثابت ہے۔ (قاموس الفقہ: ۵۰۴/۴)

شریعت اسلامیہ نے جہاں پر انسان کو اس کے دیگر حقوق کو مفصلاً بیان فرمایا ہے اور اس کے مقاصد کو ”کلیہ و جزئیہ“ ذکر کیا ہے وہیں پر شریعت اسلامی کے بنیادی مقاصد میں سے ایک انسانی زندگی کا تحفظ ہے، ایمان کے بعد شاید انسانی جان کی حفاظت سے بڑا کوئی فریضہ نہیں اور کفر کے بعد قتل ناحق سے بڑھ کر غالباً کوئی گناہ نہیں، کفر کے علاوہ قتل ہی ایسا جرم ہے جس کی سزا دوزخ کا دائمی عذاب قرار دیا گیا ہے: ”من یقتل مؤمناً متعداً فجزائہ جہنم خالداً فیہا غضب اللہ علیہ ولعنه واعدلہ عذاباً عظیماً“ (سورۃ النساء: ۹۳)

جو شخص کسی مؤمن کو جان بوجھ کر قتل کر دے، اس کی سزا دوزخ ہے، وہ ہمیشہ اسی میں رہیگا، اس پر اللہ کا غضب ہوتا رہے گا، لعنت ہوتی رہے گی اور اللہ نے اس کے لئے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ مؤمن کے بارے میں یہ بات ناقابل تصور ہے کہ وہ جانتے بوجھتے کسی مسلمان کے قتل کا مرتکب ہو، ”ما کان لمؤمن ان یقتل مؤمناً الا خطاً“، کسی مسلمان کا یہ کام نہیں کہ وہ کسی دوسرے مسلمان کو قتل کر دے الا یہ کہ غلطی سے ایسا ہو جائے۔ (سورۃ النساء: ۹۲)

قرآن کی نگاہ میں ایک نفس انسانی کا قتل پوری انسانیت کے قتل کے مترادف ہے، اور ایک شخص کی زندگی بچانا گویا پوری انسانیت کو بچانا ہے۔ (المائدہ: ۳۲)

صرف عداوت و دشمنی ہی کے قتل کی قرآن کریم نے مذمت نہیں کی بلکہ مفلسی کے خوف سے قتل اولاد کی بھی مذمت کی گئی۔ (الانعام: ۱۵۱)

جو نزول اسلام کے وقت عربوں میں مروج تھا اور جس نے آج ترقی یافتہ صورت اختیار کر لی ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے خون انسانی ہی کے بارے میں فیصلہ ہوگا، ”اول ما یقضى بین الناس یوم القیامة فی الدماء“، قیامت میں سب سے اول فیصلہ خونوں کے بارے میں ہوگا۔ (بخاری شریف: ۲/۹۶۷)

حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے آپ ﷺ کا ارشاد منقول ہے کہ اللہ کے نزدیک تمام دنیا کا تباہ ہو جانا ایک مومن کے قتل ناحق کے مقابلہ میں زیادہ آسان ہے۔ (ابن ماجہ شریف: ۲/۹۸)

نہ صرف قتل بلکہ قتل میں تعاون بھی حرام ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

آپ ﷺ نے فرمایا کہ جس نے آدھے کلمہ ”بشطر کلمۃ“ سے بھی قتل مؤمن میں تعاون کیا ہو وہ اللہ تعالیٰ سے اس طرح ملے گا، کہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھا ہوگا، ”رحمت الہی سے ناامید“ (انس من رحمت اللہ) (ابن ماجہ شریف: ۲/۹۸)

جیسے دوسروں کا قتل حرام ہے اسی طرح خودکشی بھی حرام ہے، آنحضرت ﷺ نے خودکشی کرنیوالے کے بارے میں فرمایا کہ اس پر جنت حرام ہے۔ (قاموس الفقہ: ۳/۴۷۳)

{۴}..... قانون قصاص کی حکمت؟

اسلام کا قانون قصاص سماج کی جرائم سے حفاظت اور امن قائم کرنے میں نہایت مؤثر اور اہم کردار ادا کرتا ہے، موت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں جو انسان کو خوفزدہ کرے اور ظلم و جور کے خوگر ہاتھ کو تھام لے، مالی جرمانہ ایک خفیف سزا ہے اور کسی عادی مجرم کو یہ سزا دی جائے تو وہ اس کو بہ آسانی سماج کے بے قصور افراد کی طرف لوٹا دیتا ہے اور ان سے ظلماً وصول کر کے ادا کرتا ہے، قید کی سزا کا مجرم پر اثر ہوتا ہے، وہ محتاج بیان نہیں، اکثر اوقات قید سے اصلاح کے بجائے جرم کی صلاحیت میں مزید اضافہ ہوتا ہے، مجسم اذہان کو باہم ملنے اور ایک دوسرے کے تجربات سے فائدہ اٹھانے کا موقع ملتا ہے، اسی لئے جرم و سزا کے تجزیہ نگاروں نے لکھا ہے کہ عام طور پر ایک بار جیل جانے والا آئندہ اس سے زیادہ مؤثر اور تیر بہدف طریقہ پر جرم کا مرتکب ہو کر جیل پہنچتا ہے، اس لئے قرآن کریم نے قصاص کو انسانی زندگی کا محافظ قرار دیا ہے۔ ”ولکم فی القصاص حیاة یا ولی الالباب“ اور اے عقل رکھنے والو! تمہارے لئے قصاص میں زندگی کا سامان ہے۔ (البقرہ: ۱۷۸)

یہ خود اس شخص کے لئے بھی حفاظت ہے جو جرم کا ارادہ رکھتا ہو کہ سزا کا خوف اس کو جرم سے اور جرم کے نتیجہ میں پیش آنے والی سزا سے بچاتا ہے۔ اس کے لئے تحفظ کا ذریعہ ہے، جس کی بابت مجرم غلط قصد و ارادہ رکھتا ہو، اور پورے سماج کو بھی اس کے ذریعہ تحفظ فراہم ہوتا ہے۔

انتقام ایک فطری جذبہ ہے قانون قصاص کا منشاء اس کو غیر معتدل ہونے سے بچانا ہے عربوں

میں انتقام کے لئے بڑے غیر معتدل طریقے تھے، اگر کسی خاندان کے غلام نے دوسرے خاندان کے غلام کو قتل کر دیا تو مقتول کے لوگ چاہتے تھے کہ اس کے بدلہ آزاد کو قتل کریں، عورت کے بدلہ مرد کو قتل کر دیتے، فرد کے بدلہ جماعت کے قتل کے درپے ہوتے، یہ نامنصفانہ اور غیر انسانی طریقہ انتقام پشتوں اور نسلوں تک قتل و قاتل کا بازو گرم رکھتا تھا، اسلام نے اعتدال و انصاف کے دائرہ میں انتقام کی گنجائش رکھی تاکہ شعلہ انتقام سرد ہو سکے اور ایک شخص کے قصور کی سزا بے قصور لوگوں کو نہ ملے۔

پھر اس بات کی بھی گنجائش رکھی کہ فریقین راضی ہو جائیں تو مجرم کو قتل کرنے کے بجائے اس سے خون بہا وصول کر لیا جائے، اور خون بہا کی مقدار بھی کثیر رکھی گئی تاکہ مجرم کو بھی اپنے جسم کا احساس ہو اور مقتول کے خاندان کی بھی کسی قدر اشک ثوئی ہو سکے، قرآن کریم نے مقتول کے ورثہ کی طرف سے قصاص سے درگزر کے لئے عجیب لطیف اور حکیمانہ تعبیر اختیار فرمائی ہے۔ ارشاد ہے: ”فمن عفی له من اخیه شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان“ پھر اگر قاتل کو اس کے بھائی (یعنی مقتول کے وارث کی طرف سے کچھ معافی دیدی جائے تو معروف طریقہ کے مطابق خون بہا کا مطالبہ کرنا وراثت کا (حق ہے اور اسے خوش اسلوبی سے ادا کرنا) قاتل کا) فرض ہے۔ (البقرہ: ۱۷۸)

قرآن نے قاتل کو ”بھائی“ کہہ کر مقتول کے ورثہ کو اس طرف متوجہ کیا ہے کہ قاتل نے گو وقت غلبہ شیطانی کی وجہ سے اسے قتل کر دیا ہے، مگر درحقیقت وہ بھی تمہارا بھائی ہے اور تم کو اسی نظر سے اس کے معاملہ کو دیکھنا چاہئے اس لئے قصاص کی سزا جاری کرنے کا یہ طریقہ مقرر کیا گیا کہ قاضی کی موجودگی میں مجرم کو مقتول کے اولیاء کے حوالہ کر دیا جائے کہ وہ خود سزا جاری کر سکیں، قاضی یا اس کے نمائندہ کی موجودگی اس لئے ضروری ہے کہ مقتول کے اولیاء بدلہ لینے میں حد سے تجاوز نہ کریں اور اس کے حوالہ اس لئے کیا گیا کہ نفسیاتی طور پر جب مجرم اپنے آپ کو سپر انداز کر دیتا ہے، تو انتقام کی انگیٹھی سرد ہو جاتی ہے، اور درگزر کرنا آسان ہو جاتا ہے۔

سزائے موت کی مخالفت کے رجحان نے حقیقت یہ ہے کہ ہمارے عہد میں جرم کی حوصلہ افزائی کی ہے اور انسانی خون کو بے قیمت بنا کر رکھ دیا ہے، مجرم کے ساتھ ہمدردی دراصل مظلوم کے ساتھ مزید ظلم اور ظلم پر تعاون ہے، آج اس رجحان نے ایسا فروغ پایا ہے کہ بہت سے ممالک نے سزائے موت ہی

منسوخ کر دی ہے اور جن ملکوں نے قانونا اس سزا کو باقی رکھا ہے وہ بھی عملاً اس کو معطل کر چکے ہیں۔

{۵}.....قصاص واجب ہونے کی شرطیں؟

قصاص واجب ہونے سے متعلق کچھ شرطیں ہیں، جن پر اتفاق ہے اور کچھ کے بارے میں اختلاف ہے، بعض قاتل سے متعلق ہیں، بعض مقتول سے اور کچھ احکام قصاص لینے سے متعلق ہیں کہ قصاص لینے کا مستحق کون ہے؟ اور قصاص لینے کا طریقہ کیا ہوگا؟

قاتل سے متعلق

قاتل سے متعلق پانچ شرطیں ہیں:

(۱) قتل کرنے والا بالغ ہو، اگر نابالغ نے قتل کیا ہو اور وہ ذی شعور ہو وہ پھر بھی قتل نہ کیا جائے

گا۔ (بدائع الصنائع: ۲۳۴/۷)

(۲) دماغی اعتبار سے صحت مند اور متوازن ہو، اگر پاگل نے کسی کو قتل کر دیا تو چونکہ وہ غیر مکلف

ہے اس لئے اس پر قصاص جاری نہیں ہوگا۔ (بدائع الصنائع: ۲۳۴/۷)

(۳) قاتل نے یہ فعل اپنے اختیار سے کیا ہو، اکراہ اور جبر کے تحت اس کا مرتکب نہیں ہوا ہو،

اکراہ کی دو صورتیں ہیں اکراہ ملجی اور اکراہ غیر ملجی، اکراہ غیر ملجی یہ ہے کہ ہلاکت کا فوری خطرہ درپیش نہ ہو،

ایسے اکراہ کی وجہ سے اگر کسی شخص نے دوسرے کو قتل کر دیا تو وہ بھی قصاص میں بالاتفاق قتل کیا جائے گا،

اکراہ ملجی یہ ہے کہ مکرہ کو فوری ہلاکت کا خطرہ ہو، حقیقہ کے نزدیک اگر اکراہ ملجی کے تحت کوئی شخص قتل کا

مرتکب ہو تو اس پر قصاص تو جاری نہیں ہوگا۔ (بدائع الصنائع: ۲۳۵/۷)

البتہ امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس کی تعزیر کی جائے گی اور قاضی

ابویوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس کو مقتول کی ”دیت“ ادا کرنی ہوگی۔ (بدائع الصنائع: ۱۹۰/۶)

امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اکراہ کے باوجود

- قاتل سے قصاص لیا جائے گا۔ (بدائع الصنائع: ۶/۱۹۰)
- (۴) قاتل نے قتل ہی کے ارادہ سے مقتول پر حملہ کیا ہو، اگر ارادہ قتل نہیں تھا تو قتل خطا ہے اور اس میں دیت ہے نہ کہ قصاص۔
- (۵) ارادہ قتل نہ ہونے میں ذرا بھی شبہ نہ ہو، ان یكون القتل منه عمداً محضاً لیس فیہ شبهة العدم۔ (بدائع الصنائع: ۷/۲۳۴)

مقتول سے متعلق

مقتول سے متعلق تیس شرطیں ہیں:

- (۱) مقتول قاتل کا جزو نہ ہو، چنانچہ بیٹا، بیٹی، پوتے، نواسے کے قتل پر باپ، دادا، نانا، نانی وغیرہ ازراہ قصاص قتل نہ کئے جائیں گے، کیونکہ آپ ﷺ نے فرمایا: والد اپنی اولاد کی وجہ سے قتل نہیں کیا جائے گا، ”لا یقتل الوالد بولدہ“ (ابن ماجہ شریف: حدیث نمبر: ۲۶۹۳)
- یہ گویا ایک درجہ میں باپ کی اپنی ملکیت میں تصرف ہے، اس پہلے اس کے باعث قصاص واجب ہونے میں شبہ پیدا کر دیا ہے، پھر والدین وغیرہ میں فطری طور پر غیر معمولی جذبہ شفقت رکھا گیا ہے وہ بھی تقاضہ کرتا ہے کہ اس کا مقصد و منشاء قتل کا نہ رہا ہوگا، یہی رائے حنفیہ، شوافع اور حنابلہ کی ہے۔
- (المغنی: ۸/۲۲۷)
- حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اگر کوئی واضح علامت موجود ہو جو بتاتی ہو کہ شقی القلب باپ بیٹے کو ہلاک کرنے ہی کی نیت رکھتا تھا، تو پھر باپ سے قصاص لیا جائے گا، جیسے باپ نے بیٹے کو لٹا کر ذبح کر دیا، تو اس صورت میں باپ سے قصاص لیا جائے گا۔ (بدایۃ المجتہد: ۲/۴۰۱)
- حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا نقطہ نظریہ ہے کہ حدیث میں باپ سے قصاص اس لئے معاف کیا گیا ہے کہ اس نے تادیب اور تقاضہ تربیت کے تحت اپنی اولاد پر ہاتھ اٹھایا ہوگا اور جوش میں غضب میں حد سے تجاوز ہو گیا ہوگا، لیکن جب اس کا ارادہ قتل بالکل واضح ہو گیا تو اب وہ قابل عفو نہیں۔

(۲) مقتول کو قتل کرنا مباح نہ ہو، ایسے شخص کو فقہ کی اصطلاح میں ”معصوم الدم“ کہا جاتا ہے چنانچہ اگر کافر حر بنی کو قتل کر دیا گیا تو قاتل سے قصاص نہیں لیا جائے گا، کیونکہ اسلام کی نگاہ میں وہ معصوم الدم نہیں ہے۔ (بدائع الصنائع: ۲۳۶/۷)

یہیں سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی مسلمان ایسے جرم کا مرتکب ہوا جس کی سزا موت ہے، جیسے کوئی مسلمان مرتد ہو گیا (العیاذ باللہ) یا کسی شادی شدہ شخص نے زنا کا ارتکاب کیا، تو کیا اس کا قاتل ازراہ قصاص قتل کیا جائیگا؟ شوافع اور حنابلہ کے نزدیک ایسے شخص کا قاتل قصاص میں قتل نہیں کیا جائے گا، کیونکہ وہ شرعاً موت ہی کا مستحق تھا۔ (المغنی: ۲۲۱/۸)

حنفیہ نے بھی ارتداد کے سلسلہ میں اسی کی صراحت کی ہے۔ (بدائع الصنائع: ۷۶/۷)

(۳) مقتول پر مالک کو ملکیت حاصل نہ ہو، چنانچہ مالک اگر اپنے غلام کو قتل کر دے تو گو وہ گنہگار بھی ہو گا اور اس کی تعزیر بھی کی جائے گی لیکن مالک سے اس کا قصاص نہیں لیا جائے گا۔

(بدائع الصنائع: ۲۳۵/۷)

{۶}..... اگر مرد عورت کا قاتل ہو؟

بعض صورتوں کی بابت فقہاء کے درمیان اختلاف رائے بھی ہے، من جملہ ان کے یہ ہے کہ اگر مرد عورت کا قاتل ہو، تو مرد قتل نہیں کیا جائے گا، یہ بعض فقہاء کا مسلک ہے، لیکن جمہور فقہاء کے نزدیک مرد بھی عورت کے بدلہ قتل کیا جائے گا، کیونکہ قرآن کریم نے قصاص کا جو قانون مقرر کیا ہے اس کی بنیاد یہ ہے کہ ایک نفس انسانی کے مقابلے میں دوسرے نفس انسانی کو قتل کیا جائے گا۔

(شامی: ۳۴۴/۵، المغنی: ۲۳۵/۸)

النفس بالنفس: (مائدہ: ۴۵) اس میں کوئی تفریق نہیں ہے۔ آنحضور ﷺ نے ایک

خاتون کے قصاص میں ایک یہودی کو قتل کرایا تھا۔ (بخاری شریف: ۱۰۱۷/۲، مسلم شریف: ۵۸/۲)

{۷}.....غیر مسلم کا قتل؟

ایسا غیر مسلم جو مسلمان ملک کا شہری ہو، جس کو اصطلاح میں ذمی کہتے ہیں اگر مسلمان اسے قتل کر دے تو امام ابوحنیفہ (کے یہاں وہ مسلمان بھی اس کے بدلہ قتل کیا جائے گا، شوافع اور حنابلہ کے نزدیک غیر مسلم کے بدلہ مسلمان بطور قصاص قتل نہیں کیا جائیگا۔ (المغنی: ۸/۲۱۸)

حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں اگر ایسے غیر مسلم کو لٹا کر ذبح کر دے تب تو مسلمان قاتل قصاص میں قتل کیا جائیگا ورنہ نہیں۔ (بدایۃ المجتہد: ۲/۳۹۹)

حنیفہ کا نقطہ نظریہ ہے کہ قرآن کریم نے جو قصاص کے اصول متعین کئے ہیں وہ یہ ہیں کہ کسی بھی انسانی جان کی ہلاکت موجب قصاص ہے اسی لئے حکم قصاص کو عام رکھا گیا ہے، اور مسلمان اور غیر مسلم کی کوئی تفریق نہیں کی گئی ہے، اور ارشاد ہے: ”کتب علیکم القصاص فی القتلی“ اے ایمان والو! جو لوگ (جان بوجھ کر ناحق) قتل کر دیئے جائیں ان کے بارے میں تم پر قصاص (کا حکم) فرض کر دیا گیا ہے۔ (بقرہ: ۱۷۸) اور: کتبنا علیہم فیہا ان النفس بالنفس“ اور ہم نے اس (تورات میں) ان کے لئے یہ حکم لکھ دیا تھا کہ جان کے بدلے جان۔ (مائتہ: ۴۵) نیز فرمایا گیا: ”من قتل مظلوما فقد جعلنا لولہ سلطانا“ اور جو شخص مظلومانہ طور پر قتل ہو جائے تو ہم نے اس کے ولی کو قصاص کا اختیار دیا ہے۔ (بنی اسرائیل: ۳۳) حدیث میں بھی وضاحت موجود ہے کہ آپ ﷺ نے ان غیر مسلموں کی جان کو وہی اہمیت دی ہے جو مسلمانوں کی جان کو حاصل ہے۔ ”قدمہ کدمنا و دیتہ کدیتنا“ (سنن الکبریٰ: ۸/۶۲، حدیث نمبر: ۱۵۹۳۴)

یعنی ان کا خون ہمارے خون کی طرح اور ان کی دیت ہماری دیت کی طرح ہے عبد الرحمن بن سلمان رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ایک مسلمان سے ذمی کا قصاص لیا، اور فرمایا کہ: میں عہد کو پورا کروں گا، ”انا احق من وفی بذمتہ“ (مراسل ابوداؤد: ۱۲/باب الدیات)

خلفاء راشدین کا معمول بھی یہی رہا ہے۔ (العقوبۃ فی الفقہ الاسلامی للشیخ ابی زہرہ: ۲/۲۰۲)

یہی قیاس کا بھی تقاضہ ہے، جب غیر مسلم کے مال کی چوری کی وجہ سے ہاتھ کاٹا جائے گا، اور غمیر مسلم عورت سے زنا پر حد زنا جاری ہوگی اور شرعاً ان کے مال کی طرح ان کی جان بھی معصوم ہے یعنی اس پر دست درازی درست نہیں، تو پھر کوئی وجہ نہیں کہ غیر مسلم کا قتل موجب قصاص نہ ہو، پھر جائے فکر ہے کہ اگر کسی ملک میں اقلیت کے خون کو اس طرح رائیگاں کر دیا جائے تو کیا اس معاشرہ میں امن برقرار رہ سکے گا، اس لئے حنفیہ کی رائے اسلام کے عادلانہ مزاج اور سماجی مصلحتوں سے قریب تر ہے، اور جن روایتوں میں یہ بات آتی ہے کہ مسلمان غیر مسلم کے بدلہ قتل نہیں کیا جائے گا، وہاں غیر مسلم سے حربی مراد ہے نہ کی ذمی۔

{۸}..... غلام کا قتل

فقہاء کے درمیان اس بابت بھی اختلاف ہے کہ اگر مرد آزاد شخص غلام کو قتل کر دے تو اسے بطور قصاص قتل کیا جائے گا یا نہیں؟ مالکیہ و شوافع اور حنابلہ کے نزدیک اس کا جواب نفی میں ہے یعنی قتل نہیں کیا جائیگا۔ (المغنی: ۸/۲۲۱)

حنفیہ کے نزدیک قتل کیا جائے گا۔ (شامی: ۱۰/۱۶۴)

ائمہ ثلاثہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث کو پیش نظر رکھا ہے کہ آزاد غلام کے بدلہ قتل نہیں کیا جائیگا، ”قال علی: من السنة ان لا يقتل حر بعد“

(بیہقی: ۴۳/۸، دارمی: ۲/۱۱۱۶۲)

حنفیہ کا نقطہ نظریہ ہے کہ قرآن و حدیث میں آزاد غلام کی تفریق کے بغیر قتل کی سزا قتل مقرر کی گئی ہے، نیز حضور ﷺ نے فرمایا کہ تمام مسلمانوں کا خون مساوی ہے۔ ”المسلمون تتكافأ دماؤهم“ (ابن ماجہ شریف: ۲/۱۹۲)

پس جب غلام معصوم الدم ہے اور بحیثیت مسلمان اور انسان سبھی کی زندگی یکساں اہمیت کی حامل اور لائق احترام ہے تو پھر کوئی وجہ نہیں کہ ان کے قتل پر قصاص واجب نہ ہو، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ جس قانون میں کسی ایک طبقہ کی زندگی کی حرمت اور اہمیت کو کم کر دیا گیا ہو وہ سماج امن عامہ کو برقرار

نہیں رکھ سکتا، اس لئے جیسے جسمانی اوصاف کے اعتبار سے قاتل اور مقتول کے درمیان مساوات ضروری نہیں ہے۔

جواب: جہاں تک اس حدیث کی بات ہے جو ائمہ ثلاثہ نے پیش کی ہے تو احناف کے نزدیک اس سے ایسی صورت مراد ہے کہ کوئی شخص خود اپنے غلام کو قتل کر دے، کیونکہ اس کے حق میں غلام کی حیثیت ایک حد تک مال کی بھی ہے، اور یوں بھی کوئی شخص غلام جیسی قیمتی متاع کو ضائع کرنا نہیں چاہتا، پس جیسے باپ کو بیٹے کے قتل پر قصاص سے مستثنیٰ رکھا گیا ہے اسی طرح غلام کے قتل پر اس کا آقا قصاص سے مستثنیٰ ہوگا۔

{۹}..... ایک شخص کے قتل میں متعدد لوگوں کی شرکت

ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک شخص کے قتل میں متعدد لوگ شریک ہوں تو کیا وہ سبھی حضرات قتل کئے جائیں گے؟ اکثر فقہاء جن میں ائمہ اربعہ بھی شامل ہیں، کے نزدیک ان تمام لوگوں سے قصاص لیا جائے گا، جو ایک شخص کے قتل میں عملاً شریک ہوں، بعض فقہاء کے نزدیک ایک شخص کے قتل میں اگر کئی لوگ شریک ہوں تو وہ قتل نہیں کئے جائیں گے۔ (شامی: ۲۰۶/۱۰، بدائع الصنائع: ۱۸۰/۶)

ظاہر ہے کہ جمہور کی رائے اسلام کے مزاج و مذاق سے بھی مطابقت رکھتی ہے اور امن عامہ کی مصلحت سے بھی، ورنہ جرم پیشہ لوگوں کے لئے قتل کا ایک نیا طریقہ ہاتھ آجائے گا، چنانچہ شریعت کے مزاج شناس خاص طور پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں جب اس طرح واقعہ پیش آیا تو آپ رضی اللہ عنہ نے قتل میں شریک پوری جماعت کو قتل کرایا اور فرمایا: کہ اگر تمام اہل صنعاء بھی اس ایک شخص کے قتل میں شریک ہوتے تو میں ان سب کو قتل کر دیتا، ”لو تمالأ علیہ اهل صنعاء لقتلتہم جميعا“

(السنن الکبریٰ للامام بیہقی: ۴۱/۸)

{۱۰}..... بالواسطہ قتل کرنا؟

قصاص واجب ہونے کی ایک شرط خود قتل سے متعلق ہے کہ قتل براہ راست (مباشرة) کیا گیا ہو، اگر قاتل نے کوئی ایسا سبب اختیار کیا جو مقتول کے لئے باعث قتل بن گیا، تو یہ موجب قصاص نہیں، جیسے کسی شخص نے پیچ راستہ میں کنواں کھود دیا اور کوئی شخص اس میں گر کر مر گیا تو اس پر قصاص واجب نہیں ہوگا۔ (بدائع الصنائع: ۲۳۹/۷)

تاہم حنفیہ کے یہاں اس میں بڑی وسعت ہے، مثلاً اگر چند افراد نے کسی شخص کے بارے میں قاتل ہونے کی جھوٹی گواہی دی لیکن بعد میں اپنے جھوٹ کا اقرار کر لیا، یا جس شخص کو مقتول قرار دیا گیا تھا وہ زندہ پایا گیا اور بے گناہ نام نہاد قاتل قتل ہو چکا ہے، تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک گواہان سے قصاص لیا جائے گا، کہ وہی اس پر سزائے قتل جاری ہونے کا باعث بنے ہیں، امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک چونکہ وہ متسبب ہے یعنی بالواسطہ قتل کا ذریعہ بنا ہے، اس لئے وہ قصاص قتل نہیں کیا جائے گا، البتہ ان سے دیت وصول کی جائیگی۔ (بدائع الصنائع: ۲۳۹/۷)

تاہم کسی شخص پر اکراہ کیا گیا کہ وہ کسی شخص کو قتل کرے اور وہ مجبور ہو کر مذکور شخص کے قتل کا مرتکب ہوا، تو مجبور کرنے والا شخص قتل کیا جائیگا۔

قصاص واجب ہونے کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ مقتول کا ولی معلوم ہو، ورنہ قصاص واجب نہیں ہوگا۔ (بدائع الصنائع: ۲۴۰/۷)

{۱۱}..... مطالبہ قصاص کا حق کس کو ہے؟

قصاص کو شریعت اسلامی میں بنیادی طور پر بندہ کا حق مانا گیا ہے، اسی لئے جو شخص قصاص لینے کا حق دار ہے وہ اسے معاف کرنے کا بھی اختیار رکھتا ہے، اب سوال یہ ہے کہ یہ حق کسے حاصل ہوگا؟ حنفیہ، شوافع اور حنابلہ کے نزدیک یہ حق مقتول کے ورثہ کا ہے، خواہ وہ ایک ہوں یا کئی، مرد ہو یا عورت۔

(بدائع الصنائع: ۲۴۲/۷، بدایۃ المجتہد: ۴۰۳/۲)

مالکیہ کے نزدیک عصبہ مرد ہی قصاص لینے کے مستحق ہیں، بیٹیاں، بہنیں یا شوہر قصاص لینے کے حقدار نہیں۔ (حاشیہ دسوقی علی الشرح الکبیر: ۲۵۶/۳)

تاہم اس پر تمام لوگوں کا اتفاق ہے کہ مستحقین قصاص میں اگر ایک شخص بھی قصاص کو معاف کر دے تو قصاص نہیں لیا جائیگا۔ (بدایۃ المجتہد: ۲۰۲/۲)

اگر ورثہ میں سے بعض نابالغ ہوں تو امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بالغ ورثہ کو فیصلہ کرنے کا حق حاصل ہے، جبکہ صاحبین کے نزدیک، نابالغ کے بالغ ہونے کا انتظار کیا جائے گا، اور اس وقت تک قصاص کے فیصلہ کو موقوف رکھا جائے گا۔ (بدائع الصنائع: ۲۴۲/۷)

البتہ ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس بچہ کے بالغ ہونے تک اس ملزم کو قید میں رکھا جائے گا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ حنفیہ کے ساتھ ہیں۔

{۱۲}.....حق قصاص کون وصول کرے؟

یہ گفتگو استحقاق قصاص کے بارے میں ہوئی، اس کے بعد مرحلہ قصاص وصول کرنے یعنی قاتل کے قتل کئے جانے کا ہے، قرآن کریم نے کہا ہے: ”من قتل مظلوما فقد جعلنا لولایہ سلطانا فلا یسرف فی القتل“ اور جو شخص مظلومانہ طور پر قتل ہو جائے تو ہم نے اس کے ولی کو (قصاص کا) اختیار دیا ہے چنانچہ اس پر لازم ہے کہ وہ قتل کرنے میں حد سے تجاوز نہ کرے۔ (بنی اسرائیل: ۳۳)

اس آیت کے مطابق گو قصاص کا فیصلہ عدالت کرے گی لیکن خود مقتول کے اولیاء ملزم کو قتل کریں گے، اور مقتول کے اولیاء کو اس کا موقعہ دیا جائے گا، اس میں ایک بڑی مصلحت ہے، جب کوئی مجرم سپر انداز ہو جاتا ہے، اور اپنے آپ کو حوالہ کر دیتا ہے، تو فطری بات ہے کہ آتش غضب سرد ہو جاتی ہے، گویا یہ ایک تدبیر ہے، جس کے ذریعہ شریعت اولیاء مقتول کے روی کو نرم کرنا چاہتی ہے، اس سلسلہ میں تفصیل یہ ہے کہ اگر وارث ایک ہی ہو اور بالغ ہو تو وہ حق قصاص وصول کریگا، نابالغ ہو تو قاضی وصول کریگا، اور ایک قول کے مطابق اس کے بالغ ہونے کا انتظار کیا جائے گا، اگر متعدد ہوں اور بالغ ہوں تو ان

میں سے کوئی بھی قصاص لے سکتا ہے، اگر بالغ و نابالغ ہوں تو بالغ شخص قصاص لے گا، کسی اور شخص کو قصاص لینے کا وکیل بھی بنا سکتے ہیں، لیکن یہ ضروری ہے کہ اصل متحق قصاص وہاں موجود رہے، جس مقتول کا کوئی وارث موجود نہ ہو وہاں حکومت مجرم کو کیفر کردار تک پہنچائے گی۔ (بدائع الصنائع: ۷/۲۴۵)

{ ۱۳ } اسلام سے پہلے انتقام کے طریقے؟

اسلام سے پہلے انتقام کے بڑے انسانیت سوز طریقے مروج تھے، خود یورپ میں سزائے موت کے مجرموں کو آگ میں جلایا جاتا، ابالے ہوئے تیل میں ڈالا جاتا، پانی میں غرق کر دیا جاتا، لوہے کا فخن پہنایا جاتا، زندہ دفن کر دیا جاتا، سوئیزر لینڈ اور جرمن میں اس طرح کی سزائیں سولہویں، سترہویں بلکہ اٹھارہویں صدی تک دی جاتی رہیں، فرانس میں اٹھارہویں صدی کے اواخر میں بھی مجرم کو چار گھوڑوں سے باندھ دیا جاتا، اور اس کو چار مخالف سمتوں میں دوڑا دیا جاتا، یہاں تک کہ اس کے جسم کے چار ٹکڑے ہو جائیں۔ (فلسفہ العقوبۃ للدکتور فکری احمد عاز: ۲۴۲)

اسلام نے زندگی کے ہر شعبہ کی تہذیب کی، غیر انسانی طور و طریق کو ختم کیا اور برائی کا جواب بھی بھلے طریقہ پر دینے کا حکم دیا، آپ ﷺ نے فرمایا کہ قتل بھی کرو تو بہتر طریقہ پر ”اذا قتلتم فاحسنوا القتلۃ“ (ترمذی شریف: ۱/۲۶۰)

مشکہ کرنے اور اعضاء انسانی کو کاٹ کاٹ کر مارنے سے منع فرمایا۔

(ترمذی شریف: ۱/۲۶۰)

ان ہی عادلانہ اور مہذب اصولوں میں سے یہ ہے کہ قاتل نے خواہ جیسے بھی قتل کیا ہو اور جو بھی انسانیت سوز طریقہ اختیار کیا ہو، لیکن تم ان کے ساتھ وہ رویہ اختیار نہ کرو، بلکہ بھلے طریقہ پر تلوار سے قتل کر دو، ارشاد ہوا کہ قصاص صرف تلوار ہی سے لیا جائے گا۔ ”لا قود الا بالسیف“ (ابن ماجہ شریف: ۲/۱۹۱)

یہی رائے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ (بدائع الصنائع: ۷/۲۴۵)

شوافع اور مالکیہ کے نزدیک جیسا اس نے قتل کیا تھا ویسا ہی اسے قتل کیا جائیگا، اگر اس نے

مقتول کو ڈبویا تھا تو یہ بھی ڈبویگا، پتھر مار مار کر ہلاک کیا تھا تو اس کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوگا۔

(بدائع المحمّد: ۲/۴۰۴)

امام احمد رحمۃ اللہ علیہ سے دونوں طرح کی رائے منقول ہے۔ (المغنی: ۸/۲۴۲)

یہاں تک کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں اگر قاتل نے اسے جلایا تھا تو یہ بھی جلایا جائیگا۔

(المغنی: ۸/۲۴۲)

ان حضرات کے پیش نظر وہ روایت ہے کہ ایک یہودی نے ایک خاتون کا سر پتھر سے کچل دیا تھا، تو آپ ﷺ نے اس یہودی پر بھی اسی طرح قصاص کی تعمیل فرمائی۔

(بخاری شریف: ۲/۱۰۱۷، مسلم شریف: ۵۸/۲، ابوداؤد شریف: ۲/۶۲۳)

حنفیہ کا خیال ہے کہ یہ واقعہ یا تو مشکہ کی ممانعت سے پہلے کا ہے، یا تورات کی شریعت کے مطابق ہے، جو آپ ﷺ نے ان پر بطور سرزنش جاری فرمایا، خیال ہوتا ہے کہ احناف کی رائے شریعت کے مزاج سے زیادہ قریب ہے۔ واللہ اعلم۔

{۱۴}..... جزوی نقصان کا قصاص؟

یہ تمام گفتگو اس صورت سے متعلق ہے جس میں ایک شخص نے دوسرے کو مکمل طور پر ہلاک کر دیا ہو، اگر جزوی نقصان پہنچایا ہو، جیسے زخمی کر دیا، یا دانت توڑ دیا تو اگر قصاص میں مماثلت اور برابری کو قائم رکھنا ممکن ہو، اور یہ اندیشہ نہ ہو کہ زخم کے بدلہ زخم لگانے کی صورت میں حد سے تجاوز ہو جائے گا، تو قصاص کا حکم ہوگا، مثلاً ہاتھ کے بدلے ہاتھ، پاؤں کے بدلے پاؤں، کاٹ دیئے جائیں گے، آنکھ کے بدلے آنکھ پھوڑ دی جائیگی، ملزم نے جو دانت نکالا ہے وہی دانت اس کا اکھاڑ دیا جائیگا، اور اگر مماثلت قائم رکھنا ممکن نہ ہو تو پھر دیت وصول کی جائیگی۔ (شامی: ۵/۳۵۳، باب القود فی مادون النفس)

حنفیہ کے نزدیک جان سے کم میں مرد اور عورت کے درمیان قصاص نہیں، البتہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس صورت میں بھی قصاص ہے۔ (فتاویٰ شامی: ۵/۳۵۶)

یہی رائے فقہاء شوافع کی بھی ہے۔ (بدائع الصنائع: ۳/۷۷)

فقہاء نے اس سلسلہ میں زخم کی مختلف صورتوں کو بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے اور اس کے اثرات و نتائج کا دقیق تجزیہ کیا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اصل میں یہ مسئلہ طب کے باب سے متعلق ہے، اور ایسے مسائل میں فقہاء کے نزدیک ماہر اطباء کی رائے ہی بنیادی اہمیت کی حامل ہوتی ہے، اور فی زمانہ میڈیکل سائنس نے ایسی غیر معمولی ترقی کی ہے کہ وہ اس سلسلہ میں بڑی حد تک صحیح نشانہ ہی کی صلاحیت رکھتی ہے، اس لئے ہمارے زمانے میں اس باب میں ماہرین اطباء کی رائے ہی حجت ہے۔

{۱۵}.....قصاص کب ساقط ہو جاتا ہے؟

بعض صورتوں میں قصاص واجب ہونے کے باوجود ساقط ہو جاتا ہے اور اس کی تین صورتیں ہیں۔
(۱) قصاص کا عمل ہی باقی نہ رہے، جیسے ملزم کی موت واقع ہو جائے، یا قصاص کے طور پر جس عضو کو کاٹا جانا چاہئے تھا، کسی اور حادثہ میں وہ عضو ضائع ہو چکا، بلکہ امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس صورت میں دیت بھی واجب نہیں رہتی۔

(۲) مستحقین قصاص یا ان میں سے کوئی قصاص معاف کر دے، البتہ یہ ضروری ہے کہ معافی اس شخص خاص کی طرف سے ہو جسے قصاص لینے کا حق تھا، نیز وہ بالغ اور عاقل بھی ہو، البتہ اگر مستحقین قصاص میں سے بعض نے معاف کیا اور بعض نے معاف نہیں کیا تو جن لوگوں نے معاف نہیں کیا ہے وہ دیت کا مطالبہ کر سکتے ہیں۔

(۳) صلح کے ذریعہ بھی قصاص معاف ہو جاتا ہے، صلح سے مراد یہ ہے کہ ملزم اور مستحقین قصاص کے درمیان مال کی کسی مقدار پر صلح ہو جائے، یہ مال مقدار دیت بھی ہو سکتی ہے۔ اور اس سے کم یا زیادہ بھی۔ (بدائع الصنائع: ۲/۲۴۶)

اس بات پر اجماع ہے کہ اگر قاتلہ حمل کی حالت میں ہو تو جب تک ولادت نہ ہو جائے، اس کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ (بدایۃ المجتہد: ۳۹۵/۲، قاموس الفقہ: ۵۰۴/۵۱۱)

{۱۶}.....اقسام قتل اور ان کا حکم

ناجائز قتل جو شریعت کی نظر میں جنایت سمجھا جاتا ہے حضرات فقہاء کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے احکام کے اعتبار سے اس کی پانچ قسمیں کی ہیں۔

(۱).....قتل عمد۔

(۲).....قتل شبه عمد۔

(۳).....قتل خطاء۔

(۴).....قتل قائم مقام خطاء۔

(۵).....قتل بہ سبب۔ (فتاویٰ ثامی: ۵/۳۳۹)

(الف) قتل عمد

حضرت امام اعظم ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب میں عمد سے مراد وہ قتل ہے، جس میں ہتھیار یا کسی ایسی چیز کا استعمال کیا جائے جس میں اجزاء جسم کو ٹکڑے کر دینے کی صلاحیت ہو، جیسے، تلوار، دھاردار لکڑی، نوکدار پتھر، بانس کا دھاردار حصہ، آگ وغیرہ۔ (فتاویٰ عالمگیری: ۶/۲)

در اصل قتل عمد وہ ہے جس میں مجرم کا ارادہ ہی قتل کا ہو اور ارادہ قتل ایک باطنی چیز ہے، لہذا ایسے آلات کا استعمال جو قتل کیلئے استعمال کئے جاتے ہیں، اس کے حق میں دلیل ارادہ ہے۔

(فتاویٰ ثامی: ۵/۳۳۹)

اس سے معلوم ہوا کہ وہ دوسری چیزیں جو قتل کے لئے استعمال کی جاتی ہیں اور جس سے انسانی جان کی ہلاکت کا ظن غالب ہوتا ہے، وہ بھی اسی حکم میں ہے، جیسے موجودہ زمانے میں بجلی کا کرنٹ دے کر ہلاک کرنا یا زہر کھلا دینا، یا زہری انجکشن دینا وغیرہ۔

حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بڑے پتھر

یا لکڑی کی سل وغیرہ سے حملہ کیا جائے اور موت واقع ہو جائے تو یہ بھی قتل عمد ہے۔ (فتاویٰ عالمگیری: ۶/۳)
قتل عمد کے درج ذیل احکام ہیں۔

(۱)..... قتل عمد کی وجہ سے قصاص واجب ہوتا ہے جیسا کہ خود قرآن کریم میں مذکور ہے۔ (البقرہ: ۱۷۸)
(۲)..... اگر مقتول کے ورثاء دیت لینے پر آمادہ ہو جائیں اور قاتل بھی دیت دینے پر تیار ہو تو دیت واجب ہوتی ہے۔

(۳)..... قاتل اگر مقتول کا وارث ہو تو میراث سے محروم ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ ﷺ نے فرمایا:
”لا یرث القاتل“ قاتل وارث نہیں ہوتا۔ (ابن ماجہ شریف: ۱۱۲/۲، حدیث ۲۷۶۶)

(۴)..... یہ تو دنیوی احکام ہیں، اخروی حکم شدید گنہگار ہونا ہے، یہاں تک کہ جیسا کہ مذکور ہوا کہ قرآن کریم نے اس کو دائمی عذاب جہنم کا باعث بتایا ہے۔

(۵)..... البتہ قتل عمد پر کفارہ واجب نہیں ہوگا، کیونکہ کفارہ میں ایک پہلو عبادت کا بھی ہے، اور یہ گناہ کبیرہ ہے، اس لئے کفارہ اس کے مناسب حال نہیں۔ (فتاویٰ شامی: ۵/۳۴۰)
ایسا محسوس ہوتا ہے کہ حنفیہ نے اس جرم کو اتنا سنگین تصور کیا ہے گویا یہ ناقابل تلافی گناہ ہے، اور کفارہ ان گناہوں کیلئے ہوتا ہے، جن کی تلافی ممکن ہو۔

(ب) قتل شبہ عمد

شبہ عمد: ایسی چیز سے حملہ کرنے کا نام ہے، جو نہ ہتھیار ہو اور نہ ہتھیار کے درجہ کی چیز ہو، جیسے بڑے پتھر اور لکڑی، یہ تعریف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے پر ہے، اور امام ابو یوسف اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہما کے نزدیک ایسی چیز سے بالقصد مارنے کو کہتے ہیں جس سے عام طور ہلاکت واقع نہیں ہوتی، اس بنا پر بڑے پتھر اور لکڑی سے ہلاکت صاحبین کے نزدیک قتل عمد کے زمرہ میں آتی ہے۔

(فتاویٰ عالمگیری: ۶/۲)

اسی طرح کنویں میں گرا دیا جائے یا چھت یا پہاڑ سے گرا دیا جائے، اور بظاہر اس میں جان بچنے

کی امید نہیں تو صاحبین کے نزدیک یہ قتل عمد اور امام صاحب کے نزدیک شبہ عمد، اور فقہاء نے لکھا ہے کہ امام صاحب کی رائے پر فتویٰ ہے۔ (فتاویٰ شامی: ۳۴۱/۵)

لیکن غالباً صاحبین کی رائے زیادہ قرین قیاس ہے، کیونکہ اصل اہمیت آلہ کی نہیں بلکہ فاعل کے ارادہ اور اس کے فعل کے اثر و نتیجہ کی ہے، ائمہ ثلاثہ کی بھی وہی رائے ہے جو صاحبین کی ہے۔

(المغنی: ۲۰۸/۸)

قتل کی اس صورت کے یہ احکام ہیں۔

(۱)..... قاتل گنہگار ہوگا۔

(۲)..... کفارہ واجب ہوگا، کیونکہ قرآن کریم نے قتل خطاء پر کفارہ واجب قرار دیا ہے، (النسائی: ۴۳) اور شبہ عمد کو بھی قتل خطاء سے ایک گونہ مماثلت ہے، واضح ہو کہ کفارہ ایک مسلمان غلام کو آزاد کرنا اور یہ میسر نہ ہو تو مسلسل دو ماہ روزے رکھنا ہے۔ (آیت مذکورہ)

(۳)..... عاقلہ پر دیت مغلفہ واجب ہوگی، خود رسول اللہ ﷺ نے اس دیت کا ذکر فرمایا ہے۔

(نصب الراية: ۳۳۱/۴، بحوالہ ابوداؤد شریف، نسائی شریف، ابن ماجہ، شریف، عن عبد اللہ بن

عمر و عبد اللہ بن عمرو)

(۴)..... شبہ عمد کے ذریعہ بھی عضو کو نقصان پہنچایا جائے تو وہ عمد ہی کے حکم میں ہے۔

(۵)..... شبہ عمد سے ہلاکت کی صورت میں چونکہ قاتل کا ارادہ قتل مشکوک ہے، اس لئے قصاص واجب

نہ ہوگا۔ (فتاویٰ عالمگیری: ۶/۳)

(ج) قتل خطاء

قتل خطاء وہ ہے جس میں قتل کا ارادہ نہ ہو، خطاء کی دو صورت ہے، قصد و ارادہ میں غلطی ہوگئی جیسے شکار سمجھ کر گولی چلائی اور معلوم ہوا کہ وہ شکار نہیں تھا، آدمی تھا، اس کے فعل میں غلطی ہو واقع ہوگئی، جیسے گولی کسی اور شئی پر چلائی لیکن نشانہ چوک گیا اور آدمی کو لگ گئی، یا اس کے ہاتھ سے کوئی وزنی چیز چھوٹ گئی اور کسی آدمی کو لگ گئی جس سے اس کی موت واقع ہوگئی۔ (فتاویٰ شامی: ۳۴۱/۵)

قتل خطاء کے درج ذیل احکام ہیں۔

- (۱)..... بخفاره واجب ہوگا۔
- (۲)..... دیت واجب ہوگی، مگر عام دیت، نہ کہ دیت مغلفہ جو عاقلہ ادا کریں گے۔
- (۳)..... قاتل میراث سے محروم ہوگا۔ (عالمگیری: ۶/۳)
- (۴)..... قتل کا گنہگار تو نہ ہوگا، لیکن غفلت و بے توہی اور کوتاہی کا گناہ ہوگا۔ (فتاویٰ شامی: ۵/۳۴۲)

(د) قائم مقام خطاء

قائم مقام خطای: وہ ہے جس میں قاتل کے فعل اختیاری کو دخل نہ ہو، جیسے: ایک شخص سویا ہوا تھانیند ہی میں کروٹ لی اور کسی پر آپڑا جس سے اس کی موت واقع ہوگئی، اس کے احکام بھی وہی ہیں جو قتل خطاء کے ہیں۔ (فتاویٰ شامی: ۵/۳۴۲)

قتل بہ سبب: سے مراد یہ ہے کہ وہ بالواسطہ ہلاکت کا باعث بنا ہو، جیسے دوسرے کی زمین میں بلا اجازت کنواں کھود دے یا راستہ پر لکڑی وغیرہ رکھ دے اور کنوئیں میں گر کر یا راستہ میں ٹھوکر کھا کر کسی کی بھی موت واقع ہو جائے، اس صورت میں بھی اس پر اور اس کے عاقلہ پر دیت واجب ہوگی اور گو اس کو قتل کا گناہ نہیں ہوگا، لیکن غیر مملوکہ زمین میں اس بے جا تصرف کا گناہ ہوگا، البتہ قصاص واجب نہ ہوگا، اور نہ بالواسطہ قاتل میراث سے محروم ہوگا۔ (فتاویٰ شامی: ۵/۳۴۲)

{۱۷}..... خودکشی

جیسے ایک انسان کے لئے دوسرے کو قتل کرنا جائز نہیں ہے، اسی طرح خودکشی بھی حرام ہے، کیونکہ انسان خود اپنی جان کا مالک نہیں بلکہ اس کا امین ہے، اور خودکشی اس امانت میں خیانت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو اپنے آپ کو پہاڑ سے گرا کر ہلاک کر لے وہ دوزخ میں رہے گا اور ہمیشہ اسی طرح گرفتار رہے گا، جس نے زہر پی کر خودکشی کی تو وہ دوزخ میں ہمیشہ اسی

طرح زہر خورانی کرتا رہے گا، اور جس شخص نے لوہے کے ہتھیار سے خود کو ہلاک کیا ہو وہ دوزخ میں بھی ہمیشہ اپنے پیٹ میں ہتھیار گھونپتا رہے گا۔ (بخاری شریف: ۸۶۰/۲، باب شرب السم والدوائی)

ایک اور روایت میں ہے کہ گلا گھونٹ کر خودکشی کرنے والا جہنم میں ہمیشہ گلا گھونٹا رہے گا، اور اپنے آپ کو نیزہ مار کر ہلاک کرنے والا دوزخ میں بھی ہمیشہ اپنے آپ کو نیزہ مارتا رہے گا۔

(بخاری شریف: ۱۸۲/۱، باب ما جاء في قتال النفس)

حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے خودکشی کر لی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر نماز جنازہ نہیں پڑھی۔ (ترمذی شریف: ۲۰۵/۱، باب ما جاء في من قتل نفسه)

حنیفہ، مالکیہ اور شوافع کے نزدیک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کا مقصود محض تنبیہ تو بیچ ہے، یہ کوئی مستقل قانون نہیں، اس لئے تمام ہی مسلمان اس پر نماز جنازہ پڑھیں گے۔

(شرح مہند: ۲۶۷/۴، فتاویٰ عالمگیری: ۱۶۳/۱)

البتہ اگر کوئی شخص بالقصد خودکشی نہ کرے بلکہ غلطی سے آدمی اپنے ہاتھوں ہلاک ہو جائے تو بالاتفاق اس پر نماز جنازہ ادا کی جائے گی۔ (فتاویٰ عالمگیری: ۱۶۳/۱، قاموس الفقہ: ۳۷۳/۴، ۳۷۵/۴)

الفصل الاول

قتل مؤمن تین چیزوں کی وجہ سے

{ ۳۲۹۹ } عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَإِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا بِأَحَدٍ ثَلَاثٍ النَّفْسُ بِالنَّفْسِ وَالثَّيْبُ الزَّانِي وَالْمَارِقُ لِدَيْنِهِ الثَّارِكُ لِلْجَمَاعَةِ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

حوالہ: بخاری شریف: ۱۰۱۶/۲، باب قول الله تعالى "ان النفس بالنفس"،

کتاب الدیات، حدیث نمبر: ۵۸۷۸، مسلم شریف: ۵۹/۲، باب ما یباح بہ بدم المسلم، کتاب القسامۃ، حدیث نمبر: ۱۶۷۶۔

حل لغات: المارق: اسم فاعل، مرق من الدین: مذہب سے الگ ہونا، اطاعت سے نکل

جانا، اتباع چھوڑ دینا۔

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کہ کسی مسلمان شخص کا جو گواہی دیتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں خون بہانا حلال نہیں ہے، مگر تین میں سے کسی ایک چیز کی بناء پر جائز ہے (۱) جان کے بدلے جان، (۲) شادی شدہ زانی (۳) اپنے دین سے نکلنے والا جماعت کو چھوڑ کر۔ (بخاری و مسلم)

تشریح: کسی بھی مسلمان کو ناحق قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے، بخاری شریف میں حدیث ہے آپ ﷺ نے فرمایا کہ مؤمن اپنے دین کے بارے میں اس وقت تک وسعت میں رہیگا، جب تک کہ وہ کسی کو ناحق قتل نہیں کریگا، مطلب یہ ہے کہ مسلمان کو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت کی توقع رہتی ہے، لیکن جب وہ قتل ناحق کے جرم میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو وہ اپنے لئے مغفرت کا دائرہ تنگ کر لیتا ہے، البتہ تین وجوہات میں سے کسی بھی ایک وجہ سے اگر مسلمان کو قتل کیا گیا تو گناہ نہیں ہے۔

(۱)..... قصاص یعنی قتل ناحق میں قتل کے بدلہ قاتل کو قتل کرنا۔

(۲)..... شادی شدہ زانی کو سنگسار کرنا۔

(۳)..... دین اسلام سے الگ ہو کر مرتد ہونے والا کافر سے بدتر ہے اس کو بھی قتل کیا جائے گا۔

لا یحل دم امرء: امرء سے انسان مراد ہے، لہذا یہ حکم عورت و مرد سب کو شامل ہے، مسرتہ عورت کا تفصیلی حکم کا بیان آگے آرہا ہے۔

علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ قتل ناحق کے بدلہ میں قصاصاً قتل کرنا حلال ہے، لیکن یہ مقتول کے ولی کے لئے ہی ہے۔ جو قاضی شرعی کے حکم اور دوسرے مقتول کو قتل کرے گا اس کے علاوہ اور کسی کے لئے حلال نہیں ہے، چنانچہ اگر کسی اور نے قتل کر دیا تو اس کو قصاصاً قتل کیا جائے گا۔

الثیب: اس سے مراد وہ آزاد مکلف ہے جس کا نکاح نکاح صحیح ہو چکا ہو اور پھر وہ زنا کا ارتکاب

کرے تو امام یعنی امیر المؤمنین کو اس کے سنگسار کرنے کا حق ہے اس کے علاوہ اس کا حق اور کسی کو حاصل نہیں ہے، اس لئے اگر کسی مسلمان نے اس کو قتل کر دیا تو علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس کو بھی قصاصاً قتل کیا جائے گا۔

لیکن علامہ قاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس میں اختلاف ہے، اور فرمایا کہ ہمارے نزدیک اظہر یہ ہے کہ اس کو قصاصاً قتل نہ کیا جائے۔ ”المدارق دینہ“ ارتداد کی کسی بھی شکل میں اس کا قتل واجب ہے سو اس کے کہ وہ توبہ کر کے پھر داخل اسلام ہو جائے، البتہ اس عموم سے عورت مستثنیٰ ہے۔

اقسام قتل مع اختلاف ائمہ

قتل کی ائمہ ثلاثہ اور صاحبین کے نزدیک تین قسمیں ہیں، قتل عمد اور قتل شبہ عمد اور قتل خطاء اور ہر ایک کا حکم اور دیت الگ الگ ہے، لہذا اب احتیاج اس کی ہے کہ قتل کی ان قسموں کو جاننا جائے، اور ان کی تعریف معلوم کی جائے، اس کے بعد ہر ایک کی دیت معلوم کی جائے، پس جاننا چاہئے کہ آلات قتل تین ہیں، (۱) محمد، (۲) مشقل کبیر، (۳) مشقل صغیر۔

الف: قتل عمد وہ ہے جو سلاح یعنی ہتھیار کے ذریعہ سے ہو یا اس چیز سے جو جاری مجری السلاح ہو یعنی محمد (ہر دھاردار چیز)

ب: شبہ عمد وہ ہے جو مشقل صغیر سے ہو، یعنی وہ غیر دھاردار چیز جس سے عامۃ ہلاکت واقع نہیں ہوتی جیسے معمولی سا ڈنڈا، چھوٹا پتھر، اور قتل خطا عام ہے، خواہ کسی آلہ سے ہو۔

پھر خطا کی دو قسمیں ہیں ایک خطا فی الفعل، ایک خطا فی الظن، (سیاتی بیانہ) اور جو قتل مشقل کبیر سے یعنی ایسی غیر دھاردار چیز سے ہو جس سے اکثر ہلاکت واقع ہو جاتی ہے اس میں اختلاف ہو رہا ہے کہ وہ قتل عمد میں داخل ہے۔ یا شبہ عمد میں، امام صاحب کے نزدیک شبہ عمد میں داخل ہے اور صاحبین اور جمہور کے نزدیک قتل عمد میں ہے۔

اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ مشقل کبیر امام صاحب کے نزدیک ملحق ہے مشقل صغیر کے ساتھ،

اور عند الجمہور والصابین ملحق ہے محدود کے ساتھ، اور جو اوپر گزرا ہے کہ خطا کی دو صورتیں ہیں، خطا فی الظن یہ ہے کہ دور سے کسی شخص نے کسی انسان کو کبل وغیرہ اوڑھے ہوئے دیکھا اور یہ سمجھ کر کہ یہ شیر یا چیتا ہے، اس کو مار ڈالا، یہ خطا فی الظن ہے، قصاص صرف قتل عمد میں ہے اور قتل شبہ عمد اور خطا میں صرف دیت ہے، شبہ عمد میں دیت مغلطہ اور خطا میں غیر مغلطہ نیز قسمیں آخرین میں دیت کے ساتھ کفارہ بھی ہے بخلاف قتل عمد کے کہ اس میں کفارہ واجب نہیں۔ (الدر المنضود: ۶/۴۰۶)

قصاص کا حکم اور اختلاف ائمہ

ائمہ ثلاثہ کا مذہب: ائمہ ثلاثہ فرماتے ہیں کہ حکم قصاص قاتل و مقتول دونوں کے آزاد ہونے کے ساتھ مخصوص ہے لہذا آزاد کو غلام کے مقابلہ میں اور عورت کو مرد کے مقابلہ میں قتل نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس صورت میں دیت لی جائے گی۔

دلیل: اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ”الحر بالحر والعبد بالعبد والانثی بالانثی“ آزاد کو آزاد کے بدلہ میں، اور غلام کو غلام کے بدلہ میں اور عورت کو عورت کے بدلہ میں قتل کیا جائے گا، آیت کا مفہوم مخالف یہ ہے کہ غلام آزاد کے برابر نہیں ہے اور عورت مرد کے برابر نہیں ہے، لہذا آیت کریمہ اس کے حکم کے بیان سے ساکت ہے ایسی صورت میں آزاد کو غلام کے مقابلہ میں اور مرد کو عورت کے مقابلہ میں قتل نہیں کیا جائے گا،

احناف کا مذہب: جس طرح آزاد کے بدلہ میں غلام اور مرد کے بدلہ میں عورت قتل کی جائے گی، اسی طرح آزاد کو غلام کے بدلے میں اور مرد کو عورت کے بدلہ میں قتل کیا جائے گا۔

دلیل: ”وکتبنا علیہم فیہا ان النفس بالنفس“ آیت مطلق ہے، معلوم ہوا کہ مقتول کے بدلہ میں قاتل کو قتل کیا جائے گا، مقتول چاہے آزاد ہو یا غلام عورت ہو یا مرد اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔

جواب: قرآن کریم کی آیت میں جو حکم ہے وہ قصرا ضانی ہے، قصر حقیقی نہیں ہے، اور یہاں مقصود رسم جاہلیت کی نفی ہے زمانہ جاہلیت میں ذات برادری کو لے کر بڑی نا انصافیاں رائج تھیں، اللہ تعالیٰ نے مثال

دے کر فرمایا: الحر بالحر الخ“ آزاد کسی آزاد کو قتل کرے گا تو وہ قاتل آزاد قصاص میں مستحق قتل ٹھہرے گا اسی طرح قاتل غلام مقتول کے بدلے میں قتل ہوگا اور قاتل عورت مقتول عورت کے بدلے میں قتل ہوگی، یہ نہیں چلے گا کہ کوئی طبقہ طاقتور ہے اور اس کے طبقہ کا غلام قتل ہوا تو اب اس کے بدلے میں مغلوب طبقہ کا قاتل غلام نہیں بلکہ بے قصور آزاد قتل کیا جائے گا، جیسا کہ زمانہ جاہلیت میں یہی رائج تھا۔

والشيب الزانی: عاقل بالغ آزاد مسلمان جو کہ شادی شدہ ہو، اگر محصنہ عورت سے زنا کا ارتکاب ہوگا تو ان کو سنگسار کر دیا جائے گا، مذکورہ صفات سے متصف شخص کو محصن اور عورت کو محصنہ کہا جاتا ہے۔

سوال: رجم کے لئے مذکورہ صفات کی شرائط کیوں لگائی گئی ہے؟

جواب: مذکورہ صفات درحقیقت بہت بڑی نعمت ہیں، ان نعمتوں سے متصف شخص نے جب زنا جیسا کبیرہ گناہ کیا تو اس نے اپنے آپ کو سخت سزا کا مستحق کر لیا، لہذا اس کو رجم جیسی شدید سزا دی جائے گئی، پھر یہ اوصاف خود زنا سے روکنے والے ہیں، نکاح صحیح کے بعد وٹلی پر قادر ہے اور حلال سے سیر ہونا حرام سے خود مانع ہے۔ ”والمارق لدینہ“ دین سے نکلنے والے یعنی مرتد ہونے والے کا قتل لازم ہے البتہ اگر توبہ کر کے اسلام میں داخل ہو جائے تو پھر قتل نہیں کیا جائے گا۔

ارتداد

ارتداد کے معنی پھر جانے اور واپس ہو جانے کے ہیں، فقہ کی اصطلاح میں اس سے مراد اسلام اور ہدایت کی نعمت خداوندی سے بہرہ ور ہونے کے بعد پھر کفر والحاد کی طرف جانا ہے اور جو بد نصیب اس کا مرتکب ہوا اسے ”مرتد“ کہتے ہیں۔

ارتداد کی سزا

اسلام نے دین کے معاملہ میں کسی کو مجبور نہیں کیا ہے اور ہر شخص کو اختیار دیا ہے کہ وہ خوب سوچ سمجھ کر جی چاہے تو اس دائرہ میں آئے ورنہ باز رہے، لیکن جو لوگ ایک دفعہ اس دروازہ میں داخل ہو چکے ہوں، ان کو پھر واپسی کی اجازت نہیں دیتا، اس لئے کہ اگر اس کی اجازت دے دی جائے تو فکر و عقیدہ کا یہ

اہم ترین مسئلہ بھی بچوں کا گھسروندا بن کر رہ جائیگا، عقلاً بھی یہ بات سمجھ میں آتی ہے اسلام کی حیثیت محض ایک رواجی اور رسمی مذہب کی نہیں ہے، بلکہ فکرو عقیدہ سے لے کر سماج و معاشرت اور سیاسیات و معیشت تک ایک محکم اور مکمل نظام کی ہے، مملکت اسلامی میں رہتے ہوئے پھر اس دین سے بیسناری کا اظہار ”بغاوت“ کے مترادف ہے اور دنیا کا کونسا ملک ہے، جو اپنی آستین میں باغیوں کو جگہ دیتا ہو؟ اس لئے اسلام کی نگاہ میں دارالاسلام میں رہتے ہوئے جو لوگ ارتداد کے مرتکب ہوں، ان کی سزا قتل ہے۔

فقہی ثبوت

اور یہ سزا کتاب و سنت، اجماع اور عملی تواتر سے ثابت ہے قرآن کریم میں کہا گیا: ”وان نکثوا ایمانہم من بعد عہدہم و طعنوا فی دینہکم فقاتلوا ائمة الکفر انہم لا ایمان لہم لعلہم ینتہون“ (التوبہ: ۲)

اگر معاہدہ کے بعد وہ لوگ عہد شکنی کریں اور تمہارے دین کے معاملہ میں طعن کریں تو رؤساء کفر سے جنگ کرو کہ ان کو وعدے کا کوئی پاس نہیں، شاید وہ باز رہیں۔

ام المؤمنین سیدنا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کسی مسلمان کا خون مباح نہیں ہو سکتا، مگر تین چیزوں میں سے ایک کے پائے جانے کی وجہ سے، شادی شدہ ہونے کے باوجود زنا کرے، مسلمان ہونے کے بعد کفر کو اختیار کرے یا کسی کی جان لی ہو اور بطور قصاص قتل کیا جائے۔ (نسائی شریف: ۲/۱۳۷)

اس مضمون کی متعدد احادیث صحاح ستہ میں موجود ہیں۔ (مسلم شریف: ۵۹/۲، ابوداؤد شریف: ۵۹۸/۲) اور عہد اسلام میں تواتر کے ساتھ اس پر عمل ہوتا رہا ہے، نیز ائمہ اربعہ اور دیگر فقہاء کا اس پر اتفاق ہے، شیخ عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے: ”قد اتفق الائمة علی ان ارتداد عن الاسلام و جب قتلہ و علی ان قتل الزندیق واجب و هو الذی یسر الکفر و یتظاهر بالاسلام و علیہ انہ اذا ارتداد اهل بلد قتلوا و صارت اموالہم غنیمۃ“ (المیزان الکبریٰ: ۲/۱۷۱)

ائمہ کا اتفاق ہے کہ مرتد اور زندیق کا قتل واجب ہے، زندیق وہ شخص ہے جو اسلام کا اظہار کرے اور باطن کافر ہو، نیز ائمہ کا اس پر بھی اتفاق ہے کہ جب پوری آبادی مرتد ہو جائے تو اس سے قتال کیا جائے اور اس کے اموال مال غنیمت شمار ہوں گے۔

ارتداد کا ثبوت

ارتداد کے ثبوت کے لئے یہ بات ضروری ہے کہ مرتد عاقل، بالغ اور ہوش و حواس کی حالت میں ہو، اپنی رضامندی سے کلمہ کفر بولا ہو، یا ان امور کا ارتکاب کیا ہو، جسے فقہاء ارتداد قرار دیتے ہیں۔ نابالغ، پاگل، بے ہوش آدمی اگر ایسے الفاظ کہے یا اکراہ اور دباؤ میں کہے تو وہ مسرت تصور نہ کیا جائیگا، تین دنوں تک ایسے شخص کو قید میں رکھا جائے گا، منتخب طریقہ یہ ہے کہ اس درمیان اس پر اسلام پیش کیا جائے، وہ تائب ہو جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ اس مدت کے بعد اسے قتل کر دیا جائے گا، یہ حکم مرد کے لئے ہے، عورت اگر مرتدہ ہو گئی تو اسے قتل نہ کیا جائے، بلکہ قید کر دی جائے اور جب تک تو بہ نہ کر لے مار پیٹ کے ذریعہ سخت سرزنش کی جائے۔ (عالمگیری: ۲/۲۵۳)

مرتد کے احکام

مرتد ہوتے ہی اس کی ساری املاک اس کی ملک سے نکل جائے گی، اور حالت اسلام میں کمایا ہو اموال اس کے مسلمان ورثہ میں تقسیم ہو جائے گا اور حالت کفر کی کمائی بیت المال میں بطور ”فنی“ داخل کر دی جائے گی، حالت ارتداد میں اس کا کسی بھی عورت مسلمان، ہتھابی یا مشرک سے نکاح کرنا درست نہ ہوگا، اور نکاح منعقد نہ ہوگا۔ (عالمگیری: ۲/۲۵۳)

مرتد ہونا ان امور میں سے ہے جن کی وجہ سے زوجین میں علاحدگی ہو جاتی ہے۔

مرتدہ عورت کا حکم: یہ مسئلہ مختلف فیہ ہے ائمہ ثلاثہ کے نزدیک مرد و عورت جو بھی مرتد ہوگا، اس کو قتل کیا جائے گا، کیوں کہ آپ ﷺ کا فرمان ہے، ”من بدل دینہ فاقتلوه“ جو مرتد ہو جائے

اس کو قتل کر دو، اس حدیث کے عموم میں مرد و عورت سب داخل ہیں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک مرتد عورت کو قتل نہیں کیا جائے گا، بلکہ قید خانہ میں رکھا جائے گا، اور بار بار توبہ طلب کی جائے گی، حدیث ہے کہ ”ایما امرأة ارتدت عن الاسلام فادعها فان تابت فاقبل توبتها وان ابت فاستبہا“ جو عورت اسلام سے مرتد ہو جائے تو اس کو دعوت دو پس اگر وہ توبہ کر لے تو اس کی توبہ قبول کر لو اور اگر وہ انکار کرے تو پھر اس کو توبہ کے لئے کہو۔ لہذا یہ روایت عام روایات کے لئے مخصوص ہے، نیز جب کافرہ حربیہ کے بارے میں تاکید ہے کہ اس کو قتل مت کرو تو مرتدہ کو بھی قتل نہ کیا جائے گا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے بنو حنیفہ کی عورتوں کو قید کیا تھا، قتل نہیں کیا تھا، چنانچہ ان ہی عورتوں میں سے ایک عورت حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ملی تھی، جس سے محمد بن حنفیہ پیدا ہوئے۔ (لامع الدراری)

اعتراض: مرتد کو قتل کرنا تو اکراہ ہے جو کہ اسلام میں حرام ہے۔

جواب: مرتد کا قتل اسلام پر مجبور کرنے کے لئے نہیں ہے، یہی وجہ ہے کہ مرتد عورت کو قتل نہیں کیا جاتا، بلکہ اس کو گھر میں نظر بند کیا جاتا ہے اگر اسلام پر مجبور کرنے کی وجہ سے قتل ہوتا تو مرتدہ کو بھی قتل کیا جاتا، مرتد کو فتنہ روکنے کے مقصد سے قتل کیا جاتا ہے، مرد کو نظر بند کرنا اس کے موضوع کے خلاف ہے، اور اس کو چلنے پھرنے کی آزادی دی جائے گی تو وہ لوگوں کے ذہنوں کو بگاڑے گا، اور فتنہ کا باعث بنے گا، لہذا اس کا قتل ضروری ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ”والفتنة اشد من القتل“، یعنی فتنہ قتل سے سنگین بات ہے، اس لئے فتنہ روکنے کے لئے مرتد کو قتل کیا جاتا ہے۔ (تحفۃ اللمعی: ۳۳۲/۴)

التارک للجماعة: درحقیقت ”المارق لدینہ“ کی صفت کاشفہ ہے جماعت مسلمین کو چھوڑنا بھی اسلام سے نکلنا ہے، یہ کوئی الگ سے صفت نہیں ہے، بلکہ ماقبل کی وضاحت کے لئے ہے، ورنہ تین امور کی تخصیص باطل ہو جائے گا، ترمذی شریف کی روایت میں ”المارق لدینہ“ کی جگہ پر ”التارک لدینہ“ کے الفاظ ہیں، اور ”التارک للجماعة“ کی جگہ پر ”المفارق للجماعة“ کے الفاظ ہیں، ان کلمات کی شرح میں حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے درس ترمذی میں بڑی عمدہ بحث فرمائی ہے، یہاں نقل کی جاتی ہے۔

مرتد کی سزا قتل ہے: ہمارے دور میں بعض متجددین نے قتل مرتد سے انکار کیا ہے اور

یہ کہا ہے کہ مرتد کو قتل کرنے کا حکم شریعت میں نہیں ہے، اور قرآن کریم کی اس آیت سے استدلال کرتے ہیں، ”لا اکراہ فی الدین“ (البقرہ: ۲۵۶) یعنی دین کے بارے میں کوئی اکراہ نہیں ہے، لہذا اگر کوئی شخص مرتد ہو جائے تو اس کو قتل نہیں کیا جائے گا، اور حدیث باب سے بھی استدلال کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ اس حدیث میں ”المفارق للجماعة“ یہ ”التارک لدینہ“ کے لئے قید ہے اور حدیث کا مطلب یہ ہے کہ محض مرتد ہو جانا یہ موجب قتل نہیں ہے جب تک اس کے ساتھ مفارقت جماعت یعنی بغاوت نہ پائی جائے لہذا جب کوئی شخص مرتد ہو کر بغاوت کا ارتکاب کرے تب وہ موجب قتل ہوگا، تنہا ارتداد موجب قتل نہیں ہوگا۔

لیکن یہ استدلال درست نہیں اس لئے کہ دوسری روایت میں مطلقاً فرمایا گیا کہ ”من بدل دینہ فاقتلوه“ اس کے علاوہ حضور اقدس ﷺ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے دور کے بہت سے واقعات موجود ہیں جن میں بغاوت نہ ہونے کے باوجود مرتد کو قتل کیا گیا ہے، اور ”المفارق للجماعة“ درحقیقت ”التارک لدینہ“ کے لئے صفت کاشفہ ہے، مستقل قید نہیں ہے، لہذا اس سے استدلال درست نہیں۔

المفارق للجماعة: کا کیوں اضافہ کیا گیا؟ ایک طالب علم نے یہ سوال کیا کہ حدیث باب میں ”المفارق للجماعة“ کی جو صفت لائی گئی ہے اس صفت کا کیا فائدہ ہے؟ کیوں کہ ”التارک لدینہ“ میں ہر مرتد داخل ہے اور جو مرتد ہو جائے وہ جماعت سے بھی الگ ہو جائے گا، اس کا جواب یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ صفت کاشفہ ہے اور صفت کاشفہ کے لئے کوئی نیا فائدہ تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ وہ سابق کی محض ایک تفسیر ہوتی ہے، یہ تو ایک ضابطے کا جواب تھا۔

مرتد کی دو قسمیں: لیکن سوال یہ ہے کہ صفت کاشفہ لانے کی حکمت کیا ہے؟ کیوں کہ ”التارک لدینہ“ کا لفظ بالکل واضح تھا، پھر ”المفارق للجماعة“ کے ذریعہ اس کی تفسیر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟

اس کا جواب یہ ہے کہ مرتد کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک مرتد وہ ہوتا ہے جو کھلم کھلا اسلام کو چھوڑ دے اور یہ کہے کہ میں اسلام میں نہیں رہتا اور مثلاً نصرانی مذہب اختیار کر لے یا یہودی مذہب اختیار کر لے اور

مرتد ہونے کے بعد اپنے آپ کو مسلمان نہ کہے۔

دوسرا مرتد وہ ہے، جو ضروریات دین میں سے کسی چیز کا انکار کرتا ہے، اور اس کی وجہ سے اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، اور مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اور یہ نہیں کہتے کہ ہم اسلام سے خارج ہو گئے ہیں۔

لہذا اگر صرف ”التارک لدینہ“ کہا جاتا اور ”المفارق للجماعة“ کی قید نہ لگاتے تو صرف مرتد کی پہلی قسم اس میں داخل ہوتی اور دوسری قسم داخل نہ ہوتی، اس لئے کہ کوئی شخص یہ کہہ سکتا تھا کہ ”التارک لدینہ“ وہ ہے کہ جو کھلم کھلا یہ کہے کہ میں اسلام کو چھوڑتا ہوں لیکن، جب ”المفارق للجماعة“ کا لفظ بڑھا دیا تو اس میں اس طرف اشارہ دیا گیا کہ چاہئے وہ مرتد اسلام سے خارج ہونے کا اعتراف نہ کر رہا ہو، لیکن اگر اس نے کوئی ایسا عقیدہ اختیار کر لیا ہے، جو جماعت المسلمین کے عقیدے کے مختلف ہے اور ضروریات دین کا انکار کر رہا ہے تب بھی وہ مرتد کے حکم میں داخل ہے، لہذا ”المفارق للجماعة“ کا فائدہ یہ ہوا کہ اس میں مرتد کی دوسری قسم بھی داخل ہو گئی چاہے وہ اپنے مسلمان ہونے کا اقرار کرتا ہو یا نہ کرتا ہو، دونوں صورتیں اس میں داخل ہو گئیں، اگر ”المفارق للجماعة“ کا لفظ نہ ہوتا اور صرف ”التارک لدینہ“ ہوتا تو اس صورت میں اس بات کا احتمال تھا کہ اس سے وہ مرتد مراد ہو جو کھلم کھلا یہ کہے کہ میں اسلام کو نہیں مانتا، اس لئے ”المفارق للجماعة“ کی صفت سے یہ فائدہ حاصل ہو گیا۔

(درس ترمذی: ۵/۴۵)

ارتداد کی سزا، دارالاسلام میں

ارتداد کی سزا قتل کا نفاذ ظاہر ہے کہ اسی وقت ہوگا، جب مسلم مملکت ہو، غیر مسلم ممالک ہندوستان وغیرہ میں اگر خدا نخواستہ اس نوعیت کے واقعات پیش آجائیں تو مسلمان کا فریضہ ہے کہ ”شہادت حق“ کا حق ادا کرتے ہوئے ان کے شکوک و شبہات کا ازالہ کریں، اخلاق اور دعوتی طریق پر ان کو اسلام سے قریب کریں اور اگر کوئی بد بخت اس توفیق سے یکسر محروم ہو چکا ہو تو اس سے اپنا مقصد طمع کر لیں، اور اس

طرح اپنے عمل سے عند اللہ اس بات کا ثبوت فراہم کر دیں کہ ہمارے پاس اللہ کا رشتہ انسانی رشتوں سے زیادہ محکم اور مقدس و مقدم ہے، لیکن دار الکفر میں ”ارتداد“ کی حد شرعی جاری نہ ہوگی۔ (ہندیہ: ۲/۲۵۴)

قتل ناحق کا وبال

{۳۳۰۰} وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَنْ يَزَالَ الْمُؤْمِنُ فِي فُسْحَةٍ مِنْ دِينِهِ مَا لَمْ

يُصَبَّ دَمًا حَرَامًا۔ (رواہ البخاری)

حوالہ: بخاری شریف: ۲/۱۰۱۴، باب قول اللہ تعالیٰ و من یقتل مؤمنا، کتاب

الديات، حدیث نمبر: ۶۸۶۲۔

حل لغات: الفُسْحَةُ: فاء مضموم سین ساکن حاء مفتوح معنی کشادگی، گنجائش، جگہ وافقہ، جگہ واقعہ

آرام و تفریح، چھٹی۔

ترجمہ: حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ مؤمن اپنے

دین کے بارے میں اس وقت تک وسعت میں رہے گا، جب تک کہ وہ کسی کو ناحق قتل نہیں کرے گا۔

(بخاری)

تشریح: فی فسحة: مطلب یہ ہے کہ جب تک قتل ناحق کا صدور نہیں ہوتا ہے، دین محفوظ

رہتا ہے اللہ تعالیٰ سے رحم و کرم کی قوی امید رہتی ہے، دین پر چلنا آسان رہتا ہے، اور عمل صالح کی توفیق

شامل حال رہتی ہے علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قتل ناحق کے علاوہ دیگر کبیرہ گناہوں کے ارتکاب

کے باوجود رحمت خداوندی سے بخشش کی امید رہتی ہے لیکن قتل ناحق کے ارتکاب کے بعد قاتل مایوس

لوگوں کے طبقہ میں شامل ہو جاتا ہے۔ (شرح الطیبی: ۵۱/۷)

صاحب مراقاة نے اس موقع پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث نقل کی ہے کہ ”من اعان علی

قتل مؤمن ولو بشرط كلمة لقي الله مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله“ اگر کسی شخص نے کسی

مسلمان کے قتل کے سلسلہ میں کسی معمولی بات کے ذریعہ بھی قاتل کی مدد کی ہوگی، تو وہ شخص اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملاقات کرے گا، کہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان اللہ کی رحمت سے مایوس لکھا ہوا ہوگا۔ (مرقاۃ: ۴۸/۷، شرح الطیبی: ۵۱/۷)

سوال: کیا مسلمان کو عمدہ قتل کرنے والے کی مغفرت ممکن ہے یا وہ ہمیشہ جہنم میں رہیگا؟

جواب: قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے شرک ناقابل معافی جرم ہے، اس کے علاوہ جو گناہ اللہ تعالیٰ جس کے لئے چاہیں گے معاف فرمادیں گے، لہذا قتل عمد کی معافی بھی ممکن ہے، مسلم شریف میں روایت ہے کہ ایک شخص نے سو قتل کر دیے، پھر اس کو ندامت ہوئی اور اس نے سچی توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا، جن نصوص میں قتل عمد کی سزا، ”خلود فی النار“ منقول ہے، وہاں مدت دراز قتل کی سزا پانے تک کی مدت جہنم میں رہنا مراد ہے۔

قتل ناحق کا فیصلہ

{۳۳۰۱} وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوَّلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي الدِّمَاءِ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

حوالہ: بخاری شریف: ۲/۱۰۱۴، باب قول اللہ تعالیٰ من یقتل مؤمناً، کتاب الدیات، حدیث نمبر: ۶۸۶۵، مسلم شریف: ۱/۶۷، باب تحریم قتل الکافر الخ کتاب الایمان، حدیث نمبر: ۹۵، باب المجازاة بالدماء، کتاب القسامة، حدیث نمبر: ۱۶۷۸۔

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ قیامت کے دن لوگوں کے درمیان سب سے پہلے جس چیز کا فیصلہ ہوگا وہ خون بہانا ہے۔ (بخاری و مسلم)

تشریح: مسلمان کی جان بہت ہی قیمتی شے ہے، لہذا اس کا قتل بہت ہی بڑا جرم ہے، اسی

بنا پر لوگوں کے حقوق سے متعلق معاملات کے فیصلوں میں سب سے پہلے خوں ریزی کا ہی فیصلہ ہوگا، دیگر معاملات کا فیصلہ بعد میں ہوگا، صاحب مرقاۃ رحمۃ اللہ نے اس موقع پر علامہ نووی رحمۃ اللہ کا قول نقل کیا ہے کہ یہ حدیث خون کے معاملہ کی تعظیم کے لئے ہے، اور اس کے ذریعہ پیدا ہونے والے خطرات کی تاثیر کو بیان کرنے کیلئے ہے۔ (مرقاۃ: ۷۹/۷)

اول ما یقتضیٰ یحکم بین الناس: یعنی مؤمنین کے درمیان یوم القیامت یہ طرف ہے فی الدماء یہ اول ما یقتضیٰ کی خبر ہے مطلب یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے دنیا میں کسی کا قتل کر دیا تو قیامت کے دن سب سے پہلے اسی مقدمہ کا فیصلہ ہوگا۔

اشکال: ترمذی شریف میں حدیث ہے ”اول ما یحاسب بہ العبد صلاتہ“ کہ قیامت کے دن بندے کے جس عمل کا سب سے پہلے حساب لیا جائیگا، وہ نماز ہے، یہ حدیث باب کے معارض ہے۔

جواب: حضرت علامہ نووی رحمۃ اللہ نے اس اشکال کا جواب یہ دیا ہے کہ دونوں احادیث میں کوئی تعارض نہیں ہے، اس لئے کہ حقوق اللہ میں سب سے پہلے نماز کا فیصلہ ہوگا، اور حقوق العباد میں سب سے پہلے خون کا فیصلہ ہوگا، لہذا دونوں روایت الگ الگ اعتبار سے ہیں۔

یہ بھی جواب دیا جاتا ہے کہ جس عمل کو سب سے پہلے جانچا جائے گا وہ نماز ہے اور سب سے پہلے جس عمل کا نتیجہ نکلے گا وہ خون کا معاملہ ہے۔

نیز نماز مامورات میں سے ہے اور قتل ناحق منہیات میں سے، لہذا مامورات میں سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا اور منہیات میں سب سے پہلے قتل ناحق کا فیصلہ ہوگا۔

(شرح الطیبی: ۵۱/۷، مرقاۃ المفاتیح: ۴/۴)

کلمہ پڑھنے کے بعد قتل کی ممانعت

{۳۳۰۲} وَعَنْ الْبُقَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ
يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَأَيْتَ إِنْ لَقِيتُ رَجُلًا مِنَ الْكُفَّارِ

فَاقْتَتَلْنَا فَضْرَبَ أَحَدَى يَدَيْيَ بِالسَّيْفِ فَقَطَعَهَا ثُمَّ لَا دَمِيَنِي بِشَجَرَةٍ فَقَالَ
 أَسَلَمْتُ لِلَّهِ، وَفِي رِوَايَةٍ فَلَمَّا أَهْوَيْتُ لَأَقْتُلُهُ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَقْتُلْهُ بَعْدَ أَنْ
 قَالَهَا قَالَ لَا تَقْتُلْهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ قَطَعَ أَحَدَى يَدَيْيَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقْتُلْهُ فَإِنْ قَتَلْتَهُ فَإِنَّهُ بِمَنْزِلَتِكَ قَبْلَ أَنْ تَقْتُلْهُ وَإِنَّكَ
 بِمَنْزِلَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ كَلِمَتَهُ الَّتِي قَالَ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

حوالہ: بخاری شریف: ۲/۱۰۱۴، باب قول اللہ تعالیٰ من یقتل مؤمنا متعمدا الخ،
 کتاب الدیات، حدیث نمبر: ۵۸۶۵، مسلم شریف: ۱/۶۷، باب تحریم قتل الکافر الخ،
 کتاب الایمان، حدیث نمبر: ۹۵۔

حل لغات: المنزلۃ: گھر، رتبہ، مقام، حیثیت، پوزیشن، درجہ۔

ترجمہ: حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے
 رسول ﷺ بتائے اگر میں کافروں میں سے کسی شخص سے ملاقات کروں، پھر ہم دونوں آپس میں لڑیں
 اور وہ تلوار سے میرے ہاتھ پر وار کرے، اور اسکو کاٹ دے، پھر وہ ایک درخت کی پناہ لیکر کہے کہ میں اللہ
 کے لئے مسلمان ہو گیا اور ایک روایت میں ہے کہ جب میں اس کو قتل کرنے کا ارادہ کروں تو وہ کہے کہ نہیں
 ہے کوئی معبود سوائے اللہ تعالیٰ کے، کیا میں اس کو قتل کر دوں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: کہ اس کو مت قتل
 کرو تو انہوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول ﷺ اس نے میرا ہاتھ کاٹا ہے؟ تو رسول اللہ ﷺ
 نے فرمایا کہ اس کو مت قتل کرو اگر تم اس کو قتل کرو گے تو وہ تمہاری اس جگہ پر ہو گا جہاں پر تم اس کے قتل
 کرنے سے پہلے تھے، اور تم اس کی جگہ پر ہو گے، جہاں پر وہ اس کلمہ کے کہنے سے پہلے تھا، جو کلمہ اس نے
 پڑھا ہے۔ (بخاری و مسلم)

تشریح: کافر اسلام لانے سے پہلے مباح الدم ہوتا ہے لیکن اقرار شہادتین سے مسلمان ہو جاتا
 ہے لہذا عام مسلمان کی طرح یہ بھی معصوم الدم ہو جاتا ہے، اور اس کا قتل ناحق بھی حرام ہوتا ہے، اقرار
 شہادتین کے بعد اگر کوئی مسلمان اس کو قتل کرتا ہے تو وہ مسلمان قصاص قتل کیا جائے گا، آنحضرت ﷺ
 کا مقصود اسلام لانے کے بعد قتل کرنے سے منع فرمانا ہے، یہ مطلب یہاں ہرگز نہیں ہے کہ اقرار شہادتین

کے بعد اگر کسی نے قتل کر دیا تو قاتل کافر ہو گیا۔

حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ واقعات پیش آنے سے پہلے کسی مسئلہ کا حل دریافت کیا جاسکتا ہے، البتہ نادر الوقوع واقعات کے بارے میں پہلے سے تحقیق و تفتیش ضیاع وقت کی بنا پر مکروہ ہے، اقرار تو حید و رسالت ہر حال میں معتبر ہے اور مسلمان پر لازم ہے کہ اقرار شہادتین کرنے والے کو مسلمان سمجھے، خواہ ظاہر حال اس کے مخلص نہ ہونے کی طرف مشیر ہو۔

یہاں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر کسی نے کسی مجبوری کی وجہ سے اسلام قبول کیا تو بھی معتبر ہے۔ یہاں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حربی کافر نے جب اسلام قبول کر لیا تو حالت کفر کے جرم پر قصاص بھی نہیں ہے اسی وجہ سے آپ ﷺ نے اس کے ہاتھ کاٹنے کا حکم بھی نہیں دیا۔ مطلب یہ ہے کہ اس کے قتل کرنے سے پہلے تمہارا خون بہانا حرام ہے، اور تم معصوم الدم مسلمان ہو، اور قتل کے بعد تم مباح الدم ہو جاؤ گے، جیسا کہ وہ کلمہ اسلام قبول کرنے سے پہلے مباح الدم کافر تھا اور اب کلمہ کی بدولت وہ معصوم الدم ہو گیا ہے، یہی مطلب ہے آپ ﷺ کے اس فرمان کا کہ تم اس کی جگہ میں ہو جاؤ گے خوارج اس جز سے استدلال کر کے کہتے ہیں کہ مرتکب کبیرہ کافر ہے، ان کا کہنا غلط ہے وجہ شبہ وہی ہے جو مذکور ہوئی یا پھر فقط گنہگار ہونے میں تشبیہ دی گئی ہے یعنی اس کے قتل کے بعد تم بھی گناہ گار ہو گے۔

صرف زبان سے شہادتین کا اقرار معتبر کیوں ہے؟ اس کی قیمتی بحث ”نفع المسلم“ سے نقل کی جاتی ہے۔

کسی چیز کے عالم میں وجود کی تین صورتیں ہو سکتی ہیں۔

(۱).....لفظی۔ (۲).....ذہنی۔ (۳).....عینی۔

ان تینوں قسموں میں لفظی وجود سب سے کمزور وجود ہے، کیوں کہ جو مقاصد و اغراض کسی شئی کے وجود میں ملحوظ ہو سکتے ہیں وہ ان میں سے کوئی بھی اس وجود لفظی پر مرتب نہیں ہوتے، اس لئے اس وجود کو اگر عدم کے برابر کہا جائے تو بے جا نہیں ہوگا، پانی لفظی وجود کسی پیاسے کی پیاس نہیں بجھاتا، اور نہ روٹی کا صرف زبانی تذکرہ کسی بھوکے کے پیٹ کو بھر سکتا ہے۔

وجود ذہنی گو لفظی وجود سے قوی تر ہے، مگر شئی کے تمام آثار و احکام مرتب ہونے کے لئے یہ بھی

نا کافی ہے۔

وجود عینی جو خارج میں کسی کا اعتبار کئے بغیر موجود ہوتا ہے، اسی وجود کو درحقیقت وجود کہا جاسکتا ہے، اسی لئے جب کوئی پیسا پانی مانگتا ہے تو اس کا مقصد یہی عینی وجود سمجھا جاتا ہے، اور اس کا لفظی یا ذہنی وجود کسی کے خواب و خیال میں نہیں آتا۔

اسی طرح ایمان کے وجود کی تین صورتیں ہیں:

(۱)..... لفظی۔ (۲)..... ذہنی۔ (۳)..... عینی۔

سابقہ تہید کی بنا پر ایمان کا لفظی وجود بیکار ہونا چاہئے جب کسی تشنہ کے لئے پانی کا لفظی وجود کارآمد نہیں ہوتا تو انبیاء علیہم السلام کی دعوت کے جواب میں ایمان کا لفظی وجود کیا کارآمد ہو سکتا ہے؟ مگر یہاں ایک سخت مشکل یہ درپیش ہے کہ عالم بشریت کی سرتاسر محتاجی اس کی اجازت نہیں دیتی کہ وہ اپنے مافی الضمیر کو الفاظ و حروف کا جامہ پہنائے بغیر ادا کر سکے، اس کی قلبی ترجمانی کا یہی ایک نا تمام آلہ ہے اگر وہ بھی ناقابل اعتبار ٹھہرے تو عالم انسانی کا تمام کاروبار معطل اور بیکار ہو جائے، اس لئے چاروناچار ایمان کا لفظی وجود دشریعت میں ایک حد تک قابل اعتبار سمجھا گیا ہے، جیسا کہ اس حدیث ”امرت ان اقاتل الناس حتی یقولوا لا الہ الا اللہ الخ“ مجھے حکم ہوا کہ میں لوگوں سے قتال کروں یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کہیں۔ میں کہا گیا ہے، اب اسے ایمان کی رفعت و بلندی کہنے یا فیاضی سے تعبیر کیجئے کہ محض کلمہ تو حید پر اس نے جان بخشی کا اعلان کر دیا ہے، اور کسی کے دل کے راز سے کوئی بحث نہیں کی، اگر زبان اقرار کر لیتی ہے اور دوسری کوئی دلیل جو قلبی انحراف پر دلالت کر سکے، ہمارے سامنے موجود نہیں ہوتی ہے، تو اس وقت ہم اس بات کے مامور ہیں کہ اس اقرار ہی کو قلبی تصدیق کی دلیل سمجھیں۔ (نفع المسلم: ۲۸۶/۱)

اقرار شہادتین کے بعد قتل کی ممانعت

{۳۳۰۳} وَعَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أَكَايِسَ مِنْ جُھَيْنَةَ فَأَتَيْتُ عَلَى رَجُلٍ

مِنْهُمْ فَذَهَبَتْ أَطْعَمُهُ فَقَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَطَعَنَتْهُ فَقَتَلَتْهُ فُجِئْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ أَقْتَلْتَهُ وَقَدْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا فَعَلَ ذَلِكَ تَعَوُّذًا قَالَ فَهَلَّا شَقَقْتُ عَنْ قَلْبِهِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَفِي رِوَايَةِ جُنْدُبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَيْفَ تَصْنَعُ بِلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ إِذَا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَه مَرَارًا۔

حوالہ: بخاری شریف: ۲/۱۰۱۵، باب قول اللہ تعالیٰ ومن احياها، کتاب الديات، حدیث نمبر: ۶۸۷۲، مسلم شریف: ۱/۶۸، باب تحريم قتل الكافر الخ، کتاب الايمان، حدیث نمبر: ۴۱۔

حل لغات: شققت: ماضی واحد مذکر حاضر، معناه، پھاڑنا شکاف ڈالنا، طعن فلانا: نیزہ مارنا۔
ترجمہ: حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ہمیں ”جہینہ“ کے کچھ لوگوں کی طرف بھیجا تو میں ان کے ایک آدمی کے پاس آیا جوں ہی میں اس کو نیزہ مارنے چلا تو اس نے ”لا الہ الا اللہ“ پڑھ لیا، میں نے اس کو نیزہ مار کر قتل کر دیا، پھر میں حضرت نبی کریم ﷺ کے پاس حاضر ہوا اور میں نے آنحضرت ﷺ کو اس واقعہ کی اطلاع دی، آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ کیا تم نے اس کو قتل کر دیا، جب کہ اس نے اس بات کی گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول ﷺ اس نے یہ کام پناہ لینے کی غرض سے کیا تھا، آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ تم نے اس کا دل کیوں نہیں چیرا؟ (بخاری و مسلم)
 ایک دوسری روایت میں جندب بن عبد اللہ بکلی بیان کرتے ہیں کہ بے شک رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کہ اس وقت تم ”لا الہ الا اللہ“ کے ساتھ کیا کرو گے جب کہ وہ قیامت کے دن آئے گا؟ آپ ﷺ نے یہ بات کئی بار فرمائی۔ (مسلم)

تشریح: کلمہ گو مسلمان ہے بغیر قوی دلائل کے اسکی تکفیر جائز نہیں ہے، اور اس کا قتل حرام ہے دل میں کسی کے کیا ہے اس کی تحقیق کا بندہ مکلف نہیں ہے، ظاہر احوال دیکھ کر فیصلہ کرنے کا بندہ مکلف ہے زبان سے کلمہ کے اقرار کے باوجود اسکو کافر سمجھ کر قتل کرنا حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کی اجتہادی غلطی تھی، جس

پران کو بعد میں بھی ندامت ہوئی کہ انہوں نے اس بات کی تمنا کی کہ کاش میں آج سے پہلے مسلمان نہ ہوتا، آج ہی میں اسلام لاتا تا کہ میرے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے، مقصد یہ تھا کہ کاش حالت اسلام میں مجھ سے یہ گناہ سرزد نہ ہوتا۔

اسامہ بن زید: یہ دونوں باپ بیٹے انتہائی خوش قسمت خدام رسول ﷺ میں سے ہیں جن پر آنحضرت ﷺ کی بے پناہ شفقت و محبت تھی، شفقت و محبت تو آپ کو پوری امت کے ساتھ تھی لیکن محبت کی راہ سے یہ ممتاز تھے۔

خطابی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ ممکن ہے کہ اس کے معنی یہ ہوں کہ کافر کے خون کے بارے میں کہ اصل اس کا مباح الدم ہونا ہے اور حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کے نزدیک اس نے محض جان بچانے کے لئے یہ کلمہ پڑھا تھا نہ کہ اسکی تصدیق کرتے ہوئے چنانچہ مباح الدم ہونے کی وجہ سے اس کو قتل کر دیا اس لئے کہ وہ اس کے قتل پر مامور ہوئے ہیں اور مجتہد کی خطا نہ صرف معاف ہے بلکہ اس میں ماجر ہے خطابی رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ صرف اتنا ہے ”الخطا عن المتجهد موضوع“ مجتہد سے خطا کو معاف کر دیا گیا ہے۔

یا حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کے قتل کرنے کی یہ تاویل کی جائے کہ اس حالت میں اس کا ایمان قبول کرنا اور توبہ کرنا معتبر نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے فرمان ”فلم یک ینفعهم ایمانهم لمارأو باسنا“ لیکن جب ہمارا عذاب انہوں نے دیکھ لیا تو اس کے بعد ان کا ایمان لانا انہیں فائدہ نہیں پہنچا سکتا تھا۔

(سورۃ المؤمن، مرتقاۃ: ۵ / ۴، شرح الطیبی: ۵۴ / ۷)

سوال: مسلمان کو قتل کرنے کے باوجود آپ ﷺ نے حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ پر نہ قصاص واجب کیا نہ دیت اور نہ کفارہ ایسا آپ ﷺ نے کیوں فرمایا؟

جواب: چوں کہ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ نے اس کو کافر سمجھ کر قتل کیا تھا، لہذا شبہ کی وجہ سے قصاص ساقط ہو گیا، البتہ کفارہ واجب ہوا تھا، وہ یہاں مذکور نہیں ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی مسئلہ کا حکم فوری بیان کرنا ضروری نہیں ہے، یا پھر حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کے تنگ دست ہونے کی وجہ سے دیت کو مؤخر کر دیا گیا تھا۔

کیف تصنع: کا مطلب یہ ہے کہ ”لا الہ الا اللہ“ کا اقرار کرنے والا یا پھر خود یہ کلمہ یا اس کلمہ کو

لے کر آنے والے فرشتے قیامت کے دن اگر تم سے دریافت کریں گے کہ تم نے اس کلمہ کے معترف کو کیوں قتل کیا تو تمہارے پاس کیا جواب ہوگا؟ آپ ﷺ نے اس کلمہ کی عظمت و احترام بٹھانے کے لئے اور اس کے قاتل کے قتل کی قباحت بٹھانے کے لئے مذکورہ جملہ کئی بار اسی مجلس میں یا الگ الگ مجلسوں میں دہرایا، اس تنبیہ کے بعد حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ نے قسم کھائی کہ آئندہ مسلمان سے قتال نہیں کروں گا، اسی وجہ سے وہ جنگ جمل و جنگ صفین میں شریک نہیں ہوئے۔

سوال: دو مسلمان گروہ اگر وہ جنگ کریں تو کیا کرنا چاہئے؟

جواب: جو گروہ حق پر ہو اس کا ساتھ اس وقت تک دینا چاہئے جب تک کہ دوسرا گروہ حق پر نہ آجائے جمہور کی یہی رائے ہے بعض صحابہ کرام کی رائے یہ تھی یہ مسلمانوں کے درمیان قتال میں شرکت نہ کرنا بہتر ہے۔ (فیض المصنوع: ۳۳۹/۶)

معاهد کو قتل کرنے کی ممانعت

{۳۳۰۴} وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَتَلَ مُعَاهِدًا لَمْ يَرَحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ

وَأَنَّ رِيحَهَا تُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ خَرِيفًا۔ (رواہ البخاری)

حوالہ: بخاری شریف: ۴۴۸/۱، باب اثم من قتل معاهدا، کتاب الجزية، حدیث

نمبر: ۳۱۶۶۔

حل لغات: عاہد: معاہدہ کرنا، امان لینا، راح الشیء: روحا: کسی چیز کی بو محسوس کرنا،

الرائحة: بواچی ہو یا بری، الخریف: موسم خزاں، ۲۱/ دسمبر سے ۲۱/ ستمبر تک، المسيرة: چال مسافت۔

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کہ جس

نے کسی عہد کرنے والے کو قتل کر دیا تو وہ جنت کی خوشبو نہیں سونگھے گا، حالانکہ اس کی خوشبو چالیس سال کی

مسافت تک پہنچتی ہے۔ (بخاری)

تشریح: جو کافر اسلامی حکومت میں رہتا ہو اور اس نے جنگ و جدال نہ کرنے کا عہد کر رکھا ہو اس کو قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے اگر کوئی مسلمان ناحق اس کو قتل کرے گا تو وہ جنت میں دخول اولیٰ سے محروم کر دیا جائے گا، اور اس کو لمبی مدت تک جہنم میں رہنا ہوگا۔

ابن عمرو: یہ واؤ کے ساتھ ہی ہے ”من قتل معاہداً“ ہاء کے کسرہ کے ساتھ معاہد اس کو کہتے ہیں جس نے لڑائی نہ لڑنے کا امام سے عہد کیا ہو خواہ وہ ذمی ہو یا حربی ہو، اور ایک روایت میں ہاء کے فتح کے ساتھ بھی ہے یہ وہ ہوگا جس سے امام نے معاہدہ کیا ہو، ”لم یوح رائحة الجنة“ لم یرح میں تین طرح سے روایات ہیں راح یراح سے راء کے فتح کے ساتھ راح یراح سے راء کے کسرہ کے ساتھ اراح یریح سے راء کے ضمہ کے ساتھ۔

حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ راء اور یاء کے فتح کے ساتھ اجدو ہے اور معنی سب کے ایک ہیں جنت کی خوشبو اس کو حاصل نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو کبھی بھی جنت کی بو نہ ملے گی جس کا مطلب ابد الابد جنت میں نہ جانا ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ پہلے پہل جب جنت کی خوشبو ان مسلمانوں کو حاصل ہوگی جنہوں نے گناہ کبیرہ کا ارتکاب نہیں کیا ہے یا کیا تو اس سے توبہ کر لی تھی ان کے ساتھ معاہدہ کے قاتل کو خوشبو حاصل نہ ہوگی اسلئے کہ دلائل عقلیہ و نقلیہ سے یہ ثابت ہو چکا ہے کہ کبیرہ گناہ کے مرتکب اگر وہ موحد اور مسلمان ہیں تو وہ جہنم میں ہمیشہ نہیں رہیں گے بلکہ وہ گناہوں کی سزا پانے کے بعد جنت میں داخل ہوں گے۔ (شرح الطیبی: ۵۵/۷)

اور بعض شارحین نے فرمایا کہ یہ تہدید اور تغلیط ہے، ”وان ریحھا یوجد“ یہ جملہ حالیہ ہے یعنی حال یہ کہ جنت کی بو پائی جاتی ہے ”من مسیرۃ اربعین خریفاً“ چالیس سال کی مسافت سے، خریف سے مراد یہاں سال ہی ہے جیسا کہ دوسری روایت میں ”سبعین عاماً“ موجود ہے اور ایک روایت میں ”مائة عام“ بھی موجود ہے، اور الفردوس میں الف عام بھی ہے۔

علامہ ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ حضرات نے ان تمام روایتوں کو اس طور پر جمع کیا گیا ہے کہ یہ فرق مسافت اشخاص کے اعمال اور ان کی شخصیتوں کے فرق کے اعتبار سے ہے عظیم ترین شخصوں کو ایک

ہزار کی مسافت ان سے کم والوں کو ایک سال کی مسافت سے و ہذا جنت کی خوشبو وہ جس کو جنتی مسافت سے مالک عرش و کرسی والجنۃ چاہے گا حاصل ہوگی۔

علامہ قاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس کا بھی احتمال ہے کہ ان تمام روایتوں میں مسافت کے بعد کی تعبیر مختلف انداز میں بیان کرنے کی منشاء صرف طول مسافت کو بتانا ہونہ کی اس کی تحدید ”واللہ اعلم بمرادہ و حبیبہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ (رواہ البخاری)

اس مضمون کی روایات کو بہت سے محدثین نے اپنی کتابوں کے اندر ذکر کیا ہے، چنانچہ احمد، نسائی اور ابن ماجہ کی ایک روایت میں ہے کہ جو شخص بلا وجہ شرعی کے اپنے کسی معاہدہ کو قتل کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس پر جنت کو حرام کر دے گا یعنی ایک مدت دراز تک اس کو جنت میں جانے سے روک دے گا، نیز طبرانی نے حضرت واثلہ رضی اللہ عنہ سے مرفوع روایت کی ہے کہ جو شخص کسی ذمی کو تہمت لگائے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو جہنم کا لباس بطور استہزا کے پہنائے گا اسی لئے ہمارے علمائے حضرات نے فرمایا ہے کہ ذمی سے لڑائی جھگڑا کرنا بمقابلہ مسلمان کے زیادہ مذموم اور انتہائی برا ہے۔ (مراۃ المفاتیح: ۶/۳)

اقسام الکافر اربعۃ

غیر مسلم کی چار قسمیں ہیں:

(۱)..... ذمی وہ شخص جس کو اسلامی ملک میں شہریت حاصل ہو، وہ پر امن طریقہ سے اسلامی ملک میں رہتا ہو چوں کہ اس کی جان و مال و آبرو کی حفاظت اسلامی حکومت پر ہے، اس لئے اس کو ذمی کہتے ہیں اور اس کو ناحق قتل کرنا اللہ و رسول کے ذمے کی عہد شکنی ہے، لہذا اس کے قاتل کے لئے سخت وعید ہے۔

(۲)..... مستامن وہ غیر مسلم جو ویزا لے کر اسلامی ملک میں آیا ہو۔

(۳)..... معاہدہ دار الحرب کا وہ کافر جس سے جنگ نہ کرنے کا اسلامی ملک سے معاہدہ ہو ان دونوں کا قتل بھی حرام ہے۔

(۴)..... حربی دار الحرب کا وہ کافر ہے جس کے ساتھ کوئی معاہدہ نہ ہو اگر مسلمان نے معاہدہ مستامن یا حربی

میں سے کسی کو قتل کیا تو قصاص میں مسلمان قتل نہیں کیا جائے گا، اگر ذمی کو قتل کیا تو ائمہ کا اختلاف ہے۔

ذمی کا قصاص اور اختلاف ائمہ

ائمہ ثلاثہ کا مذہب: ائمہ ثلاثہ کے نزدیک ذمی کافر کے بدلہ میں مسلمان کو قتل نہیں کیا جائے گا۔

دلیل: ”لایقتل مسلم بکافر“ کسی کافر کے بدلہ میں مسلمان قتل نہیں کیا جائے گا، اس حدیث کے عموم سے معلوم ہوتا ہے کہ کافر حرابی ہو یا ذمی کسی بھی کافر کے بدلہ میں مسلمان کو قتل نہیں کیا جائے گا۔
امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب: امام صاحب کے نزدیک ذمی کافر کے بدلے میں مسلمان کو قتل کیا جائے گا۔

دلیل: روایت ہے کہ ”قتل النبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلماً بمعاهد وقال علیہ السلام انا احق من وفی بدمتہ“ حضرت نبی کریم ﷺ نے معاہدہ کے بدلے میں مسلمان کو قتل کیا اور ارشاد فرمایا میں اس کے ذمہ کو پورا کرنے کا زیادہ مستحق ہوں۔ نیز حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں بھی ذمی کے بدلہ میں مسلمان کو قتل کرنے کا حکم دیا تھا، بعد میں دیت پر مصالحت ہو گئی تھی۔ (یہ روایت غضب رایہ میں ہے) ان روایات کی وجہ سے اس روایت میں تخصیص ضروری ہے، جو ائمہ ثلاثہ کی دلیل کے طور پر ذکر کی گئی ہے۔

ائمہ ثلاثہ کی دلیل کا جواب: حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ روایت زمانہ جاہلیت کے خونوں کے بارے میں ہے، یعنی اگر کسی نے زمانہ کفر میں کسی کافر کو قتل کیا، پھر وہ مسلمان ہو گیا اور مقتول کے ورثاء بھی مسلمان ہو گئے تو اب اگر وہ قصاص کا مطالبہ کریں تو اس کافر کے بدلہ میں مسلمان کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ (اعلاء السنن: ۱۸/۹۸)

اور یہ تاویل اس لئے ضروری ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ایک ذمی کے بدلہ میں ایک مسلمان

کو قتل کرایا ہے یہ روایت سنن بیہقی کے حاشیہ میں ابن استرکمانی نے ذکر کی ہے۔

(تحفۃ اللمعی: ۳۴۱/۴ فیض المسکو: ۳۴۰/۶)

علاوہ ازیں ذمی کا مسلمان سے قصاص نہ لینا ملکی نظام کے خلاف ہے ایسی صورت میں کوئی غیر مسلم اسلامی ملک میں رہنا پسند نہیں کرے گا، وہ خود کو دوسرے درجہ کا شہری سمجھے گا اور ہر وقت اس کو دھڑکا لگا رہے گا کہ کوئی مسلمان اس کو قتل کر دے گا، نیز مسلمان بھی قصاص نہ ہونے کی بنا پر ذمی کو قتل کرنے میں بے خوف ہو جائے گا جس سے کثرت قتل کا قوی اندیشہ ہے۔ (تحفۃ اللمعی: ۳۴۲/۴)

احناف کی ایک اور دلیل قرآن کریم کی آیت ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ”ان النفس بالنفس“ بے شک جان کے بدلے میں جان۔ اس آیت میں مسلمان یا کافر کی کوئی قید نہیں ہے، لہذا ”المطلق یجری علی اطلاقہ“ کی رو سے یہ حکم ہر قسم کے انسان کو شامل ہوگا۔

نیز حضور ﷺ نے اہل ذمہ کو قتل کرنے پر کیسی شدید وعیدیں بیان فرمائیں ہیں جو شخص اہل ذمہ کو قتل کرے وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھے گا حالانکہ وہ اہل ذمہ کافر ہے لیکن پھر بھی اس کے قتل پر اتنی شدید وعید بیان فرمائی ہے، اس سے معلوم ہوا ہے کہ اس کا قتل کرنا بھی ایسا ہی گناہ ہے جیسے کسی مسلمان کو قتل کرنا۔

اور یہ کہ جب ذمی سے یہ کہہ دیا گیا کہ اس کی جان محفوظ ہے تو اب اس کی جان میں اور مسلمان کی جان میں دنیوی احکام کے لحاظ سے کوئی فرق باقی نہیں رہا چنانچہ اسی وجہ سے متعدد صحابہ کرام سے اور خاص طور پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے کہ انہوں نے ذمی کے بدلہ میں مسلمان کو قتل کیا ہے۔

لایقتل مؤمن بکافر کی مزید توجیہ

ما قبل میں ایک توجیہ تو حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حوالہ سے بیان کر دی گئی ہے دوسری توجیہ یہ ہے کہ حدیث میں کافر سے مراد کافر حربی ہے یعنی کسی مسلمان کو کسی کافر حربی کے بدلہ میں قتل نہیں کیا جائے گا اس بات کی تائید اس سے ہوتی ہے کہ بعض روایات میں اس جملہ کے بعد ایک جملہ اور ہے اور ”ولا ذو عہد فی عہدہ“ یعنی کسی ذمی کو کافر کے عوض قتل نہیں کیا جائے گا، اس صورت میں ذمہ کا

عطف کافر پر ہے اور عطف مغایرت پر دلالت کرتا ہے اس سے معلوم ہوا کہ کافر سے مراد کافر حربی ہے اور ذو عہد سے مراد ذمی ہے۔

اس حدیث شریف کی دوسری توجیہ یہ کی گئی ہے کہ کسی مسلمان کو کافر کی گواہی پر قتل نہیں کیا جائے گا۔ (الشرح الکبیر: ۲۳۸/۴، شرح المہذب: ۱۷۳/۲، کشاف القناع: ۶۰۹/۵، درس ترمذی: ۵۴/۵)

خودکشی کی سزا

{۳۳۰۵} وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ يَتَرَدَّى، فِيهَا خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا وَمَنْ تَحَسَّى سَمًّا فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَسَبُّهُ فِي يَدِهِ يَتَحَسَّاهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ فَحَدِيدَتُهُ فِي يَدِهِ يَتَوَجَّأُ بِهَا فِي بَطْنِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا أَبَدًا. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

حوالہ: بخاری شریف: ۸۶۰/۲، باب شرب السم، کتاب الطب، حدیث نمبر: ۵۷۷۸، مسلم شریف: ۷۲/۱، باب غلظتہ حریم قتل الانسان، کتاب الایمان، حدیث نمبر: ۱۰۹۔

حلالیات: تحسی الحسائی: تھوڑا تھوڑا پینا، چمکیاں لینا، الحدیدہ: لوہے کا ٹکڑا، وجای: کسی کو ہاتھ یا چھڑی سے مارنا، تردی فی الحفرة: بلندی سے گرنا، کھانی یا کھڈے وغیرہ میں گرنا۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کہ جس نے پہاڑ سے گر کر اپنے آپ کو ہلاک کر لیا تو وہ جہنم کی آگ میں ہے، ہمیشہ ہمیش اس میں گرتا رہیگا، اور جس نے زہری کر اپنے آپ کو قتل کر لیا تو وہ زہر اس کے ہاتھ میں ہوگا، جس کو وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں پیتا رہیگا،

اور جس نے اپنے آپ کو کسی ہتھیار سے قتل کر لیا تو اس کا ہتھیار اس کے ہاتھ میں ہوگا، جس کو جہنم کی آگ میں ہمیشہ ہمیش اپنے پیٹ میں گھونپتا رہیگا۔ (بخاری و مسلم)

تشریح: خودکشی فعل حرام ہے، اس کی سزا جہنم کی آگ ہے جب تک اس کے لئے جہنم میں رہنا مقدر ہوگا، اس وقت تک وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اس درمیان ایک ماعت کے لئے بھی جہنم سے اس کو نجات میسر نہ آئے گی، اور ایک لمحہ کے لئے بھی اس کو آرام نہیں ملے گا، اور جس طرح سے اس نے خودکشی کی ہوگی اسی طرح کی سزا اس کو جہنم میں مسلسل ملتی رہے گی، لہذا ہر مسلمان کو یہ سمجھنا چاہئے کہ زندگی اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی نعمت ہے اور یہ امانت ہے اس لئے اس کی قدر کرنا چاہئے، اور اس میں قطعاً خیانت نہ کرنا چاہئے، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس کو ضائع کرنے سختی سے منع فرمایا ہے فسرمان باری ہے: ”ولا تلقوا بأیدیکم الی التہلکة“

خالد: یہ عذاب اس پر ہمیشہ ہوتا رہے گا، ”مخلداً فیہا ابداً“ یہ تاکید کے بعد تاکید ہے اور اس بیان کے لئے کہ ایسا شخص اسی عذاب کا مستحق ہے اور یا غلود سے مراد مدت طویل ہے اور مخلد سے اسی کی تاکید ہوئی ہے اور یہ تاکید تشدیداً اور تہدیداً ہوگی۔ واللہ اعلم۔ یہ حال ہے یعنی اس حال میں کہ وہ جہنم میں ہوگا۔

علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ظاہر یہ ہے کہ جن لوگوں نے خودکشی کے یہ طریقے اختیار کئے ان کی یہ سزا اس وقت ہوگی جب کہ ان لوگوں نے اپنے اس فعل کو حلال قرار دیکر کیا ہو اور اگر اس سے عموم مراد لیا جائے یعنی حلال جانتے ہوئے کرنے کی قید نہ لگائی جائے تو پھر غلود اور تابید سے طویل مدت تک رہنا مراد ہوگا اس لئے کہ ان کا استعمال ان معنوں میں بھی ہوتا ہے۔ (شرح الطیبی: ۵۶/۷، مرقاۃ المفاتیح: ۶/۴)

سوال: کیا خودکشی کرنے والے کی مغفرت ممکن نہیں ہے اور کیا وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا؟

جواب: اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ مشرک کے علاوہ ہر مجرم کی بخشش ممکن ہے لہذا خودکشی کر نیوالے کی بھی بخشش ممکن ہے۔ (مسلم شریف) کی روایت سے اسکی تائید بھی ہوتی ہے۔

خالد اکی توجیہ: (۱) ایک جواب امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے دیا ہے، کہ غلود کی سزا اس شخص کے لئے ہے جو خودکشی کو حرام جانتے ہوئے حلال ہونے کا عقیدہ رکھے، ظاہر ہے کہ حرام کو حلال

سمجھنے والا کافر ہے۔

حافظ ابن حجر (فتح الباری کتاب الجنائز: ۷۷۲ / ۳) علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ اور جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس جواب سے اتفاق کیا ہے، لیکن اس جواب پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ مستحل حرام کو اس وقت کافر کہا جاتا ہے جبکہ ایسے قطعاً حرام شی کا انکار کرے، جس میں تاویل کی کوئی گنجائش نہ ہو، اور وہ حرام لعینہ ہو بغیرہ نہ ہو، اور جس چیز کی حرمت ظنی الدلالت یا ظنی الثبوت ہو اس کو حلال سمجھنے والا کافر نہ ہو گا۔ (ثانی باب الخیض: ۴۹۴)

دوسرا جواب: امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے دیا ہے ”قال الترمذی رواہ محمد بن عجلانی عن سعید المقبری عن ابی ہریرۃ فلم یذکر خالد ام خلد او کذا رواہ ابو الزناد عن الاعرج عن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ“ اس سے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جنائز کے آخر میں بایں الفاظ ذکر کیا ہے۔ ”الذی یختنق نفسه یختنقها فی النار والذی یطعنہا یطعنہا فی النار“ جو شخص اپنے آپ کو گلا گھونٹ کر ہلاک کرے وہ جہنم میں اپنا گلا گھونٹا رہے گا اور جو اپنے آپ کو نیزہ مار کر ہلاک کرے وہ جہنم میں اسی طرح نیزہ مارتا رہے گا۔ (بخاری: ۱/۱۸۲)

امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اس کے بعد لکھتے ہیں کہ جس روایت میں خالد ام خلد کا ذکر نہیں ہے وہی صحیح ہے کیوں کہ صحیح روایت سے ثابت ہے کہ ”موجد عاصی“ عذاب کے بعد جہنم سے نکالے جائیں گے۔ (ترمذی)

تیسرا جواب: زجر و توبیخ پر محمول کیا جائے۔

چوتھا جواب: خودکشی کا خاصہ اور اس کی اصل سزا تو یہی ہے کہ ”خلود فی النار“ البتہ ایمان کی صفت آجانے سے اسکی اصل سزا مرتب نہ ہوگی جیسے پانی کا مزاج ٹھنڈک ہے، لیکن آگ پر رکھنے کی وجہ سے گرم ہو جاتا ہے۔

پانچواں جواب: یہاں عبارت محذوف ہے اصل عبارت یہ ہے ”مخلد فیہا الی ان یشاء اللہ“ (نفع المسلم)

گلا گھونٹ کر خودکشی کرنا

{۳۳۰۶} وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ الَّذِي يَخْنُقُ نَفْسَهُ يَخْنُقُهَا فِي النَّارِ وَالَّذِي يَطْعُنُهَا يَطْعُنُهَا فِي النَّارِ۔

(رواہ البخاری)

حوالہ: بخاری شریف: ۱/۸۲، باب ماجاء فی قاتل النفس، کتاب الجنائز،

حدیث نمبر: ۱۳۶۵۔

حل لغات: خنق: نصر سے گلا گھونٹنا، سانس روکنا، گلا گھونٹ کر دم نکال دینا، طعن فلانا

بالرمح: نیزہ مار لینا، نیزہ کے چوکے دینا۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جس شخص

نے دنیا میں اپنا گلا گھونٹا وہ جہنم میں بھی اپنا گلا گھونٹے گا اور جس نے دنیا میں اپنے کو نیزہ مارا جہنم میں بھی

وہ اپنے آپ کو نیزہ مارے گا۔ (بخاری)

تشریح: خودکشی کرنے والا جہنم میں داخل کیا جائے گا، اور خودکشی کرنے کے لئے دنیا میں جو

طریقہ اختیار کرے گا جہنم میں اس کو اسی طریقہ کا عذاب اپنے ہاتھوں برداشت کرنا ہوگا۔

کوئی شخص مصیبتوں سے تنگ آ کر اپنا گلا گھونٹ کر اپنے آپ کو قتل کر لیتا ہے یا نیزہ مار کر اپنے

آپ کو ہلاک کر لیتا ہے تاکہ مصیبتوں سے چھٹکارا مل جائے تو اس کو ہمیشہ اسی نوع کی سزا جہنم میں ملتی رہتی

ہے، خودکشی کرنے والا یہ سمجھ کر خودکشی کرتا ہے کہ مصیبت سے نجات مل جائے گی، حالانکہ یہ اس کی غلط فہمی ہے،

کیوں کہ موت نام ہے روح کے بدن سے جدا ہونے کا، روح مرتی نہیں ہے، روح کو جسم سے نکلنے کے

بعد جزا و سزا کا سامنا کرنا پڑتا ہے لہذا خودکشی کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اسی کو کسی نے کہا کہ

اب تو کہتے ہیں کہ مسرجائیں گے

اور مر کر بھی چین نہ آیا تو کدھر جائیں گے

رحم کھا کر مار دینا

سوال: کوئی شخص انتہائی تکلیف دہ مرض میں مبتلا ہے اور بظاہر اس کے تندرست ہونے کے آثار نہیں ہیں، تو کیا اسکو انجکشن وغیرہ دے کر مار سکتے ہیں؟

جواب: اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے، بخاری شریف میں حدیث ہے کہ ایک شخص کو شدید زخم آگئے، تو انہوں نے تکلیف سے تنگ آ کر اپنے کو قتل کر لیا، ”فقال الله عز وجل بدرنی عبدی نفسہ“ میرے بندے نے اپنی جان کے بارے میں جلد بازی کی۔

اسی حدیث سے ایک سوال کا حکم معلوم ہو گیا جو آج کل بہت کثرت سے اٹھایا جا رہا ہے، رحم کھا کر مار دینا، بعض اوقات کسی شخص کی بیماری اس درجہ تک پہنچ جاتی ہے اور وہ اس قدر اذیت میں ہوتا ہے کہ اس کی تکلیف دیکھی نہیں جاتی اور اس اذیت کا مداوا اور علاج کسی انسان کے پاس نہیں ہوتا۔

آج کل کی سائنس کہتی ہے کہ اس شخص کے حق میں بہتر یہی ہے کہ اس کو آسان طریقہ سے مار دیں یعنی کوئی ایسا انجکشن لگا دیا جائے جس سے وہ آسانی مر جائے، کیوں کہ اس کے صحت یاب ہونے کی اب کوئی توقع نہیں ہے، اس کے لئے باقاعدہ تحریک چل رہی ہے کہ اس کو باقاعدہ قانونی شکل دی جائے یعنی ڈاکٹر کو یہ اختیار دیا جائے کہ جب وہ کسی مریض کو دیکھے تو اس کو موت کے حوالے کر دے۔

اس حدیث مبارک سے اس کا حکم معلوم ہو گیا کہ یہ صاحب زخمی تھے اور زخم کی تکلیف برداشت نہیں کر پارہے تھے، لہذا انہوں نے اپنے آپ کو قتل کر دیا تو اس کو حدیث میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ”بادرنی عبدی بنفسہ“ میرے بندے نے اپنے آپ کو ہلاک کرنے میں مجھ پر سبقت کی۔

اور جو یہ کہا گیا ہے کہ ترس کھا کر اس کو موت دے دی جائے تو ارے بھائی! تم خدا کے اختیارات لے کر تو دنیا میں نہیں آئے ہو تمہیں کیا پتہ ہے کہ تم اس کی اذیت کو ناقابل برداشت کہہ رہے ہو اور کہہ رہے ہو کہ وہ دیکھی نہیں جا رہی ہے اس اذیت کے نتیجہ میں اللہ تعالیٰ اس کو کتنے درجات عطا فرما رہے ہیں اور کیسے اس کے گناہوں کی مغفرت ہو رہی ہے اور کیسے وہ آخرت کے درجات اور منازل طے کر رہا ہے تمہیں

اس کی کیا خبر؟ پھر بے شک تم یہ دیکھ رہے ہو کہ اس کے بچنے کی کوئی توقع نہیں لیکن کتنے ہی ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ اس تکلیف کے بعد لوگ بچ گئے اور وہ تکلیف ختم ہو گئی اور کیا تمہیں اس وقت کی قدر و قیمت کا احساس نہیں ہے کہ جلدی سے موت کے گھاٹ اتار کر اس کے لمحات زندگی کو ختم کر دیا جائے جب کہ یہ لمحات کتنے قیمتی ہیں، ہو سکتا ہے کہ کوئی جملہ اس کے منہ سے ایسا نکل جائے جو اس کا بیڑا پار کر دے اور گناہوں سے اس کی مغفرت ہو جائے، اس سے پہلے اگر جہنم میں جانے والا تھا اس جملہ کی بدولت اللہ تعالیٰ اس کو جنت سے سرفراز فرمادیں تو تم کون ہو یہ فیصلہ کرنے والے؟

اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ جو رحمن و رحیم ہیں اسے تو رحم نہیں آرہا ہے اور تمہیں اس پر رحم آگیا، تو گویا العیاذ باللہ رحمن و رحیم سے بھی زیادہ رحم کھانے والے ہوئے استغفر اللہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی شان میں شدید گستاخی ہے۔ (انعام الباری: ۴۹۱/۴، فیض المکمل: ۶/۳۴۲)

خودکشی کی حرمت

{۳۳۰۷} وَعَنْ جُنْدُبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ رَجُلٌ بِهِ جُرْحٌ فَجَزَعَ فَأَخَذَ سِكِّينًا فَخَزَّ بِهَا يَدَهُ فَمَا رَقَاءَ الدَّمِ حَتَّى مَاتَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى بَاكَرَنِي عَبْدِي بِنَفْسِهِ فَخَرَّمْتُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

حوالہ: بخاری شریف: ۴۹۲/۱، باب ما ذکر عن بنی اسرائیل، کتاب الانبیاء،

حدیث نمبر: ۳۴۶۳، مسلم شریف: ۴۲/۱، باب غلظت حریم قتل الانسان، کتاب

الایمان، حدیث نمبر: ۱۱۳۔

حل لغات: جزع: گھبرانا، بے برداشت ہو جانا، بے تاب ہو جانا، پریشان ہو جانا، جز: کاٹنا

مگر الگ نہ کرنا، شکاف کرنا، رقا الدمع والدم: آنسو یا خون کا بند ہونا، خشک ہونا، بدر الیہ: جلدی کرنا، سبقت کرنا، پہل کرنا۔

ترجمہ: حضرت جناب بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ تم سے لوگوں میں ایک شخص تھا، جس کو زخم تھا جب وہ اس زخم سے پریشان ہو گیا تو اس نے چھری لے کر اپنا ہاتھ کاٹ لیا، چنانچہ اس کے نتیجہ میں اتنا زیادہ خون بہہ گیا کہ وہ مر گیا، اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے بندے نے اپنی جان کے بارے میں مجھ پر سبقت کی، لہذا میں نے اس پر جنت حرام کر دی۔

(بخاری و مسلم)

تشریح: اس حدیث کا حاصل بھی یہی ہے کہ خودکشی جرم عظیم ہے، جس طرح دوسرے کو قتل کرنا حرام ہے اسی طرح اپنے آپ کو قتل کرنا یا اپنے اعضا میں سے کسی عضو کو نقصان پہنچانا بھی حرام ہے، جو اس عمل کو حلال سمجھ کر کرے گا، وہ کفر کی وجہ سے ہمیشہ کے لئے جنت سے محروم ہو گا اور جو حرام سمجھ کر اس عمل کو انجام دے گا وہ سائقین کے ساتھ اول مرحلہ میں دخول جنت سے محروم ہو گا۔

مشیت اور رضا میں فرق

اگرچہ مشیت تھی لیکن رضا نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے بغیر دنیا میں کوئی کام نہیں ہو سکتا، یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تو نہیں چاہ رہے تھے اللہ تعالیٰ کی مشیت تو نہیں تھی، لیکن اس نے اپنے آپ کو مار لیا، یہ فرق ہمیشہ یاد رکھیں کہ مشیت اور چیز ہے، رضا اور چیز ہے دنیا میں جتنے گناہ کے کام ہوتے ہیں سارے اللہ تعالیٰ کی مشیت سے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی مشیت کے بغیر گناہ کا کام بھی نہیں ہو سکتا، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی رضا سے نہیں ہوتے، شیطان جو پیدا ہوا تو اللہ تعالیٰ کی مشیت سے ہوا، لوگ شیطان کے پیروکار ہو رہے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت سے ہو رہے ہیں شراب پی رہے ہیں، زنا کر رہے ہیں یہ سب کام اللہ کی مشیت سے ہو رہے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی رضا صرف اعمال صالحہ میں ہوتی ہے، عمل غیر صالح کے ساتھ رضا نہیں ہے۔ (انعام الباری: ۴۹۱/۴)

خودکشی کرنے والے کیلئے دعائے مغفرت

{۳۳۰۸} وَعَنْ جَابِرِ بْنِ الْأَنْطَفِيلِ بْنِ عَمْرِو الدَّوْسِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ لَمَّا هَاجَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمَدِينَةِ هَاجَرَ إِلَيْهِ وَهَاجَرَ مَعَهُ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِهِ فَمَرَضَ فَجَزَعَ فَأَخَذَ مَشَاقِصَ لَهُ فَقَطَعَ بِهَا بَرَاجِمَهُ فَشَخَبَتْ يَدَاهُ حَتَّى مَاتَ فَرَأَاهُ الْأَنْطَفِيلُ بْنُ عَمْرِو فِي مَنَامِهِ وَهَيئَتُهُ حَسَنَةً رَوَاهُ مُعْطِيَا يَدِيهِ فَقَالَ لَهُ مَا صَنَعَ بِكَ رَبُّكَ فَقَالَ غَفَرْتُ لِي بِهَاجِرَتِي إِلَى نَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا لِي أَرَاكَ مُعْطِيَا يَدَيْكَ قَالَ قِيلَ لِي لَنْ نُصْلِحَ مِنْكَ مَا أَفْسَدْتَ فَقَضَّهَا الطُّفَيْلُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (رواه مسلم)

حوالہ: مسلم شریف: ۱/۴۷، باب الدلیل علی ان قاتل لنفسه الخ، کتاب

الایمان، حدیث نمبر: ۱۱۶۱۔

حل لغات: مشاقص: جمع ہے، مشقص: کی چھری، تیر کا پھل، پیکان، براجم: یہ برجمہ، کی جمع ہے، انگلیوں کے جوڑ، شخب الدم: زخم سے خون کا بہنا، الہیئة: شکل، صورت، کیفیت، ہیئت۔

ترجمہ: حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب نبی کریم ﷺ نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی تو حضرت طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ عنہ نے بھی ہجرت کی اور ان کے ساتھ ان کی قوم کے ایک آدمی نے بھی ہجرت کی، وہ آدمی بیمار ہوا، تو گھبرا گیا، چنانچہ اس نے اپنی تیسروں کے پیکان لئے، اور اس نے اپنی انگلیوں کے جوڑوں کو کاٹ دیا، اس کے نتیجہ میں ان کے ہاتھ سے خون بہا اور وہ مر گئے، پھر حضرت طفیل بن عمرو رضی اللہ عنہ نے ان کو خواب میں دیکھا تو ان کی حالت اچھی تھی، لیکن وہ اپنے دونوں ہاتھ ڈھانکے ہوئے تھے، حضرت طفیل رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا تمہارے رب نے تمہارے ساتھ کیا برتاؤ کیا؟ انہوں نے جواب دیا کہ حضرت نبی کریم ﷺ کی طرف ہجرت کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھ کو معاف

فرمادیا، حضرت طفیل رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کیا بات ہے میں تم کو اس حال میں دیکھ رہا ہوں کہ تم ہاتھوں کو ڈھانکے ہوئے ہو، انہوں نے بتایا کہ مجھ سے کہا گیا کہ ہم تیرے ان حصوں کو درست نہیں کریں گے، جو تم نے خود سے خراب کئے ہیں، حضرت طفیل رضی اللہ عنہ نے اس واقعہ کو رسول اللہ ﷺ سے بیان کیا، تو رسول اللہ ﷺ نے دعا کی اے اللہ اس کے ہاتھوں کو بھی معاف فرما دے۔ (مسلم)

تشریح: اس حدیث سے جہاں یہ بات معلوم ہوئی کہ خودکشی کرنا اور اپنے اعضا کو نقصان پہنچانا بہت بڑا جرم ہے، جس پر قیامت میں سخت ندامت کا سامنا کرنا پڑے گا، تو دوسری طرف یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ خودکشی کرنے سے آدمی کافر نہیں ہوتا، بلکہ وہ مسلمان ہی رہتا ہے، اور جس طرح دیگر کبیرہ گناہوں کی بخشش ممکن ہے اسی طرح خودکشی کرنے والے کی بھی بخشش ممکن ہے، اور اس کے لئے دعاء مغفرت کرنا چاہئے، نیز اس کی جنازہ کی نماز بھی ادا کی جائے گی۔

ان الطفیل بن عبد اللہ: صاحب مشکوٰۃ نے فرمایا کہ انہوں نے مکہ میں آکر اسلام قبول کیا اور رسول اللہ ﷺ کی تصدیق کی پھر اپنی قوم کے شہروں کی طرف لوٹ گئے اور وہیں رہے پھر انہوں نے آپ ﷺ کی طرف ہجرت کی جب کہ آپ خبیر میں تشریف فرما تھے اور ان کے ساتھ ان کی قوم کے دوسرے لوگ بھی تھے جنہوں نے ان کی اتباع کی تھی اور پھر اس کے بعد یہ آپ ﷺ کے قدم ہائے مبارک سے وابستہ رہے یہاں تک کہ رسول اللہ ﷺ وفات پا گئے، غزوہ یمامہ میں یہ شہید ہوئے، ان سے حدیث کی روایت حضرت جابر رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کی ہے۔ (شرح الطیبی: ۵۷/۷)

بہترین استدلال: تورپشتی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ”اللہم ولیدیہ فاغفر“ ان احادیث میں سے ایک ہے جن کو میں نے ذکر کیا اور جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جس آدمی نے شہادتین پر یقین کیا اور قلب و لسان سے اس کا اقرار کیا وہ غلوذ فی النار کا مستحق نہیں ہوگا، خواہ کسی بھی گناہ کا ارتکاب کرے اور خواہ خودکشی ہی کیوں نہ کرے اور استدلال کی بنیاد یہ ہے کہ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کیلئے جس نے اپنے آپ پر جنایت کی تھی یعنی مالا خودکشی کی تھی اس کی مغفرت کی دعا فرمائی۔ (مرقاۃ المفاتیح: ۷/۴، انوار المصابیح: ۶/۱)

فوائد: حدیث پاک سے چند فوائد حاصل ہوئے۔

- (۱)..... خود کشی گناہ کبیرہ ہے ورنہ اسکو عذاب کیوں ہوتا۔
- (۲)..... گناہ کبیرہ کے ارتکاب سے آدمی ایمان سے خارج نہیں ہوتا ورنہ اس کی مغفرت کیوں ہوتی۔
- (۳)..... گناہ کبیرہ کا مرتکب مخلد فی النار نہیں ہوگا ورنہ اس کی مغفرت کیوں ہوتی ان سب چیزوں سے خوارج و معتزلہ کی تردید ہوگئی۔
- (۴)..... بعض گناہوں کے ارتکاب سے عذاب ہوتا ہے، اس سے مرجیہ کی تردید ہوگئی جو اس کے قائل ہیں کہ ایمان کے ساتھ گناہوں سے کوئی نقصان نہیں ہوتا۔

دیت لینے کا حکم

{ ۳۳۰۹ } وَعَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْكَعْبِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثُمَّ أَنْتُمْ يَا خَزَاعَةَ قَدْ قَتَلْتُمْ هَذَا الْقَتِيلَ مِنْ هَذِيلٍ وَأَنَا وَاللَّهِ عَاقِلُهُ مَنْ قَتَلَ بَعْدَهُ قَتِيلًا فَأَهْلُهُ بَيْنَ خَيْرَتَيْنِ إِنْ أَحْبَبُوا قَتَلُوا وَإِنْ أَحَبُّوا أَخَذُوا الْعَقْلَ رَوَاهُ ابْنُ مِزْنَةَ وَالشَّافِعِيُّ، وَفِي شَرْحِ السُّنَنِ بِإِسْنَادِهِ وَصَرَّحَ بِأَنَّهُ لَيْسَ فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ وَقَالَ وَآخَرُ جَاهٍ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي هُرَيْرَةَ يَعْنِي بِمَعْنَاهُ.

حوالہ: ترمذی شریف: ۱/ ۲۶۰، باب ماجاء فی حکم ولی القتل فی القصاص،

کتاب الدیات، حدیث نمبر: ۱۴۰۶۔

حل لغات: عقل القتل: مقتول کی دیت، عقل عن: فلاں کی طرف سے تاوان۔

ترجمہ: حضرت ابو شریح کعبی رضی اللہ عنہ رسول اللہ ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا کہ تم نے اے خزاعہ ہذیل کے اس آدمی کو قتل کیا ہے اور اللہ کی قسم اس کی دیت تو میں آدا کئے دیتا ہوں، اس کے بعد جو بھی کسی شخص کو قتل کریگا، تو مقتول کے وارثوں کو دو باتوں میں سے

ایک بات کا اختیار ہوگا، اگر وہ چاہیں تو قاتل کو قتل کریں اور اگر وہ چاہیں تو دیت لیں، (ترمذی، وثافعی)
شرح السنۃ میں بھی اسی سند کے ساتھ ہے اور انہوں نے تصریح کی ہے کہ صحیحین میں ابو شریح کی سند کے ساتھ یہ روایت نہیں ہے، ان دونوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اس معنی کی روایت نقل کی ہے۔

تشریح: قبیلہ ہذیل اور خزاعہ مکہ مکرمہ کے دو قبائل تھے، زمانہ جاہلیت میں عرصہ دراز سے ان کے درمیان قتل و قتال کا سلسلہ چل رہا تھا اور فتح مکہ سے کچھ پہلے قبیلہ خزاعہ نے ہذیل کے ایک آدمی کو قتل کیا تھا، ہذیل والے اس قتل کا بدلہ نہ لے سکے تھے اور زخم تازہ تھے، مکہ فتح ہوا تو آپ ﷺ لوگوں کے درمیان کھڑے ہوئے آپ نے حمد و ثناء پڑھی پھر آپ ﷺ نے بہت سی باتیں فرمائیں اس قتل کے حوالے سے آپ کو خیال ہوا کہ اگر بدلہ لینے کا یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا تو کبھی ختم نہ ہوگا اور دلوں میں نفرت بڑھتی رہے گی، لہذا اس موقع پر آپ ﷺ نے خزاعہ کی طرف سے دیت کی ادائیگی کا اعلان کیا اور فرمایا کہ آئندہ اگر کوئی کسی کو قتل کرے گا تو مقتول کے ورثاء کو قصاص لینے کا حق ہوگا، البتہ وہ قصاص کی جگہ دیت بھی لے سکتے ہیں، اور معاف بھی کر سکتے ہیں۔

عن ابی شریح: یہ شیخین کے ضمیمہ کے ساتھ تصغیر ہے، ”الکعبی“ مؤلف مشکوٰۃ نے فرمایا کہ یہ ابو شریح خویلد بن عمرو کعبی عدوی خزاعی ہیں فتح مکہ سے پہلے اسلام قبول کیا اور مدینہ طیبہ میں ۶۸ھ میں انتقال فرمایا، یہ اپنی کنیت کے ساتھ ہی مشہور ہوئے، ایک جماعت نے ان سے حدیث کی روایت کی ہے۔

اولیاء مقتول کو اختیار اور اختلاف ائمہ

شوافع کا مذہب: امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اولیاء مقتول کو بغیر قاتل کی رضا کے ان دونوں باتوں کے درمیان اختیار ملے گا، وہ چاہیں تو قصاص لیں اور چاہیں تو دیت لیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ، سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ، شعبی رضی اللہ عنہ، محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ، قتادہ رضی اللہ عنہ، احمد رحمۃ اللہ علیہ اور اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی قول ہے۔

دلیل: ان کی دلیل حدیث باب ہے، اس حدیث میں قصاص اور دیت کے درمیان صراحت کے ساتھ اختیار دیا گیا ہے۔

امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مذہب: امام صاحب کے نزدیک اولیاء مقتولین کا قصاص لینا متعین ہے، البتہ دیت لینے کا حق ان کو اس وقت حاصل ہوگا جب کہ قاتل بھی اس کے لئے تیار ہوں، حضرت امام مالک رحمہ اللہ اور ابراہیم نخعی رحمہ اللہ اور حسن کا بھی یہی قول ہے۔

(شرح الطیبی: ۵۹/۷، مرقاۃ: ۴/۸)

دلیل: اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ”کتب علیکم القصاص فی القتلی“ یعنی قتل عمد میں تم پر قصاص فرض کیا گیا ہے تو موجب اصلی قصاص ہے اور دیت کی طرف لوٹنا، ”فمن عفی له من اخیه الخ“ میں ہے یعنی معاف کرنے میں شامل ہے، ظاہر بات ہے اگر اولیاء مقتول کی دیت لینے پر راضی ہو گئے تو قاتل تو راضی ہو ہی جائے گا، کیوں کہ جان بچنا نعمت غیر مترقبہ ہے، ائمہ کے درمیان درحقیقت اختلاف اس بات میں ہے کہ قتل عمد پر اصل کیا واجب ہوتا ہے، تو حنیفہ کے نزدیک قتل عمد کا موجب اصلی قصاص ہے اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک قصاص اور دیت دونوں ہیں۔

حدیث باب کا جواب: حدیث باب کا مطلب یہ ہے کہ اولیاء مقتول کو اختیار ہے کہ وہ قاتل کو قتل کریں، اور اگر قاتل دیت دینے پر راضی ہے تو چاہئے تو دیت لے لیں۔

فائدہ: علامہ مظہر رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اس حدیث شریف کے جملہ ”و اھله بین خیرتین“ میں اس بات کی بھی دلیل ہے کہ دیت کے مستحق مقتول کے تمام اہل ہوں گے اور اس میں مرد اور عورت اور زوجات بھی داخل ہوں گے اس لئے کہ یہ تمام حضرات اس کے اہل ہیں۔

اور دوسری دلیل: اس میں یہ ہے کہ جب بعض غائب ہوں یا بچے ہوں تو باقی کو قصاص لینا درست نہیں ہے حتیٰ کہ بچے بالغ ہو جائیں اور غائب شخص آجائے اور یہی قول حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کا بھی ہے۔ (شرح الطیبی: ۵۹/۷، مرقاۃ: ۴/۹)

عورت کے قاتل سے قصاص

{۳۳۱۰} وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ يَهُودِيًّا رَضَّ رَأْسَ جَارِيَةٍ بَيْنَ حَجْرَيْنِ فَقِيلَ لَهَا مَنْ فَعَلَ بِكَ هَذَا فَلَانُ أَفْلَانُ حَتَّى سُمِّيَ الْيَهُودِيُّ

فَأَوْمَاتْ بِرَأْسِهَا فُجِئَ بِالْيَهُودِيِّ فَاِعْتَرَفَ فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُضَ رَأْسُهُ بِالْحِجَارَةِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

حوالہ: بخاری شریف: ۲/۱۰۱، باب اذا قُرب بالقتل مرة، کتاب الدیات، حدیث نمبر: ۶۸۸۴، مسلم شریف: ۲/۵۸، باب ثبوت القصاص، کتاب القسامة، حدیث نمبر: ۱۶۷۲۔

حل لغات: رض: رضا: دلنا، کوٹنا، او مأت ایماءاً: اشارہ کرنا۔

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک یہودی نے دو پتھروں کے درمیان رکھ کر ایک لڑکی کا سر کچل دیا، اس لڑکی سے دریافت کیا کہ کس نے تمہارے ساتھ یہ کیا، فلاں نے کیا ہے، یا فلاں نے کیا ہے؟ یہاں تک کہ اس یہودی کا نام لیا گیا، تو اس نے سر سے اشارہ کیا کہ ہاں، چنانچہ اس یہودی کو لایا گیا، تو اس نے اعتراف کر لیا، رسول اللہ ﷺ نے اسی سزا کا اس کیلئے حکم فرمایا، چنانچہ اس کا سر بھی پتھر سے کچل دیا گیا۔ (بخاری و مسلم)

تشریح: قاتل قصاصاً قتل کیا جائے گا، اگر مرد نے عورت کو قتل کیا ہے تو بھی مرد قاتل کو قتل کیا جائے گا، قصاص لینے کے لئے ضروری ہے کہ یا تو اقرار پایا جائے یا شہادت ہو، بغیر اقرار یا بغیر شہادت کے قصاص نہیں لیا جائے گا، قصاص کے لئے صرف مقتول کا بیان کافی نہیں ہے، یہی وجہ ہے کہ قاتل یہودی نے جب اپنے جرم کا اقرار کر لیا، تب آپ ﷺ نے اس کے قتل کئے جانے کا فیصلہ کیا۔

مسائل: اس حدیث میں اس کی دلیل ہے کہ عورت کے قصاص میں مرد کو قتل کیا جاسکتا ہے جس طرح مرد کے قصاص میں عورت کو، اور عام اہل علم کا مسلک یہی ہے البتہ حسن بصری اور عطاء کا اس میں اختلاف نقل کیا گیا ہے۔ (شرح الطیبی: ۶۰/۷، مرقاۃ: ۹/۷)

قتل عمد اور اس کا حکم

یہاں اس حدیث سے متعلق دو مسئلے ہیں: پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اس حدیث سے جمہور فقہاء نے اس بات پر استدلال کیا ہے کہ اگر آگے قتل دھاردار نہ ہو، مثلاً پتھروں کے ذریعہ کسی کو ہلاک کر دیا

جائے تو اس صورت میں اگر وہ پتھر اتنے بڑے ہیں کہ ان کے مارنے سے عموماً ہلاکت ہو جاتی ہے تو اس طریقے سے ہلاک کرنا بھی موجب قصاص ہے، گویا کہ جمہور فقہاء کے نزدیک قتل موجب قصاص کی تعریف یہ ہے کہ کسی ایسے ذریعہ سے دوسرے کو ہلاک کرنا جو ذریعہ عام طور سے موت واقع کرنے کیلئے کافی سمجھا جاتا ہو، چاہے وہ تلوار ہو، چاقو ہو، خنجر ہو، یا کوئی بڑا پتھر ہو، یا بڑا ڈنڈا اور عصا ہو، جس کو دیکھ کر ہر آدمی یہ کہے گا کہ عام طور سے اسکے مارنے سے آدمی کی موت واقع ہو جائے گی، اس قتل کو قتل عمد ہی سمجھا جائے گا، اور اس سے قصاص لیا جائے گا، یہ ائمہ ثلاثہ اور صاحبین کا مسلک ہے۔

امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف یہ منسوب ہے کہ ان کے نزدیک وہ قتل قتل عمد میں شمار ہوگا جس میں قتل کرنے کا آلہ دھاردار ہو، کوئی ہتھیار ہو، مثلاً تلوار، چاقو خنجر وغیرہ، لیکن اگر کسی وزنی چیز سے کسی کو قتل کر دیا گیا، مثلاً بڑا پتھر یا بڑا عصا، تو یہ قتل عمد نہیں ہوگا بلکہ قتل شبه العمد ہوگا، البتہ اس میں قاتل سے قصاص نہیں لیا جائے گا، بلکہ دیت واجب ہوگی۔ یہ امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور مسلک ہے۔

امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا صحیح مسلک

لیکن امام صاحب کے اس مسلک کو سمجھنے میں اکثر غلطی ہو جاتی ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ امام صاحب فرماتے ہیں کہ قتل عمد کا تعلق انسان کے اپنے دل کے ارادے سے ہے کہ آیا اس شخص کا واقعہ قتل کرنے کا ارادہ تھا یا نہیں؟ اور دل کا ارادہ ایسی چیز ہے جو مخفی ہے، اس لئے ہم اس آلے کے ذریعہ استدلال کریں گے جو آلہ اس نے استعمال کیا، لہذا اگر اس شخص نے قتل کرنے کے لئے تلوار، چھری وغیرہ استعمال کی تو ہم یہی سمجھیں گے کہ اس نے عمد اُقتل کیا، اس لئے کہ یہ آلات قتل ہی کیلئے استعمال ہوتے ہیں، تادیب کیلئے استعمال نہیں ہوتے ہیں، چنانچہ کوئی استاذ اپنے شاگرد کی تادیب کے لئے خنجر، چاقو اور چھری وغیرہ استعمال نہیں کرتا، نہ باپ اپنے بیٹے کی تادیب کیلئے یہ آلات استعمال کرتا ہے۔ لہذا ان آلات کے استعمال میں قتل کے علاوہ کوئی اور احتمال نہیں ہے، اس لئے ہم یہ کہیں گے کہ یہ قتل عمد ہوا، بخلاف لاٹھی اور پتھر کے، کہ یہ اصلاً قتل کرنے کے لئے وضع نہیں ہوئے، بلکہ یہ آلات تادیب کے لئے استعمال

کئے جاتے ہیں، تو چونکہ ان آلات کے اندر دونوں احتمال موجود ہیں، ایک یہ کہ اس کے ذریعہ ہی قتل کرنا مقصود ہو، دوسرے یہ کہ قتل کرنا مقصود نہ ہو بلکہ صرف چوٹ لگانی مقصود ہو، اس لئے اس میں شبہ پیدا ہو گیا اس شبہ کی وجہ سے قتل عمد ثابت نہیں ہو گا اور قصاص ساقط ہو جائے گا۔

یہ اس وقت ہے جب قاتل خود اس بات کا اعتراف نہ کرے کہ میرا قتل کا ارادہ تھا لیکن اگر وہ اعتراف کر لے کہ میرا ارادہ قتل ہی کرنے کا تھا اور پھر اس نے قتل میں لاٹھی یا پتھر استعمال کیا ہو تو اس صورت میں امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بھی قتل عمد ہو گا اور موجب قصاص ہو گا۔

حنفیہ کا استدلال

امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ابن ماجہ کی ایک حدیث سے استدلال کرتے ہیں جس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”لا قود الا بالسيف“ (دارقطنی: ۱۰۶/۳، بیہقی: ۸/۶۳) بعض روایات میں یہ الفاظ ہیں ”لا قود الا بالحديدة“ یعنی قصاص نہیں ہوتا مگر تلوار سے یا فرمایا کہ قصاص نہیں ہوتا مگر دھاردار آلے سے، اس سے استدلال کرتے ہوئے امام صاحب فرماتے ہیں کہ تلوار اور دھاردار آلے کے ذریعہ قتل موجب قصاص ہوتا ہے۔

جمہور فقہاء کا استدلال

جمہور فقہاء حدیث باب سے استدلال کرتے ہیں کہ اس واقعہ میں اس یہودی نے بچی کو پتھر سے سر کچل کر قتل کیا اور یہ پتھر دھاردار آلہ نہیں تھا اس کے باوجود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قتل کو عمد قرار دے کر موجب قصاص قرار دیا اور اس یہودی سے قصاص لیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر کسی بڑے پتھر سے کسی کو قتل کیا تو وہ بھی قتل عمد اور موجب قصاص ہوتا ہے اور امام صاحب نے استدلال میں جو حدیث پیش کی تھی ”لا قود الا بالسيف“ اس کی سند پر کلام کرتے ہوئے جمہور فقہاء یہ فرماتے ہیں کہ وہ حدیث قابل استدلال نہیں ہے۔ اور اپنی تائید میں ایک تو حدیث باب پیش کرتے ہیں اور دوسری قرآنی آیت پیش

کرتے ہیں ”ان النفس بالنفس“ یعنی جان کے بدلے جان، اور اس آیت میں کوئی تفصیل بیان نہیں کی گئی کہ آلہ دھاردار ہوگا تو قصاص لیا جائے گا ورنہ قصاص نہیں لیا جائے گا۔

امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا دوسرا استدلال

امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا دوسرا استدلال اس حدیث سے ہے جس میں حضور اقدس ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”الا ان قتل العمد قتل العمد قتل الحجر والعصا وکما قال صلی اللہ علیہ وسلم“ (ابوداؤد شریف: باب فی الدیۃ)

یعنی قتل عمد کا مقتول وہ ہے جو پتھر یا لاٹھی سے قتل کیا گیا ہو، اور جہاں تک حدیث باب کا تعلق ہے تو یہ حدیث امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف دو وجہ سے حجت نہیں بن سکتی۔ ایک وجہ یہ ہے کہ اس روایت میں اس یہودی نے خود اعتراف کیا کہ میں نے قتل کیا ہے اور اعتراف کرنے کے بعد تعدد ثابت ہو گیا، اور امام صاحب کا یہ مسلک اس صورت میں ہے کہ جب قاتل تعدد کا اعتراف نہ کرے، لیکن اگر قاتل اعتراف کر لے تو اس کو قتل عمد ہی سمجھا جائے گا، لہذا یہ معاملہ متنازعہ امر سے خارج ہے۔

دوسری وجہ یہ ہے کہ امام صاحب کے نزدیک اگرچہ پتھر یا لاٹھی سے قتل کیا ہو قتل عمد نہیں ہے اور شرعاً موجب قصاص نہیں ہے، لیکن اگر امام اور حاکم یہ محسوس کریں کہ اس کا جرم بڑا سنگین ہے اور اس سے دوسرے مجرموں کی ہمت افزائی ہونے کا اندیشہ ہے تو اس صورت میں فتنے کو ختم کرنے کیلئے تعزیراً قتل کا حکم دے دے، تو ان کے نزدیک اس کی گنجائش ہے، اس صورت میں وہ قتل قصاصاً نہیں سمجھا جائے گا بلکہ تعزیراً اور سیاستاً سمجھا جائے گا، لہذا حدیث باب میں حضور اقدس ﷺ نے اس یہودی کو قتل کرایا وہ تعزیراً تھا، قصاصاً نہیں تھا۔ (والتفصیل فی الثامی: ۵۲۸/۶ مفتی المحتاج: ۳/۴، الشرح المکیر مع الدوقی: ۲۳۲/۴، اعلیٰ السنن: ۱۸/۸۴)

موجودہ دور میں صاحبین کے قول پر فتویٰ مناسب ہے

اگرچہ امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اصل مذہب یہی ہے کہ مشغل سے قتل کرنے میں قصاص نہیں ہوتا،

لیکن جمہور کا مذہب بھی مضبوط اور قوی ہے، اور جس طرح ہمارے دور میں قتل اور غارت گری کا بازار گرم ہے، اس میں مجرموں کی حوصلہ شکنی اور مجرموں کو ان کے کیفسر کردار تک پہنچانے کے لئے اگر جمہور فقہاء کا مسلک اختیار کیا جائے تو مناسب ہے۔ چنانچہ متاخرین حنفیہ نے یہ کہا ہے کہ اگر کوئی شخص دوسرے کو زہر پلا کر ہلاک کر دے تو امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اصل مذہب میں قصاص نہیں ہے، کیونکہ قاتل نے زہر پلایا ہے، دھاردار آلہ استعمال نہیں کیا اس لئے قتل عمد نہیں ہے، بلکہ شبہ عمد ہے، لیکن متاخر حنفیہ نے صاحبین کے قول پر فتویٰ دیتے ہوئے کہا کہ موجودہ دور میں جرائم کا فتلع قمع کرنے کے لئے مناسب یہ ہے کہ صاحبین کے قول پر فتویٰ دیا جائے اور زہر پلانے والے آدمی سے بھی قصاص لیا جائے، لہذا جس طرح زہر کے اثر کے مسئلے میں متاخرین حنفیہ نے صاحبین کے قول پر فتویٰ دیا ہے اسی طرح اگر ہمارے دور میں مطلقاً انہی کے قول پر فتویٰ دیتے ہوئے یہ کہا جائے کہ اگر کوئی شخص جب بھی کوئی ایسا آلہ استعمال کریگا جس سے ہلاکت غالب ہو تو اس کو قتل عمد ہی سمجھا جائے گا، تو ایسا کرنا مناسب ہوگا، تاکہ صحیح معنوں میں مجرموں کی سرکوبی ہو سکے۔

قاتل کو کس طرح قتل کیا جائے؟ فقہاء کا اختلاف

اس حدیث کے تحت دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اس حدیث سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے اس بات پر استدلال کیا ہے کہ قاتل کو بھی اسی طریقے سے قتل کیا جائے گا جس طریقے سے اس نے مقتول کو قتل کیا تھا، مثلاً اگر کسی قاتل نے خنجر سے قتل کیا تھا تو قاتل کو بھی خنجر ہی سے قتل کیا جائے گا، اور اگر قاتل نے گولی ماری تھی تو قاتل کو بھی گولی ماری جائے گی، اور اگر قاتل نے پتھر سے ہلاک کیا تھا تو قاتل کو بھی پتھر سے ہلاک کیا جائے گا۔ گویا کہ ان کے نزدیک قصاص ”بمثل ذالک الفعل“ ہوگا، الایہ کہ وہ فی نفسہ حرام ہو، تو اس صورت میں قصاص بالمثل نہیں لیا جائے گا بلکہ تلوار سے لیا جائے گا، مثلاً کوئی شخص دوسرے کو کلو اطت کے ذریعہ یا زنا کر کے قتل کر دے تو چونکہ یہ دونوں فعل بذات خود حرام ہیں، اس لئے ان میں قصاص بالمثل نہیں لیا جائے گا، اور حدیث باب سے استدلال کرتے ہیں کہ اس واقعہ میں حضور اقدس ﷺ نے

اس یہودی کا سر کچل کر قصاص لیا، اس لئے کہ اس نے سر کچل کر قتل کیا تھا۔

امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک

امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قصاص لیتے وقت قتل کے طریقہ میں تماثل کا لحاظ نہیں کیا جائے گا، قاتل نے مقتول کو کسی بھی طریقہ سے قتل کیا ہو لیکن قاتل کو قصاصاً ہمیشہ تلوار ہی سے قتل کیا جائے گا اور ”لا قود الا بالسيف“ والی حدیث سے استدلال فرماتے ہیں، سابقہ مسئلے میں جب اس حدیث سے استدلال کیا تھا تو اس کے معنی یہ تھے کہ ”قصاص اس وقت تک واجب نہیں ہوتا جب تک تلوار سے قتل نہ کیا گیا ہو“ اور اس مسئلہ میں: اس حدیث کے معنی یہ ہیں کہ ”قصاص نہیں لیا جائے گا مگر تلوار سے“ اب یہ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ ایک ہی حدیث کے دو مختلف معانی کیسے لئے جاسکتے ہیں؟ اس لئے کہ یہ عموم مشترک ہے اور خود امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک عموم مشترک جائز نہیں ہے، یعنی ایک ہی لفظ سے بیک وقت دو معنی مراد نہیں لئے جاسکتے، اس اشکال کا جواب یہ ہے کہ ”لا قود الا بالسيف“ قصاص نہیں لیا جائے گا مگر تلوار کے ذریعہ۔ کا جملہ حضور اقدس ﷺ نے کئی مرتبہ کئی مواقع پر استعمال فرمایا، ایک موقع پر جب آپ نے استعمال فرمایا تو آپ کی مسرادیہ تھی کہ ”لا یجب القصاص الا بالقتل بالسيف“ قصاص واجب نہیں ہوتا مگر قتل بالسيف کے ساتھ۔ اور دوسرے موقع پر جب آپ نے استعمال فرمایا تو اس وقت آپ کی مراد یہ تھی کہ ”لا یستوفی القصاص الا بالسيف“ قصاص نہیں لیا جائے گا مگر تلوار کے ذریعہ۔ اس طرح آپ نے علیحدہ علیحدہ مواقع پر الگ الگ معنی مراد لئے اس لئے یہ اشکال درست نہیں۔

حدیث باب کا جواب

حدیث باب کا جواب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دیتے ہیں کہ اس واقعہ میں اس یہودی کا سر کچل کر قتل کیا گیا یہ اس وجہ سے نہیں کیا گیا کہ قصاص بالمثل واجب تھا بلکہ تعزیراً اور سیاناً آپ نے اسی طرح قتل کرنے کو مناسب سمجھا۔ چنانچہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اصلاً قصاص تلوار سے ہی لیا جائے گا لیکن اگر حاکم کسی خاص

واقعہ میں یہ محسوس کرے کہ جس سنگدلانہ طریقے سے قاتل نے مقتول کو قتل کیا تھا وہ بھی اس بات کا مستحق ہے کہ اس کو بھی اسی طریقہ پر قتل کیا جائے تو حاکم اس طریقہ سے قتل کرنے کا حکم دے سکتا ہے۔ چونکہ زیر بحث واقعہ میں اس بچی کے ساتھ بڑی سخت زیادتی ہوئی تھی اس لئے حضور اقدس ﷺ نے لوگوں کو عبرت دلانے کے لئے تعزیراً اس کا سر کچلنے کا حکم دیا۔ ورنہ اصل حکم یہ نہیں تھا اصل حکم وہی تھا جو آپ نے ”لا قود الا بالسيف“ قصاص نہیں ہے مگر تلوار کے ذریعہ۔ والی حدیث میں بیان کیا۔ (والتفصیل فی الشامی: ۵۳/۶، الشرح البکیر ۶۵/۳، المہذب: ۱۸۲/۲، اعلیٰ السنن: ۱۸/۹۴، درس ترمذی: ۳۸/۴۳ تا ۵/۵)

فائدہ: سیاست کا باب تمام فقہاء کے مذاہب پر چلتا ہے لیکن فقہ حنفی میں زیادہ وسعت ہے بعض علماء نے سیاست کے موضوع پر مستقل کتابیں لکھیں ہیں مثلاً عبد البر بن شحنے نے اس موضوع پر کتاب لکھی جس کا نام غالباً ”لسان الحکام“ ہے حافظ ابن تیمیہ نے بھی اس موضوع پر قلم اٹھایا ہے اس کتاب کا نام ”السیاسة الشرعية“ ہے اس کے لکھنے کا مقصد یہ بتانا ہے کہ قواعد شرعیہ کے مطابق بھی نظام عالم چلانا بسہولت ممکن ہے اس کتاب میں انہوں نے من جانب الشرعیہ گفتگو کی ہے مذاہب اربعہ میں سے کسی خاص مذہب کی نصرت مقصود نہیں۔

لطیفہ

لغت کے ایک امام ابو العلاء امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو ملے اور پوچھا کہ اگر کوئی کسی کو حجر عظیم مار دے تو کیا شبہ عمدہ ہے؟ تو امام صاحب نے فرمایا ہاں اور ساتھ ہی فرمایا ”ولو ضرب بأبا قیس“ ابو قیس ایک پہاڑ کا نام ہے، مطلب یہ تھا کہ اگر کوئی ابو قیس پہاڑ بھی کسی کے اٹھا کر مار دے تو میں اس کو شبہ عمدہ سمجھتا ہوں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی اس عبارت کے متعلق بعض جاہلوں نے اعتراض کیا ہے کہ یہ قواعد عربیہ کے خلاف ہے ”ابو“ جو اسماء ستہ مکبرہ میں سے ہے اس کی حالت جزی یا کے ساتھ آتی ہے اس قاعدہ کی رو سے یوں ہونا چاہئے تھا ”ولو ضرب بأبی قیس“ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ اعتراض اسماء ستہ مکبرہ کے وجہ اعراب نہ جاننے کی نشانی ہے، اسماء ستہ مکبرہ کے اعراب میں کئی لغتیں ہیں ایک وہی جو معروف ہے جس کی بنیاد پر اعتراض کیا گیا ہے اور ایک لغت یہ بھی ہے کہ رفع، نصب اور جر تینوں حالتوں میں ان کے

آخر میں الف مقصورہ پڑھا جائے، یہ لغت بھی لغت فصیحہ ہے، ایک شاعر نے اسی لغت کے مطابق کہا ہے۔

ان اباہا و اباہا

قد بلغافی المجد غایتھا

دوسرے وہ شخص ڈاکو تھا ہمیشہ لوگوں کو ایذا پہنچاتا تھا اس لئے اس کو قتل کیا گیا۔

(تقریر ترمذی للتحفانوی: ۴۲۰)

فائدہ: حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کا مذہب قصاص بالمثل میں جیسا کہ آپ کو معلوم ہو چکا کہ اگر کوئی شخص کسی کو قتل کرے کنوئیں میں پھینک کر تو قاتل کو بھی کنوئیں میں ڈالا جائے گا، مگر جب ہم ان سے سوال کرتے ہیں کہ حضرت یہ بتائے کہ اگر کوئی شخص کسی چھوٹی بچی سے زنا کرے یا چھوٹے بچے سے اغلام کرے اور وہ اس کے نتیجہ میں مر جائے تو کیا اس شخص کے ساتھ بھی اغلام یا زنا کاری سے مماثلت ہوگی؟ تو انہوں نے کہا توبہ! توبہ!! وہ اس صورت میں کہتے ہیں کہ اگر وہ فعل فی نفسہ حرام ہے تو اس صورت میں قصاص بالمثل نہیں لیا جائے گا بلکہ توار سے لیا جائے گا۔

اب ہم کہتے ہیں کہ اس تخصیص کی آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ ”فسکت“ پس اصل سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جو بات مذکورہ حدیث قصاص میں دو ٹوک نہیں ہے کیونکہ نبی کریم ﷺ نے جس یہودی کو قتل کرایا تھا وہ قصاص بھی ہو سکتا ہے اور سیاست بھی۔ (تحفۃ اللمی: ۴/۳۲۷)

دانت کا بدلہ

{۳۳۱۱} وَعَنْهُ قَالَ كَسَرَتِ الرُّبَيْعُ وَهِيَ عَمَّةُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ

ثَنِيَّةٌ جَارِيَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَأَتَوْا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَ

بِالْقِصَاصِ فَقَالَ أَنَسُ بْنُ النَّضْرِ عَمُّ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ لَا وَاللَّهِ لَا تُكْسَرُ ثَنِيَّتُهَا

يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَنَسُ كِتَابُ اللَّهِ

الْقِصَاصُ فَرَضِيَ الْقَوْمُ وَقَبِلُوا الْإِذْنَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَا بَرَّكَ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

حوالہ: بخاری شریف: ۶۶۴/۲، باب والجروح القصاص، کتاب التفسیر، حدیث نمبر: ۴۶۱۱، مسلم شریف: ۵۹/۲، باب اثبات القصاص، کتاب القسامۃ، حدیث نمبر: ۱۶۷۵۔

حل لغات: الشیۃ: آگے کے چار دانتوں میں سے ایک دانت، الجاریۃ: نابالغ لڑکی، کتاب: بمعنی علاوہ دیگر کے فیصلہ حکم، الارش: زخم کا تاوان، ابر الیمین: قسم کو پورا کرنا۔

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ربیع رضی اللہ عنہ نے جو کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی پھوپھی تھیں ایک انصاری لڑکی کا دانت توڑ دیا، تو وہ لوگ نبی کریم ﷺ کے پاس آئے، آنحضرت ﷺ نے قصاص کا حکم دیا، تو انس بن نصر نے جو کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے چچا تھے کہا اے اللہ کے رسول ﷺ اللہ کی قسم ربیع کے دانت نہیں توڑے جائیں گے، اس پر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کہ اے انس! قصاص کا حکم اللہ کی کتاب میں ہے، اس کے بعد لڑکی والے راضی ہو گئے، اور انہوں نے دیت قبول کر لی، پھر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کہ بعض بندے ایسے ہوتے ہیں کہ اگر وہ اللہ کے بھروسہ پر قسم کھالیں تو اللہ ان کی قسم ضرور پوری کر دیتا ہے۔ (بخاری و مسلم)

تشریح: وعنه: یعنی انس رضی اللہ عنہ سے ہی روایت ہے ”کسرت الربیع“ راء کو ضمہ یا کو فحۃ مشدہ ہے حضرت نصر کی بیٹی اور حارثہ بنت سراقہ کی ماں۔ صاحب مشکوٰۃ نے فرمایا کہ صحیح معنوں میں یہ آیا ہے کہ یہ ربیع بنت نصر کی ماں ہیں، ”وہی عمۃ انس بن مالک“، یعنی نصر راوی حدیث کے بیٹے۔

مضمون حدیث: حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انس بن نصر کی بہن ربیع نے کسی عورت کے سامنے کے دانت توڑ دیئے، یہ انس بن نصر چچا ہیں حضرت انس بن مالک کے کیونکہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کا نسب یہ ہے انس بن مالک بن نصر، لہذا ربیع جو کہ انس بن نصر کی بہن ہیں ان کی پھوپھی ہوئیں تو بہر حال جس عورت کا دانت انہوں نے توڑا تھا اس کے اولیاء حضور ﷺ کی خدمت میں آئے تو آپ ﷺ نے کتاب اللہ کے موافق قصاص کا فیصلہ فرمایا یعنی ”السن بالسن“ مطلب یہ ہوا کہ ربیع کا دانت توڑا جائیگا، اس پر ربیع کے بھائی انس بن نصر نے کہا قسم ہے اس ذات کی جس نے

آپ کو نبی برحق بنا کر بھیجا ہے میری بہن کا دانت آج نہیں توڑا جائے گا، مطلب یہ تھا کہ ”ان شاء اللہ تعالیٰ“ اس کی نوبت نہیں آئیگی، آپ نے فرمایا کہ اے! انس قرآن کا فیصلہ تو قصاص ہی کا ہے، وہ اس پر خاموش رہے مگر پھر انجام کار اس عورت کے اولیاء دیت لینے پر راضی ہو گئے، گویا قصاص معاف کر دیا اور جو بات انس بن النضر نے اعتماد علی اللہ تعالیٰ کے طور پر کہی تھی اس کو اللہ تعالیٰ نے پورا فرما دیا، راوی کہتا ہے کہ اس پر حضور ﷺ کو تعجب ہوا کیونکہ شروع میں تو عورت کے اولیاء قصاص پر مصر تھے اور آپ نے فرمایا ”ان من عباد اللہ من لو اقسام علی اللہ لا برہ“ کہ واقعی بعض بندے اللہ تعالیٰ کے ایسے ہوتے ہیں کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ پر کوئی قسم کھا بیٹھیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو پورا کر دیتے ہیں۔

حضرت امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد فرمایا ”قال ابو داؤد: سمعت احمد بن حنبل قیل لہ کیف یقتص من السن؟ قال تبرد“ کہ میں نے اپنے استاذ محترم حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے سنا ہے کہ جب ان سے سوال کیا گیا کہ ”قصاص من السن“ کی کیا صورت ہوگی؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اس کو مبرد یعنی ریتی سے گھسا جائے ریتی سے گھسنے کا طریقہ اس صورت میں اختیار کیا جائے گا جب جنایت کسر سن ہو یعنی کوئی شخص کسی کے دانت کا کچھ حصہ توڑ دے تو اب اس میں قصاص کی صورت یہ ہوگی کہ ریتی کے ذریعہ اس کا بھی اتنا ہی دانت گھس دیا جائے، لیکن اگر فلع سن کیا گیا ہو یعنی پورا دانت اکھاڑ دیا گیا ہو تو پھر وہاں اس کی ضرورت نہیں ہوگی۔ بلکہ اس صورت میں پورا دانت ہی نکال دیا جائے گا۔

جاننا چاہئے کہ ”ضمنان فی السن“ کے مسئلہ میں فقہاء نے صغیر اور کبیر کا فرق کیا ہے، وہ یہ کہ بچہ کا دانت اگر دوبارہ نکل آئے جیسا کہ ظاہر ہے، دوبارہ نکلنا ایک سال کے بعد تو وہاں پر ارش واجب نہ ہوگا، بخلاف کبیر کے کہ اس کے اندر اول تو ”تاجیل سنہ“ اور ”عدم تاجیل“ ہی میں اختلاف ہے دوسرے یہ کہ اگر بعد میں نکل آئے تو اس وقت امام صاحب کے نزدیک ضمنان ساقط اور صاحبین کے نزدیک ارش واجب ہوتی ہے۔ (الدر المنضود: ۴۲۳/۶)

فوائد حدیث

اس حدیث سے (۱)..... جس چیز کے واقع ہونے کا آدمی کو گمان ہو اس کے بارے میں وہ قسم کھا سکتا ہے۔

(۲)..... اللہ تعالیٰ اپنے مخلص بندوں کی قسم پوری فرما دیتے ہیں۔

(۳)..... قسم کھانے والے کا مقصد حضور ﷺ کی مخالفت نہ تھا، بلکہ اللہ کی شان کریمی سے کرم کی امید تھی۔

(۴)..... اگر فتنہ اور تکبر کا خوف نہ ہو تو آدمی کے منہ پر اس کی تعریف کی جاسکتی ہے۔

(۵)..... قصاص کے برخلاف دیت لینے پر سفارش کا استحباب بھی معلوم ہوا۔

(۶)..... نیز یہ قصاص کا اختیار یا دیت کا اختیار ان کے متحق کو ہے نہ کہ اس کو جس پر یہ واجب ہے۔ (قالہ النووی) (فیض المشکو: ۴/۳۸۸)

کافر کے عوض مسلمان کا قتل

{ ۳۳۱۲ } وَعَنْ أَبِي مُحَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ سَأَلْتُ هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ لَيْسَ فِي الْقُرْآنِ فَقَالَ وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَأَ النَّسَمَةَ مَا عِنْدَنَا إِلَّا مَا فِي الْقُرْآنِ إِلَّا فَهَمَّا يُعْطَى رَجُلٌ فِي كِتَابِهِ وَمَا فِي الصَّحِيفَةِ قُلْتُ وَمَا فِي الصَّحِيفَةِ قَالَ الْعَقْلُ وَفَكَالُ الْأَسِيرِ وَأَنْ لَا يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَذَكَرَ حَدِيثُ بَنِي مَسْعُودٍ لَا تُقْتَلُ نَفْسٌ ظَلَمًا فِي كِتَابِ الْعِلْمِ۔

حوالہ: بخاری شریف: ۲/۱۰۲۰، باب العاقلة، کتاب الدیات، حدیث

نمبر: ۶۹۰۳۔

حل لغات: فلق: پھاڑنا، فلق اللہ الحب عن الذبابت: اللہ نے دانے کو پھاڑ کر پودا نکالا،

بری: پیدا کرنا، النسمة: ہر جاندار مخلوق، جان، انسان، عقل، دیگر بہت سے معنوں کے علاوہ، دیت:

خون کا تاوان، فک الاسیر: قیدی کو رہا کرنا۔

ترجمہ: حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ کیا آپ رضی اللہ عنہ کے پاس کوئی ایسی چیز ہے جو کہ قرآن میں نہ ہو؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: کہ اس ذات کی قسم جس نے دانے کو چیرا اور جان کو پیدا کیا، ہمارے پاس نہیں ہے، مگر وہی جو قرآن مجید میں ہے، سوائے اس فہم کے جو آدمی کو اپنی کتاب میں عطا کیا جاتا ہے اور جو اس صحیفہ میں ہے، میں نے عرض کیا کہ صحیفہ میں کیا ہے؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: کہ دیت، قیدی کو چھڑانا، اور یہ کہ مسلمان کو کافر کے بدلہ میں قتل نہ کیا جائے، (بخاری) اور کوئی نفس ظلماً قتل نہ کیا جائے یہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث کتاب العلم میں ذکر کی جا چکی ہے۔

تشریح: وعن ابن جحیفہ: جیم کو ضمہ حاء کو فتح یاء ساکن اور اس کے بعد فاء ہے، انکا نام وہب بن عبد اللہ عامری ہے۔ یہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میں سب سے چھوٹے ہیں، ذکر کیا گیا ہے کہ حضرت نبی کریم ﷺ کی جس وقت وفات ہوئی ہے یہ بالغ نہیں تھے لیکن آنحضرت ﷺ سے حدیث سنی ہے جو کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی حیات طیبہ میں سن شعور کو پہنچ چکے تھے ان سے ان کے بیٹے غوز نے اور تابعین کی ایک جماعت نے حدیث کی روایت کی ہے۔ ”ممالیس فی القرآن“ یہ سوال اس لئے کیا کہ شیعہ مذہب والوں کا یہ گمان تھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بعض وحی کے اسرار خاص طور پر بتائے گئے ہیں اور اس کے علاوہ بھی بے شمار خرافات انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ منسوب کئے تھے، اور جنگی تفصیلات ان کی کتابوں میں موجود ہیں۔ مطلب یہ کہ ہمارے پاس قرآن کریم کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے سوا اس فہم کے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی کتاب کے سمجھنے کے لئے عطا فرمائی جاتی ہے۔

منظہر عیسیٰ اللہ نے فرمایا یعنی ایسی فہم جو اللہ کے کلام کے مصداق کو سمجھ سکے اور اس کے ان رموز کو حاصل کر لے جو ظاہر نہیں ہیں، اور اس کے لفظ کے ظاہر سے معلوم نہیں ہوتے، اس میں قیاس و استنباط کی تمام شکلیں داخل ہیں جن تک عقل و فہم کے ذریعہ ہی رسائی ہوتی ہے چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ”جميع العلم في القرآن لكن تقاصر عنه افهام الرجال“ تمام علوم قرآن پاک میں ہیں

لیکن لوگوں کی افہام اس سے قاصر ہو گئیں۔

وما فی الصحیفۃ: اس کا عطف ”فہما“ پر ہے یعنی ہمارے پاس قرآن کے علوم کے فہم اور وہ جو اس صحیفہ میں ہے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ الصحیفہ کے معنی لکھا ہوا کاغذ یا کاغذ پر لکھا ہوا مضمون، اور اس سے مراد یہ ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ رضی اللہ عنہ نے دیت وغیرہ کے کچھ مسائل اور احکام ایک کاغذ پر لکھ کر اپنے پاس محفوظ کر رکھے تھے۔

علامہ قاضی عیسیٰ نے فرمایا کہ حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ نے یہ سوال حضرت علی رضی اللہ عنہ سے اس مسئلے کیا تھا کہ شیعہ یہ گمان کر رہے تھے کہ رسول اللہ ﷺ نے اہل بیت اور خاص طور پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو علوم وحی کے لئے خاص رکھا جس کا ذکر آپ نے ان کے علاوہ اور کسی سے نہیں کیا اور یا اس لئے کہ ان لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے علم و تحقیق کے ان کمالات کو دیکھا جو ان کے زمانہ میں ان کے علاوہ اور کسی کے پاس نہیں تھے۔ اس لئے ان کو تعجب ہوا اور یہ سوال کیا، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے قسم کھا کر فرمایا کہ ان میں سے کوئی چیز میرے پاس قسداً ان کریم کے علاوہ نہیں ہے اور یہ کہ رسول اللہ ﷺ نے تبلیغ و ارشاد کے لئے کسی قوم کو خاص اس طور پر نہیں کیا کہ دوسرے کو اس سے محروم رکھا ہو اور فرق جو واقع ہوا ہے وہ افہام کے تفاوت کی وجہ سے اور استعداد و استنباط کی وجہ سے ہے، چنانچہ جس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فہم و ادراک عطا فرمائی گئی اور اس کو آیات قرآن میں تامل اور اس کے معانی میں تدبر کی توفیق ہوئی تو اس پر علوم کے دروازے کھل گئے اور صحیفہ کا استثناء اس لئے کر دیا کہ ہو سکتا ہے اس میں جو مسائل و احکام انہوں نے لکھ رکھے ہیں وہ دوسرے کسی کے پاس نہ ہوں تو اس طور پر ان مسائل کے علم میں منفرد ہوں گے، واللہ اعلم،

قلت ما فی الصحیفۃ: تو میں نے کہا کہ صحیفہ میں کیا ہے، ”قال العقل“ انہوں نے فرمایا کہ عقل یعنی دیت خون بہا، اور اس کے احکام۔ مطلب یہ ہے کہ اس میں لکھے ہیں کہ آدمی کی دیت میں کیا ہے اور دیگر اعضاء میں دیت کا کیا حکم ہے ”وفکا کا الاسیر“ مستقلانی عیسیٰ نے فرمایا ”فکا کا“ میں فاء کو فتح اور کسرہ دونوں جائز ہیں اور مطلب یہ کہ اس میں قیدی کی رہائی کے احکام اور اس کی ترغیب ہے اس لئے کہ بھلائی کہ یہ وہ انواع ہیں کہ جن کے ساتھ اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔

وان لا یقتل مسلم بکافر: چونکہ ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اصحاب ذمی کے قتل پر قصاصاً مسلمان کے قتل کے قاتل ہیں اس لئے ان کے نزدیک اس جملہ کا ترجمہ و مطلب یہ ہے یعنی کافر حرابی کے قصاص میں قتل نہیں کیا جائے گا کہ کوئی مسلمان کسی غیر ذمی کافر کے قصاص میں قتل نہیں کیا جائے گا۔

مذہب ائمہ

قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کسی مسلمان کو کافر کے بدلہ میں قتل نہیں کیا جائے گا برابر ہے کہ وہ کافر حرابی ہو یا ذمی اور یہی قول حضرت عمر حضرت عثمان حضرت علی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہم کا ہے نیز اسی کے مطابق قول ہے عطاء عکرمہ حسن عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ اور یہی مسلک ہے ثوری، ابن شبرمہ، اوزاعی، مالک، شافعی، احمد اور اسحاق & کا اور دوسرے حضرات نے کہا کہ مقتول اگر ذمی ہے تو اس کے قاتل مسلمان کو اس کے قصاص میں قتل کیا جائے گا، اور یہ حدیث ذمی کے علاوہ کے ساتھ مخصوص ہے، یہی قول نخعی، شعبی اور اصحاب ابوحنیفہ & کا ہے، ان کی دلیل یہ ہے، ”روی عن عبد الرحمن السلمانی ان رجلاً من المسلمین قتل رجلاً من اهل الذمة فرفع ذاک الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال انا احق من اوفی بدمته ثم امر به فقتل“ مسلمانوں میں سے ایک شخص نے اہل ذمہ میں سے ایک شخص کو قتل کر دیا پھر اس کا مقدمہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لیجا گیا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ: میں اس کا ذمہ پورا کرنے کا زیادہ مستحق ہوں پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قتل کا حکم فرمایا چنانچہ اس کو قتل کیا گیا۔ (انوار المصابیح: ۶/۴۲۲)

و ذکر حدیث ابن مسعود لا تقتل نفس ظلمانی کتاب الہ لم: صاحب مشکوٰۃ اس عبارت سے یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ حدیث شریف کتاب العلم میں آچکی ہے اس لئے تکرار سے بچتے ہوئے صرف اس حدیث شریف کا یہاں حوالہ نقل کر دیا، لیکن ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کا خیال ہے کہ اگر حدیث ابن مسعود رحمۃ اللہ علیہ وہاں کے بجائے یہاں ذکر کرتے تو زیادہ اوفق للباب تھا۔ (مرقاۃ: ۴/۸)

علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ: نے فرمایا کہ اس حدیث شریف میں اس بات کی طرف بھی رہنمائی

ہے کہ عالم کے لئے مناسب ہے کہ وہ اپنی فہم کے ذریعہ قرآن کریم سے استخراج کرے اور غور و فکر کرے اور مسائل کا استنباط کرے جو مفسرین حضرات سے منقول نہ ہوں لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ وہ اصول شرعیہ کے موافق ہوں۔ (شرح الطیبی: ۶۴/۷)

حضرت علی رضی اللہ عنہ کو وصیت

حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دوسرا استثناء صحیفہ کافر مایا کہ میرے پاس ایک صحیفہ ہے جس میں حضور اقدس ﷺ سے سنے ہوئے ارشادات ہیں جو میں نے لکھ لئے تھے، انہوں نے پھر سوال کیا اچھا اس صحیفے میں کیا ہے؟ یہ سوال اس لئے کیا کہ تاکہ غلط پروپیگنڈا کرنے والوں کا یہ منشاء اور یہ عذر باقی نہ رہے کہ اس صحیفے میں تو خاص وصیت لکھی ہوئی تھی کہ تم میرے بعد غلیفہ بنو گے، اس لئے آپ سے دریافت کیا کہ اس صحیفے میں کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ اس صحیفے میں دیت کے احکام ہیں، اور قیدی کو چھڑانے کے احکام ہیں یعنی کن حالات میں قیدی کو چھوڑا جائے اور کن حالات میں نہ چھوڑا جائے اور یہ کہ کوئی مؤمن کسی کافر کے بدلے قتل نہ کیا جائے۔ (درس ترمذی: ۵۳/۵)

تنبیہ: اس حدیث شریف کی مزید وضاحت کے لئے شروع باب میں بعنوان ”معاهد قتل کرنے کی ممانعت“ کے تحت دیکھا جاسکتا ہے۔

الفصل الثانی

قتل مؤمن پر وعید شدید

{۳۳۱۳} عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَزَوَالِ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ قَتْلِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَوَقَّفَهُ بَعْضُهُمْ وَهُوَ الْأَصَحُّ وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ عَنْ

الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ۔

حوالہ: ترمذی شریف: ۱/۲۵۹، باب ما جاء في تشديد قتل المؤمن، کتاب الدیات، حدیث نمبر: ۱۳۹۵، نسائی شریف: ۲/۱۴۵، باب تعظیم الدم، کتاب تحریم الدم، حدیث نمبر: ۳۹۹۸۔

حل لغات: لزوال الدنيا: دنیا کا ختم ہو جانا، زال، ناپید ہونا، زائل ہونا، ختم ہونا، اھون: زیادہ بے وقعت، ہان: حقیر و ذلیل ہونا، بے وقعت ہونا۔

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کہ دنیا کا مٹ جانا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ایک مسلمان کے قتل سے ہلکی بات ہے، (ترمذی، نسائی)

بعض نے اس روایت کو موقوف قرار دیا ہے اور یہی زیادہ صحیح ہے، ابن ماجہ نے اس کو حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔

تشریح: مؤمن کی جان اور اس کی عزت و آبرو کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بڑی قدر و اہمیت ہے، لہذا جو شخص کسی مؤمن کو ناحق قتل کرتا ہے یا اس کی عزت و آبرو پر حملہ آور ہوتا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں بہت مبغوض ہوتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ آخرت میں سخت سزا سے دو چار فرمائیں گے اس حدیث میں بھی مؤمن کی جان کی قدر و قیمت کی اہمیت بتائی گئی ہے چوں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی تخلیق ایمان والوں کے لئے ہی کی ہے، یہی وجہ ہے کہ جب ایک مؤمن نہ رہے گا، تو قیامت آجائے گی اور اسی سے ساری کائنات کا ختم ہو جانا اللہ کے نزدیک اتنا زیادہ اہم نہیں ہے، جتنا اہم ایک مؤمن کا قتل ہونا ہے۔ اس لئے کہ ایک مؤمن بندہ کا قلب محل ایمان ہے مؤمن بندہ کے قلب میں اللہ تعالیٰ کی محبت و معرفت بھری ہوئی ہے اور مؤمن کے قلب میں اللہ تعالیٰ کی تجلی ہوتی ہے دل تجلی کا جلیل البحر است، اسلئے ایک مؤمن بندہ کی قدر و قیمت اللہ تعالیٰ کے یہاں جو کائنات کا خالق و مالک ہے اس تمام کائنات سے کہیں زیادہ ہے۔ (تحفۃ الاحوذی: ۴/۶۵۳، شرح الطیبی: ۶۵/۷، مرقاۃ المفاتیح: ۱۲/۴)

قتل مؤمن مین زمین و آسمان والوں کی شرکت

{۳۳۱۴} وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ أَنَّ أَهْلَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ اشْتَرَكُوا فِي دَمِ مُؤْمِنٍ لَا كَبَّهُمُ اللَّهُ فِي النَّارِ - (رواه الترمذی) وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ -

حوالہ: ترمذی شریف: ۱/۲۵۹، ابواب الدیات: باب الحکم فی الدمائی،

حدیث نمبر: ۱۳۹۸۔

حل لغات: اشترک: شریک ہونا، اکب فلانا: پچھاڑنا، زمین پر پٹخ دینا،

ترجمہ: حضرت ابوسعید اور حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کہ اگر آسمان و زمین والے کسی مؤمن کے قتل میں شریک ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ ان سب کو جہنم میں اوندھے منہ پھینک دیں گے۔ (ترمذی) ترمذی نے کہا ہے یہ حدیث غریب ہے۔

تشریح: اگر سارے آسمان والے اور سارے زمین والے کسی ایک مؤمن کے خون کرنے میں شریک ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ ان سب کو اوندھے منہ جہنم میں ڈالے گا، مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کے قتل میں ایک سے زیادہ افراد شریک ہوں اور ان کی تعداد کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو جائے اللہ تعالیٰ ان سب کو اس قتل کی وجہ سے جہنم کا عذاب دے گا، معلوم ہوا کہ اگر ایک شخص کے قتل میں کئی افراد شریک ہوں تو سب سے قصاص لیا جائے گا۔ (درس ترمذی: ۵/۴۴)

لوان: یعنی اگر ایسا ہو جائے یا ایسا کیا جائے ”اہل السماء والارض اشترکوا فی دم مؤمن“ یعنی یہ سب کسی مؤمن کے خون بہانے میں ناحق شرک ہو جائیں۔ ”لا کبہم اللہ فی النار“ علامہ قاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: ”ای صرعہم فیہا“ علامہ تورپشتی نے فرمایا جملہ صحیح یہ ہے: ”کبہم اللہ فی النار“ اور حدیث پاک میں جو نقل کیا گیا وہ کسی راوی کا سہو ہے اگرچہ علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے

الرفیق الفصیح... ۱۸ ۲۲۰ کتاب القصاص

اتفاق نہیں کیا، اصل میں فعل ”اکب“ اور ”کب“ کے سلسلہ پر طویل گفتگو ہے جس کا تعلق قواعد صرف سے ہے اور مختلف اقوال ہیں اصحاب ذوق اس کو مرقات میں دیکھیں ”وقال هذا حديث غريب“ جس حدیث کی سند میں کسی جگہ صرف ایک راوی ہو اس کو حدیث غریب کہتے ہیں۔

(شرح الطیبی: ۶۶/۷، مرقاۃ المفاتیح: ۱۲/۴، تحفۃ الاحوذی: ۶۵۴/۴)

در بار خداوندی میں مقتول کی فریاد

{ ۳۳۱ ۵ } وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْئِي الْمَقْتُولُ بِالْقَاتِلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ نَاصِيئَةً وَرَأْسُهُ بِيَدِهِ وَأَوْدَاجُهُ تَشْخُبُ دَمًا يَقُولُ يَا رَبِّ قَتَلَنِي حَتَّى يُدْزِيَهُ مِنَ الْعَرْشِ. (رواه الترمذی والنسائی وابن ماجہ)

حوالہ: ترمذی شریف: ۲/۳۲۲، باب ومن سورة النساء، کتاب التفسیر، حدیث نمبر: ۳۰۲۹، نسائی شریف: ۲/۱۲۵، باب تعظیم الدم، کتاب تحریم الدم، حدیث نمبر: ۴۰۰۵، ابن ماجہ: ۱۸۸، باب هل لقاتل مؤمن توبة، کتاب الديات، حدیث نمبر: ۲۶۲۱۔

حل لغات: دوج: کی جمع، ادواج: رگیں، شخب: بہنا، شخب الدم من الجرح: خون کا زخم سے بہنا، ادنی الشی: قریب کرنا، ادنی الشی: قریب ہونا۔

ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا: کہ قیامت کے دن مقتول قاتل کو لے کر آئے گا قاتل کی پیشانی اور اس کا سر مقتول کے ہاتھ میں ہوگا، جب کہ مقتول کی رگوں سے خون بہہ رہا ہوگا، اور وہ کہے گا کہ اے میرے رب اسی نے مجھ کو قتل کیا تھا، یہاں تک کہ اس کو عرش کے پاس لے جایا جائے گا۔ (ترمذی، نسائی، ابن ماجہ)

تشریح: یعنی المقتول بالقاتل: باء تعدیہ کے لئے ہے یعنی اس کو لایگا اور اس کو حاضر کرے گا، ”ناصیئہ“ یعنی اس کی پیشانی کے اوپر سامنے کے حصہ کے سر کے بال ”وراسہ“ اور سر کے

بقیہ بال ”بیدہ“ قاتل کے ہاتھ میں ہوں گے، یہ فاعل سے حال ہے جبکہ مفعول سے بھی حال ہونے کا احتمال ہے۔ ”واد واجہ“ نہایہ میں یہ ہے کہ ادواج گردن و گلے کی وہ رگیں ہیں جن کو ذبح کرنے والا کاٹتا ہے۔ ”تشخب“ یہ خاء کے ضمہ کے ساتھ ہے، ”ای تسیل، دما“ یہ ہے تو تمیز لیکن محول ہے فاعل سے یعنی فاعل کے قائم مقام بھی ہے، ”تشخب“ لازم ہے تو مفہوم یہ ہوگا کہ اس کی رگوں سے خون بہہ رہا ہوگا۔ ”یقول یارب قتلنی“ اور موقعہ کی مناسبت کو پیش نظر رکھ کر علامہ قاری رحمہ اللہ نے کہا: ”ای مکررہ“ یعنی اس جملہ کو بار بار کہے گا اور فریاد کرے گا، ”حتی یدنیہ من العرش“ یعنی اس طرح فریاد کرتا ہوا اور اس کے سر کے بالوں کو پکڑ کر گھسیٹتا ہوا اس کو عرش کے قریب کر دے گا، اس جملہ میں کنسایہ ہے اللہ تعالیٰ سے فریاد کرنے اور اس سے انصاف حاصل کرنے میں مبالغہ کی طرف۔ (مرقاۃ: ۴/۱۲)

تین باتوں کی بنیاد پر قتل مؤمن کا جواز

{۳۳۱۶} وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ بْنِ حَنَيْفٍ أَنَّ عُمَانَ بْنَ عَقَّانَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَشْرَفَ يَوْمَ الدَّارِ فَقَالَ أَنْشُدْكُمْ بِاللَّهِ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِأَحَدٍ ثَلَاثٍ زَنَى بَعْدَ احْصَانٍ أَوْ كَفَرَ بَعْدَ الْإِسْلَامِ أَوْ قَتَلَ نَفْسٍ بَغْيٍ حَقٍّ فَقُتِلَ بِهِ فَوَاللَّهِ مَا زَنَيْتُ فِي جَاهِلِيَّةٍ وَلَا إِسْلَامٍ وَلَا أَزْدَدْتُ مِنْ ذَبَابٍ يَعْثُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا قَتَلْتُ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ فَبِمَ تَقْتُلُونَنِي۔ (رواه الترمذی والنسائی وابن ماجہ وللدارمی) لفظ الحدیث۔

حوالہ: ترمذی شریف: ۳۸/۲، باب ما جاء لا یحل دم امری مسلم الا باحدی

ثلاث، کتاب الفتن، حدیث نمبر: ۲۱۵۸، نسائی شریف، ۱۴۷/۲/۱۴۸، باب ذکر ما یحل به دم المسلم، کتاب تحریم الدم، حدیث نمبر: ۴۰۱۹، ابن ماجہ: ۱۸۲، باب لا یحل دم امری الا فی ثلاث، کتاب الحدود، حدیث نمبر: ۲۵۳۳، دارمی: ۲۲۵/۲، باب

ما یحل بہ دم المسلم، کتاب الحدود، حدیث نمبر: ۲۲۹۔

حل لغات: نشدہ: قسم دینا، احصن الرجل: شادی شدہ ہونا۔

ترجمہ: حضرت ابو امامہ بن سہل بن حنیف سے روایت ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے گھیراؤ کے دن میں اوپر سے جھانک کر فرمایا: کہ میں تم لوگوں کو اللہ کی قسم دیتا ہوں کیا تم لوگ جانتے نہیں ہو کہ بلاشبہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کہ کسی مسلمان کا خون بہانا جائز نہیں ہے مگر تین باتوں میں سے کسی ایک کی وجہ سے (۱) شادی کے بعد زنا کرنے سے، (۲) اسلام کے بعد کفر اختیار کرنے سے، (۳) ناحق کسی مسلمان کو قتل کرنے سے، تو اللہ کی قسم نہ میں نے زمانہ جاہلیت میں زنا کیا اور نہ زمانہ اسلام میں، اور جب سے میں نے رسول اللہ ﷺ سے بیعت کی ہے میں اسلام سے پھرا بھی نہیں ہوں، اور نہ میں نے کسی ایسے شخص کو قتل کیا ہے، جس کو قتل کرنا اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہو، پھر تم لوگ مجھے قتل کرنے کے درپے کیوں ہو؟ (ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، دارمی) حدیث کے الفاظ دارمی کے ہیں۔

تشریح: صرف تین باتوں کی بنیاد پر مسلمان کا قتل جائز ہے، اس کے علاوہ قتل مؤمن حرام ہے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو لوگوں نے ناحق قتل کیا، اس لئے کہ ان کے قتل کے پس پردہ ان تین محرکات میں سے کوئی بھی نہیں تھا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قتل ناحق کے بعد مسلمانوں میں آپسی قتل و قتال کا جو سلسلہ چلا تو آج تک جاری ہے، اور اس کو ختم ہونا بھی نہیں ہے، اس لئے کہ آپ ﷺ نے تین دعائیں مانگی تھیں، جن میں دو قبول ہوئیں تھیں اور ایک قبول نہیں ہوئی تھی، آپ ﷺ نے مانگا تھا کہ امت عام قحط سے ہلاک نہ ہو، امت کا اغیار مکمل طور پر استیصال نہ کر سکیں، امت میں باہمی خوں ریزی نہ ہو، پہلی دو دعائیں مقبول ہوئیں مگر تیسری بات قبول نہیں ہوئی۔

ابو امامہ بن سہل ابن حنیف: مصغر ہے، صاحب مشکوٰۃ نے فرمایا سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ انصاری اسی بدرواحہ و دیگر تمام غزوات میں شریک بعزم مجاہدین رہے یہ ان چند جاں نثار صحابیوں میں ہیں جو غزوہ احد کے موقع پر رسول اللہ ﷺ کے ساتھ ثابت قدم رہے، حضرت نبی کریم ﷺ کے بعد انہوں نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی مصاحبت اختیار کی ۳۸ھ میں کوفہ میں انتقال فرمایا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کو مدینہ طیبہ میں اپنا قائم مقام بنایا اور پھر فارس کا گورنر بنایا ان سے انکے بیٹے نے معہ دیگر حضرات

کے حدیث کی روایت کی ہے۔

آن عثمان بن عفان اشرف: کسی اونچی جگہ پر چڑھ کر لوگوں کو خطاب کیا۔

یوم الدار: یہ ایسے ہی ہے جیسے غزوہ بدر کو ”یوم البدر“ اور غزوہ احد کو ”یوم الاحد“ اور فتح مکہ کو ”یوم الفتح“ کہتے ہیں۔ اسی طرح یوم الدار ہے جس سے مراد وہ دن ہے جب بلوایوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے مکان کو گھیر لیا تھا اور ان کو قتل کرنا چاہتے تھے اور بدبختوں نے قتل کر بھی دیا۔

والدار می لفظ الحدیث: یعنی اس حدیث کے الفاظ دارمی کے ہیں اور دوسرے حضرات

نے اسی معنی کی روایت کی ہے اور الفاظ میں فرق ہے۔ (مرقاۃ المفاتیح: ۱۳/۴)

قاتل کی محرومی

{۳۳۱۷} وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَزَالُ الْمُؤْمِنُ مُعْنَقًا صَالِحًا مَا لَمْ يُصَبَّ دَمًا حَرَامًا فَإِذَا أَصَابَ دَمًا حَرَامًا بَلَّحَ. (رواه ابوداؤد)

حوالہ: ابوداؤد شریف: ۵۸۷/۲، باب فی تعظیم قتل المؤمن، کتاب الفتن، حدیث نمبر: ۴۷۰۰۔

حل لغات: معنقاً: اسم فاعل تیز چال چلنے والا، اعنق الدابة: چوپائے کا تیز چلانا، بلح:

تھکنا، پکنا چور ہونا۔

ترجمہ: حضرت ابودرداء رضی اللہ عنہ رسول اللہ ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا کہ مؤمن برابر اس وقت تک نیکیوں کی طرف پیش قدمی کرتا رہتا ہے جب تک کہ وہ حرام خون کا مرتکب نہ ہو اور جب وہ خون حرام کا مرتکب ہو جاتا ہے، تو وہ تھک جاتا ہے۔ (ابوداؤد)

تشریح: اس حدیث میں قتل ناحق کے ارتکاب کی نحوست کا ذکر ہے کہ جب تک بندہ مؤمن اس شنیع فعل کا مرتکب نہیں ہوتا صلاح اور خیر کے امور میں ترقی کرتا رہتا ہے، لیکن جوں ہی اس عمل قبیح کا مرتکب ہوتا ہے تو وہ تھک جاتا ہے اور ہر خیر سے محروم ہو جاتا ہے، نیز اس کی ترقیات رک جاتی ہیں، لہذا

نیک بخت وہ شخص ہے جو اس عمل کی انجام دہی سے بچا رہے۔ (مستفاد الدر المنضود: ۶/۲۵۷)

معنفا: میم کو ضمہ اور نون کسرہ ہے نہ سایہ میں ہے، ”ای مسر عافی طاعتہ و مہبسطا فی عملہ“ یعنی اپنی طاعت میں جلدی کرنے والا اور اپنے عمل میں خوش ہونے والا، خوش دلی سے کرنے والا ”صالحا، ای قائما بحقوق اللہ و حقوق اللہ تعالیٰ“ یعنی اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق ادا کرنے والا ”مالم یصب“ یا کو ضمہ صا کو کسرہ ہے ”ای لم یباشر، دما حراما“ جب تک کسی کا خون ناحق نہ کرے، ”فاذا اصاب دما حراما بلح“ اور جب کسی کا خون ناحق کر دیا تو اب وہ عاجز ہو گیا تھک کر بیٹھ گیا اس کا قلب سیاہ ہو گیا عمل خیر کی توفیق اس سے چھین گئی، اور نتیجہ یہ ہوا کہ وہ برباد ہو گیا۔

قاضی نے فرمایا: ”المعنف، المسرع فی المشی“ یعنی ”معنف“ کے معنی چلنے میں جلدی کرنے والے کے ہیں اور مطلب یہ ہے کہ بندہ کو ہمیشہ بھلائی کی توفیق ہوتی رہتی ہے اور وہ ان کی طسوف سبقت کرتا رہتا ہے جب تک وہ خون حرام تک نہیں پہنچتا، یعنی ناحق قتل نہیں کرتا اور جب یہ اس نے کر لیا تو وہ اس گناہ کی وجہ اور اس کی نحوست سے اعمال صالحہ میں اشتغال سے محروم ہو جاتا ہے۔ اور پھر اس سے بھلا یوں کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے اور ابو عبیدہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: ”معنفا، منبسطا فی سیرہ یوم القیامہ“ یعنی معنفا کا مطلب یہ ہے کہ وہ قیامت کے دن خوش خوش چل پھر رہا ہو گا لیکن جیسا کہ ظاہر ہے، علامہ تورپشتی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں یہ معنی ٹھیک نہیں سمجھتا ہوں۔ بجایا فرمایا۔

(شرح الطیبی: ۶۸/۷، مرقاۃ المفاتیح: ۱۳/۴)

قتل ناحق پر عدم مغفرت

{۳۳۱۸} وَعَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قَالَ كُلُّ ذَنْبٍ عَلَى اللَّهِ أَنْ يَغْفِرَهُ إِلَّا مَنْ مَاتَ مُشْرِكًا أَوْ مَنْ يَقْتُلُ مُؤْمِنًا

مُتَعَدِّيًا۔ (رواہ ابوداؤد ورواہ النسائی) عَنْ مُعَاوِيَةَ

حوالہ: ابوداؤد شریف: ۵۸۶/۲/۵۸۷، باب فی تعظیم قتل المؤمن، کتاب

الفتن، حدیث نمبر: ۴۲۷۰، نسائی شریف: ۴۴/۲، باب کتاب تحریم الدم، حدیث نمبر: ۳۹۷۴۔

حل لغات: عسی: یہ افعال مقاربہ میں سے ہے، بجای: امید کے معنی میں ہے، تعمد: قصد کرنا، دیدہ و دانستہ کرنا۔

ترجمہ: حضرت ابودرداء رضی اللہ عنہ رسول اللہ ﷺ سے روایت بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کہ ہر گناہ کے بارے میں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف فرمادیں گے، لیکن جو شخص مشرک ہونے کی حالت میں مر جائے یا جس نے کسی مؤمن کو جان بوجھ کر قتل کیا اس کی مغفرت کی امید نہیں (ابوداؤد) اور نسائی نے اس روایت کو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے۔

تشریح: او من قتل مؤمناً متعمداً، یعنی باقاعدہ اس کے قتل کا ارادہ کرے اور قتل کرے، علامہ قاری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ مطلب یہ ہے کہ اسی نے اس کے مؤمن ہونے کی وجہ سے قتل کر دیا۔ علامہ مظہر رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہ اس پر دلالت کرتا ہے کہ کسی مسلمان کا متعمد قتل کرنے والا کبھی نہ بخشا جائیگا، جبکہ اہل سنت والجماعت کا متفقہ فیصلہ یہ ہے کہ وہ اپنے گناہ کی سزا پا کر جنت میں داخل ہوگا یعنی اس کے لئے خلود فی النار نہیں ہے۔

فائدہ: اگر کوئی شخص کسی مسلمان کو عمدہ قتل کرے تو یہ یقینی طور پر بہت بڑا اور اکبر الکبائر ہے لیکن اس کی وجہ سے دائمی خلود فی النار کا فیصلہ کرنا ”ان الله لا يغفر ان يشرك“ کے خلاف ہے لہذا اس بارے میں جس توجیہ کو حضرت امام اعظم ابوحنیفہ رحمہ اللہ نے اختیار کیا ہے وہ دیگر توجیہات سے بے نیاز کر دیتی ہے فرمایا جو شخص مؤمن کو اس لئے قتل کرے آیا مؤمن ہے اور مؤمن ہونے کی وجہ سے اسکو مار ڈالے اور اس کے علاوہ اور کوئی دوسری وجہ نہ ہو تو خلود فی النار اس شخص کے بارے میں ہے اور ایسا کرنا یہ صرف کافر ہی سے ممکن ہے کوئی مؤمن کسی مؤمن کو اس طرح کرے عقل سے باہر کی بات ہے۔

(بذل المجہود: ۱۲/۳۱۱)

اس قول کو نقل کرنے کے بعد امام المحدثین حضرت مولانا خلیل احمد صاحب محدث سہارنپوری نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ صاحب شرح الموفق بھی اس توجیہ کی طرف گئے ہیں۔ (بذل المجہود: ۱۲/۳۱۱)

بیٹے کا قصاص والد سے

{ ۳۳۱۹ } وَعَنْ بَنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُقَامُ الْحُدُودُ فِي الْمَسَاجِدِ وَلَا يُقَادُ بِالْوَلَدِ

الْوَالِدُ (رواه الترمذی والداری)

حوالہ: ترمذی شریف: ۱/ ۲۵۹، باب ما جاء في الرجلة يقتل ابنه يقاد من ام،

کتاب الدیات، حدیث نمبر: ۱۴۰۱، دار می شریف: ۲/ ۲۵۰، باب القود بین الوالد

والولد، کتاب الدیات، حدیث نمبر: ۲۳۵۔

حل لغات: الحدود: یہ جمع ہے، الحد: کی معنی مجرم کے لئے شرعاً واجب ہونے والی مخصوص

سزا، القود: بدلہ خون مقتول کے بدلے قاتل کا قتل۔

ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کہ حدیں

مسجدوں میں قائم نہ کی جائیں، اور نہ بیٹے کا قصاص والد سے لیا جائے۔ (ترمذی، دارمی)

تشریح: ایک دوسری روایت ہے جس میں راوی حدیث اپنا چشم دیدہ واقعہ بیان کرتے

ہیں۔ ”عن سراقہ بن مالک رضى الله قال: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقيد الا من

ابنه ولا يقيد الا بن من ابیه“ (ترمذی شریف: ۱/ ۲۵۹)

حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا، اس

حال میں کہ آپ باپ کو اس کے بیٹے سے قصاص دلواتے تھے، لیکن بیٹے کو اس کے باپ سے قصاص نہیں

دلواتے تھے۔ یعنی اگر کوئی بیٹا اپنے باپ کو قتل کر دے تو اس سے قصاص لیا جائے گا، لیکن اگر باپ اپنے

بیٹے کو قتل کر دے تو باپ سے قصاص نہیں لیا جائے گا۔ (درس ترمذی: ۵/ ۴۴)

لا تقام الحدود في المساجد: مشکوٰۃ کے ایک نسخہ میں ”فی المسجد“ بھی ہے یعنی

بجائے جمع کے واحد ہے علامہ قاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا مسجد میں حدود اس لئے نہ جاری کی جائیں کہ مساجد

فرض نمازوں اور ان کی توابع یعنی سنن و نوافل اور ذکر اللہ اور علوم دینیہ کے پڑھنے پڑھانے کے لئے بنائی جاتی ہیں ابن ہمام رحمۃ اللہ علیہ نے یہی کہا ہے۔ اور مطلب یہ ہے کہ زنا، چوری اور قصاص وغیرہ کی جو شرعی سزائیں مقرر ہیں ان کو مسجدوں میں جاری نہ کیا جائے اس لئے کہ یہ بناء مسجد کی غایت کے خلاف ہے، نیز اس سے مساجد کی بے حرمتی محتمل ہے ان حدود کے جاری کرتے وقت مسجد میں نجاست کے ہو جانے کے قوی احتمال سے انکار نہیں کیا جاسکتا ہے۔ اگر کوئی ایسا شخص جس پر قصاص ہے وہ حرم میں پناہ لے لے اور وہاں سے نہ نکلے تو حکم یہ ہے کہ حق کو حاصل کرنے میں تعجیل کے پیش نظر اس کو وہاں ہی قتل کرنا جائز ہے۔ اور یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا حرم میں قصاص نہ لیا جائے گا بلکہ اس پر ایسی ایسی تنگیاں کی جائیں گی کہ وہ حرم سے نکلنے پر مجبور ہو جائے اور جب حرم سے نکل آئے تو اس کو قتل کر دیا جائے۔ اس پر علامہ قاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ اختلاف حرم اقدس میں قصاص کے بارے میں خاص نہیں ہے بلکہ یہی حکم اور اختلاف حرم کی تمام زمین کا ہے۔ ”ولا یقاد بالو لد الوالد“ اور والد سے قصاص اس کے اپنے لڑکے کے قتل کا نہیں لیا جائیگا بلکہ اگر کسی باپ نے اپنے لڑکے کو قتل کر دیا ہے تو اس سے دیت لی جائے گی۔

باپ بیٹے پر حد درجہ شفقت کرتا ہے اور اس کی شفقت و محبت دائمی ہوتی ہے، عارضی نہیں ہوتی ہے، لہذا باپ اپنے بیٹے کو ناحق عمد قتل نہیں کر سکتا، اگر باپ نے بیٹے کو قتل کیا ہے تو اس کے جواز کی کوئی وجہ ہوگی یا پھر یہ قتل خطا ہوگی جو کہ بظاہر قتل عمد لگ رہا ہوگا، لہذا باپ کو قصاص قتل نہیں کیا جائے گا یہ اجتماعی مسئلہ ہے لیکن اس سے یہ قطعاً نہ سمجھا جائے کہ قاتل باپ کو کھلی چھوٹ مل جائے گی، بلکہ حاکم وقت جو مناسب سزا چاہے گا دے گا، اس کے برخلاف اگر بیٹے نے باپ کو قتل کیا ہے تو بیٹا قصاص قتل کیا جائے گا، اس وجہ سے کہ بیٹے کی محبت میں بھی کمی ہوتی ہے پھر بیٹا باپ کو قتل کر کے کفران نعمت کا مرتکب ہوا ہے، کیوں کہ جو شخص اس کے وجود میں آنے کا ذریعہ بنا ہے، اسی کو قتل کر دیا، لہذا بیٹا قصاص قتل ہوگا۔

نیز والد اولاد کے لئے وجود میں آنے کا سبب ہوتا ہے تو یہ ممکن نہیں کہ وہ اس کے عدم کا سبب

بنے۔ (شرح الطیبی: ۷۱/۷۲)

مذاهب ائمہ

اس پر اتفاق ہے کہ اگر لڑکے نے اپنے والدین میں سے کسی کو قتل کر دیا تو اس کو اس کے بدلہ میں قتل کیا جائے گا لیکن اگر باپ نے بیٹے کو قتل کر دیا تو اس میں امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ و امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ باپ کو قصاص میں قتل نہیں کیا جائے گا۔ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر اس نے باقاعدہ قتل کی نیت سے اسکو ذبح کیا ہے تو اس کو قصاص میں قتل کیا جائے گا، اور اگر یوں ہی تلوار وغیرہ سے مار مار کر قتل کیا تو قصاص نہیں لیا جائے گا۔

والدہ کا حکم مثل حکم والد کے ہے اور دادا، دادی، نانا اور نانی مثل والدین کے ہیں۔

علامہ شرف الدین کی وضاحت: انہوں نے فرمایا کہ یہ جملہ ”لا یقتص بقتل ولدہ“ کے یہ معنی بھی جائز ہیں کہ والد کو لڑکے کے عوض کہ جس پر قصاص واجب تھا قتل نہ کیا جائے گا مثلاً لڑکے نے کسی کو ظلماً قتل کر دیا تو اب قصاص میں اس لڑکے کو قتل کیا جائے گا، اس پر ہی قصاص واجب ہے اس کے بجائے باپ کو قتل نہ کیا جائے گا، اور یہ اس لئے کہا گیا کہ دور جاہلیت میں ایسا تھا کہ باپ پر واجب قصاص میں لڑکے کو اور لڑکے پر واجب قصاص میں باپ کو قتل کرنے کا رواج تھا تو شریعت اسلامیہ نے اس کو منع کر دیا۔ واللہ اعلم بالصواب۔ (مرقاۃ المفاتیح: ۱۴/۴)

علامہ شرف الدین حسینی طیبی رحمۃ اللہ علیہ نے مذکورہ توجیہ بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ ”اقول الوجه الاول اوجه“ کہ پہلی توجیہ اس توجیہ کے بمقابلہ زیادہ مناسب ہے۔ (شرح الطیبی: ۷۱/۷۱)

باپ کے جرم پر بیٹے سے مواخذہ نہیں

{۳۳۲۰} وَعَنْ أَبِي رَمَثَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ أَبِي فَقَالَ مَنْ هَذَا الَّذِي مَعَكَ قَالَ ابْنِي إِشْهَدُ بِهِ قَالَ أَمَا إِنَّهُ لَا يَجْنِي عَلَيْكَ وَلَا تَجْنِي عَلَيْهِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتَّسَائِي

وَزَادَ فِي شَرْحِ السُّنَّةِ فِي أَوَّلِهِ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ أَبِي عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَأَى أَبِي الَّذِي بَطَّهَرَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ دَعْنِي أَعَالِجُ الَّذِي بَطَّهَرَكَ فَإِنِّي طَبِيبٌ فَقَالَ أَنْتَ رَفِيقٌ وَاللَّهُ الطَّبِيبُ.

حوالہ: ابو داؤد شریف: ۲/۶۱۷، باب لا یواخذ احد الخ، کتاب الدیات، حدیث نمبر: ۴۲۹۵، نسائی شریف: ۲۱۷، باب هل یؤخذ احد الخ، کتاب القسامة، حدیث نمبر: ۴۸۳۲۔

حل لغات: جنی جنایت: جرم کرنا، گناہ کرنا، عالج المریض: علاج کرنا، طب المریض: علاج کرنا، دوا دارو کرنا، الرفیق: مہربان، شفیق: دوست، ساتھی، ہمراہی، رفیق کے ساتھ مہربانی کرنا، رحم کرنا، نرمی کرنا۔

ترجمہ: حضرت ابو رمثہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں اپنے والد کے ساتھ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ ﷺ نے فرمایا: کہ یہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ میرے والد نے عرض کیا کہ یہ میرا بیٹا ہے آپ ﷺ اس کے گواہ ہو جائیں، آپ ﷺ نے فرمایا: کہ خبردار وہ تجھ پر جنایت نہیں کریگا، اور نہ تم اس پر جنایت کرو گے۔ (ابوداؤد نسائی)

شرح السنۃ میں اس روایت کے شروع میں یہ اضافہ ہے کہ میں اپنے والد کے ساتھ رسول اللہ ﷺ کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو میرے والد نے وہ چیز دیکھی جو رسول اللہ ﷺ کی پشت پر تھی، (مہربانوت) چنانچہ میرے والد نے عرض کیا کہ مجھے اس بات کی اجازت عطا کیجئے کہ میں اس چیز کا علاج کروں جو آپ ﷺ کی پشت پر ہے، اس وجہ سے کہ میں بلاشبہ طیب ہوں، آپ ﷺ نے فرمایا: کہ تم رفیق ہو طیب تو اللہ تعالیٰ ہیں۔

تشریح: اس حدیث میں دو بہت اہم باتیں مذکور ہیں۔

(۱) سزا مجرم کو دی جائے گی، مجرم کے جرم کی سزا اہل خانہ کو دینا اسلام میں جائز نہیں ہے، بیٹے کے کسی جرم پر باپ کو سزا دینا یا باپ کے جرم پر بیٹے کو سزا دینا غیر اسلامی طریقہ ہے، اس کی اسلام نے قطعاً اجازت نہیں دی ہے۔

(۲) مریض کو شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے، ڈاکٹر اور طبیب تو صرف مریض کا معان ہوتا ہے، شفا دینا اس کے اختیار میں نہیں ہے۔

اشہد: ہمزہ وصلی اور ہاء کے فتح کے ساتھ ہے اور مطلب یہ ہے کہ آپ گواہ رہتے کہ یہ میری صلب سے یعنی میرا حقیقی بیٹا ہے، اور ان صاحب کا اس جملہ سے مقصود یہ تھا کہ چونکہ یہ میرا بیٹا ہے اور اس پر میں آپ کو گواہ بناتا ہوں، لہذا اگر مجھ سے کوئی جنایت سرزد ہو جس سے ضمان واجب ہو تو اس کے لئے یہ میرا بیٹا حاضر ہے، اور دو رجائیت میں یہی بھی کہ باپ بیٹے میں سے جس کسی سے کوئی جنایت مثلاً قتل وغیرہ سرزد ہو تو اس کا قصاص باپ بیٹے میں سے کسی سے بھی لیا جاسکتا تھا۔ ”قال“ یعنی حضرت نبی کریم ﷺ نے ان کے اس گمان کو رد کرتے ہوئے فرمایا ”اما“ یہ بلا تشدید تنبیہ کے لئے ہے، ”انہ“ منمیر یا تو شان کی ہے اور یا ابن کے لئے ”لا یجنی علیک“ یعنی اس سے تمہاری جنایت و گناہ کی وجہ سے مواخذہ نہیں کیا جائے گا، ”ولا تجنی علیہ“ یعنی تم سے اس کے گناہ کا مواخذہ نہیں کیا جائے گا۔ علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے دو احتمالات بتائے ہیں، ان میں جو راجح بلکہ مناسب ہے وہ یہ ہے کہ لڑکا کوئی گناہ ایسا نہیں کرے گا جس کا قصاص یا ضمان تم پر ہو۔ ”فرأی ابی الذی بظہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم“ یعنی میرے والد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک پر گوشت کا ایک ابھرا ہوا حصہ دیکھا جو درحقیقت مہر نبوت تھی جو آپ کی مبارک پیدائش کے ساتھ ہی موجود تھی لیکن انہوں نے گوشت کا ایک ایسا حصہ سمجھا جو گوشت کی ایک گرہ ہوتی ہے کسی بیماری کی وجہ سے پیدا ہو جاتی ہے۔ ”فقال دعنی“ مجھ کو چھوڑیے، مراد مجھ کو اجازت دیجئے، ”اعالج“ یہ رفع کے ساتھ ہے اور بعض نے کہا یہ جزم کے ساتھ ہے جس کو التقاء ساکنین کی وجہ سے کسرہ دیا گیا یعنی ”میں علاج کروں گا“ ”بالذی بظہرک“ جو آپ کی پیٹھ پر ہے، ”فانی طبیب“ اس لئے کہ میں حکیم جی ہوں ”فقال انت رفیق“ رفیق کے معنی نرمی کرنے اور مہربانی کرنے کے ہیں یعنی تم لوگوں کے ساتھ علاج میں لطافت برت کر نرمی و مہربانی کرنے والے ہو، ”واللہ طبیب“ اور معالج درحقیقت اللہ ہے جو مرض اور دواء کی حقیقت کا جاننے والا ہے اور وہی شفاء دینے اور مرض کو ختم کر دینے پر قادر ہے اور بعض نے یہ معنی بتائے۔ ”انما الشافی المزیل لا الدوائ“ یعنی امراض کو ختم کرنے والا اور شفاء دینے والا حقیقتہ اللہ ہے۔

علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک پر مہربوت دیکھی اور اس کو سمجھا کہ یہ بدگوشت ہے، فضلات کی وجہ سے پیدا ہو گیا ہے تو آپ ﷺ نے ان کے خیال و کلام کو رد فرمایا کہ یہ مرض نہیں ہے اور ان چیزوں میں سے نہیں ہے جن کا علاج کیا جاتا ہے بلکہ تمہارا کلام ہی محتاج علاج ہے تم نے اپنے آپ کو طیب کہا جبکہ درحقیقت طیب اللہ عزوجل ہی ہے۔

(انوار المصابیح: ۴۳۱/۶، مرقاۃ: ۱۵/۴، شرح الطیبی: ۷۲/۷)

بیٹے سے باپ کا قصاص

{ ۳۳۲۱ } وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ سُرَاقَةَ
بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ حَضَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ يُقَيِّدُ الْأَبَ مِنْ ابْنِهِ وَلَا يُقَيِّدُ الْإِبْنَ مِنْ أَبِيهِ۔ (رواه الترمذی)
وَضَعَفَهُ

حوالہ: ترمذی شریف: ۱/۲۵۹، باب ماجاء فی الرجل يقتل ابنه، کتاب

الديات، حدیث نمبر: ۱۳۹۹۔

ترجمہ: حضرت عمرو بن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے اور وہ حضرت سراقہ بن مالک سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میں رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، آپ ﷺ باپ کا بیٹے سے قصاص لیتے تھے، لیکن بیٹے کا باپ سے قصاص نہیں لیتے تھے۔ (ترمذی) ترمذی نے اس روایت کو ضعیف قرار دیا ہے۔

تشریح: گزر چکی ہے۔

مولیٰ سے غلام کا قصاص

{ ۳۳۲۲ } وَعَنْ الْحُسَيْنِ عَنْ سَمُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْتَاهُ وَمَنْ جَدَعَ عَبْدَهُ جَدَعْنَاهُ. (رواه الترمذی و ابوداؤد و ابن ماجہ و الدارمی) وَزَادَ النَّسَائِيُّ فِي رِوَايَةِ أُخْرَى وَمَنْ خَطَى عَبْدَهُ خَصَيْنَاهُ

حوالہ: ترمذی شریف: ۱/ ۲۶۱، باب ماجاء فی الرجل يقتل عبده كتاب الديات، حديث نمبر: ۱۴۱۴، ابوداؤد شریف: ۲/ ۶۲۰، باب من قتل عبده كتاب الديات، حديث نمبر: ۴۵۱۵، ابن ماجه: باب هل يقتل الحر بالعبد، كتاب الديات، حديث نمبر: ۲۶۶۱، دارمی: ۲/ ۲۵۰، باب القود بين العبد وبين سيده، كتاب الدية، حديث نمبر: ۲۳۵۸، نسائي شريف: ۲/ ۲۰۸، باب القود من السيد للمولى، كتاب القسامة، حديث نمبر: ۴۷۳۶۔

حل لغات: جدعناه: جدعه: ناک کا ٹٹا یا بدن کا کوئی عضو کاٹنا۔

ترجمہ: حضرت حسن رضی اللہ عنہ حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جو شخص اپنے غلام کو قتل کرے گا ہم اس کو قتل کریں گے، اور جو کوئی اپنے غلام کے کسی عضو کو کاٹے گا تو ہم اس کے عضو کو کاٹیں گے۔ (ترمذی، ابوداؤد، ابن ماجہ، نسائی، دارمی)

تشریح: جدع کے معنی ہیں ناک یا کان کاٹ دینا، اور زیادہ تر اس کا استعمال قطع الانف میں ہوتا ہے، آپ ﷺ فرما رہے ہیں کہ جو اپنے غلام کو قتل کرے گا ہم اس کو قتل کریں گے، اور جو اپنے غلام کی ناک کان کاٹے گا ہم اس کی ناک کان کاٹیں گے۔

غلام اور اس کے مولیٰ کے درمیان قصاص کہ غلام کا مولیٰ سے قصاص لیا جائے جیسا کہ اس حدیث میں ہے ایسا ائمہ اربعہ میں سے کسی کے یہاں نہیں ہے، البتہ بعض علماء اس کے قائل ہیں جیسے سفیان ثوری رحمہ اللہ ”قال الثوري اذا قتل عبده او عبد غيره قتل به“ (کذا في البذل عن الخطابي: ۱۲/ ۶۱۱)

در اصل خطابی میں اس کے بعد یہ ہے: ”وقد اختلف عنه في ذلك وحكى انه قال مثل ابى حنيفة واصحابه به كذا في البذل عن الخطابي“ حقیقہ کے نزدیک تو یہ حکم یعنی ترک قصاص کا اپنے غلام کے بارے میں ہے لیکن اگر غلام دوسرے کا ہے تو حر اور عبد غیر کے درمیان حقیقہ قصاص کے

قائل ہیں۔ ”یعنی قصاص فی النفس“ اور ”قصاص فیما دون النفس بین الحر والعبد“ کے حنفیہ بھی قائل نہیں ”ففی الهدایة: ۵۵۳/۴“ ولا قصاص بین الرجل والمرأة فیما دون النفس ولا بین الحر والعبد ولا بین العبدین ای فیما دون النفس“ اور ائمہ ثلاثہ اور بعض دوسرے علماء مطلقاً قصاص بین الحر والعبد کے قائل نہیں خواہ اپنا غلام ہو خواہ دوسرے کا لیکن یہاں حدیث میں خود مولیٰ اور اس کے عبد کے درمیان قصاص کا ثبوت ہے، جو ائمہ اربعہ کی خلاف ہے۔

جمہور ائمہ اربعہ کی طرف سے حدیث الباب کی توجیہ

اس کی تاویل یہ کی جاتی ہے کہ یہ حدیث زجر و توبیخ پر محمول ہے تاکہ لوگوں کو اس پر اقدام کی ہمت نہ ہو جیسا کہ شارح نمبر کے بارے میں آتا ہے کہ اس کو پانچویں مرتبہ میں قتل کر دیا جائے۔

(شرح الطیبی: ۷۲/۷۳)

علامہ سندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو تاویل و توجیہ شراح کیا کرتے ہیں کہ اس لفظ سے مقصود زجر و توبیخ ہے اس کا نہ تو یہ مطلب ہے کہ اس لفظ کے سوائے زجر کے اور کوئی معنی مراد نہیں اس لئے کہ پھر تو وہ لفظ مہمل ہو جائیگا، اور نہ یہ مطلب ہے کہ یہ لفظ مستعمل تو معنی حقیقی ہی میں ہے لیکن مقصود زجر ہے کیونکہ اس کا تو گویا مطلب یہ ہوا کہ مصلحت کذب جائز ہے بلکہ اس توجیہ کا مطلب یہ ہوا کرتا ہے کہ یہ لفظ مقام کے مناسب معنی مجازی میں مستعمل ہے، مثلاً مطلق سزا اور سخت لفظ استعمال کیا گیا زجر و توبیخ کے لئے، بہت بہترین تشریح ہے فللہ درہ، ایک مرتبہ حضرت شیخ نور باللہ مرقدہ نے سنایا تھا کہ میں نے اپنے والد صاحب کے سامنے کسی حدیث کے بارے میں یہ کہا کہ یہ تو تغلیظ پر محمول ہے تو شیخ فرماتے تھے کہ میری اس بات پر والد صاحب کو بہت ہی غصہ اور ناگواری ہوئی اور فرمایا کہ تغلیظ کی توجیہ اخبار میں نہیں چلتی اس کا عبد تھا جیسا کہ اس آیت کریمہ میں ”والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجاً، الایہ“ اس آیت میں بیوہ عورت پر یعنی اس کے شوہر کے انتقال کے بعد زوج کا اطلاق کیا گیا ہے یعنی ”ماکان“ کے اعتبار سے۔

ایک جواب نسخ کا دیا گیا ہے کہ یہ حدیث سمرہ منسوخ ہے۔

اس حدیث میں قتل کے بعد دوسرا جزء جرح ہے اول یعنی قتل یہ تو ہوا قصاص فی النفس اور ثانی یعنی جرح یہ ہوا قصاص فیما دون النفس اس جز ثانی میں علماء کا اتفاق ہے کہ قصاص فیما دون النفس بین العبد والحر مطلقاً نہیں ہے، خواہ اپنا عبد ہو یا عبد غیر، اگر بعض علماء کا اختلاف ہے بھی تو صرف جز اول یعنی قصاص فی النفس میں ہے بعض سے مراد سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کما تقدم آنفاً، اسی لئے بعض علماء نے کہا ہے کہ جب یہ حدیث جز ثانی کے اعتبار سے منسوخ ہے تو جزء اول کے اعتبار سے بھی منسوخ ہے، امام ترمذی حدیث الباب کے بعد فرماتے ہیں ”هذا حدیث حسن غریب وقد ذهب بعض اهل العلم من التابعين منهم ابراهيم النخعي الى هذا وقال بعض اهل العلم منهم الحسن البصري وعطاء بن ابي رباح ليس بين الحر والعبد قصاص في النفس ولا في ما دون النفس، وهو قول احمد واسحاق وقال بعضهم اذا قتل عبده لایقتل به واذا قتل عبد غیر قتل به وهو قول سفیان الثوری“

حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث پر عمل ابراہیم نخعی کا ذکر کیا ہے اور ثوری کا مذہب حنفیہ کے موافق لکھا ہے۔

بخلاف خطابی کے کہ انہوں نے اس پر عمل ثوری کا لکھا ہے اور نخعی کا مذہب حنفیہ کے موافق لکھا ہے لیکن خطابی سے گزر گیا کہ سفیان ثوری کے اس میں دو قول ہیں پس ہو سکتا ہے کہ نخعی سے بھی دونوں روایتیں ہوں، مثل سفیان ثوری کے واللہ تعالیٰ اعلم۔

ائمہ ثلاثہ کا استدلال جو مطلقاً قصاص بین الحر والعبد کے قائل نہیں ہیں اس آیت کریمہ سے ہے۔ ”كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد“ اے ایمان والو! جو لوگ (جان بوجھ کر ناحق) قتل کر دیئے جائیں ان کے بارے میں تم پر (قصاص کا حکم) فرض کر دیا گیا ہے۔ آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، اور عورت کے بدلے عورت (ہی کو قتل کیا جائے گا۔ (سورۃ البقرہ) اور حنفیہ کی طرف سے اس کا جواب یہ ہے کہ ”تخصیص الشئ بالذکر لا ینفی الحکم عما عداہ“۔

اور ایک روایت میں یہ ہے: ”زاد ثم ان الحسن نسی هذا الحديث فكان يقول لا يقتل حر بعبد“ قتادہ جو حسن بصری کے شاگرد ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے استاد اس حدیث کو بیان کر کے

بھول گئے چنانچہ وہ کہتے تھے ”لا یقتل حر بعد“ خطابی کہتے ہیں کہ یہ ضروری نہیں بلکہ ہو سکتا ہے کہ ان کے نزدیک حدیث مآول ہو اور زجر و توبیخ پر محمول ہو، جیسا کہ جمہور کہتے ہیں یا کوئی اور تاویل وہ اس کی کرتے ہوں۔ (الدر المنضو: ۳۸۹/۶)

قاتل کو اولیاء کے حوالہ کرنا

{۳۳۲۳} وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَتَلَ مُتَعَبِّدًا رَفَعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوا وَإِنْ شَاءُوا أَخَذُوا الدِّيَةَ وَهِيَ ثَلَاثُونَ حِقَّةً وَثَلَاثُونَ جَذَعَةً وَأَرْبَعُونَ خَلْفَةً وَمَا صَالَحُوا عَلَيْهِ فَهُوَ لَهُمْ۔ (رواه الترمذی)

حوالہ: ترمذی شریف: ۲۵۸/۱، باب ماجاء فی الدیة کم ہی من الا بل، کتاب

الذیات، حدیث نمبر: ۱۳۸۷۔

حل لغات: حقة: وہ اونٹ جو چوتھے سال میں داخل ہو جائے۔ جذعه: وہ اونٹ جو پانچویں سال میں داخل ہو جائے۔ خلفه: گاہن اونٹنی۔

ترجمہ: حضرت عمرو بن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت نقل کرتے ہیں کہ کہ بلاشبہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کہ جس شخص نے جان بوجھ کر کسی کو قتل کیا تو قاتل کو مقتول کے ورثائی کے سپرد کر دیا جائے، اگر وہ چاہیں تو اس کو قتل کر دیں اور اگر چاہیں تو دیت لے لیں، اور دیت میں تیس وہ اونٹ ہوں گے جو چوتھے سال میں لگ گئے ہوں، تیس وہ اونٹ ہوں گے، جو پانچویں سال میں لگ گئے ہوں، اور چالیس گاہن اونٹیاں ہوں گی، اور جس پر وہ صلح کر لیں وہ ان کیلئے ہوگا۔ (ترمذی)

تشریح: اس حدیث کی بنیاد پر امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اولیاء مقتول کو اختیار ہے چاہیں قصاص لیں اور چاہیں دیت لیں، حنفیہ فرماتے ہیں کہ اولیاء مقتول کا اصل حق قصاص ہے، البتہ دیت

پر مصالحت ہو سکتی ہے البتہ ایک طرف طور پر اولیاء مقتول دیت لازم نہیں کر سکتے بلکہ اگر قاتل کے ساتھ یہ مصالحت ہو جائے کہ ہم تم سے قصاص نہیں لیں گے تم بھی دیت دید و اور قاتل منظور کر لے تو دیت ادا کرنی ہوگی لہذا حدیث باب میں جو یہ فرمایا گیا ہے ”ان شائوا اخذوا الدیۃ“ اس کا مطلب یہ ہے کہ ”ان شاءوا اخذوا الدیۃ برضا القاتل و بمصالحة من القاتل“ اس لئے اگر قاتل دیت کو اور مصالحت کو منظور نہ کرے تو اس صورت میں اولیاء کو صرف قصاص ہی کا حق باقی رہے گا۔ (درس ترمذی: ۵/۳۴)

مذہب ائمہ

اس حدیث میں دیت کی جو مقدار بتائی گئی ہے اسی کے مطابق مؤطا امام مالک میں ایک روایت ہے: ”عن عمرو بن شعيب ان رجلا حذف ابنه بالسيوف فقتله فاخذ عمر منه الدية ثلاثين حقة وثلاثين جذعة واربعين خلفه“ اسی کے مطابق امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اور ایک روایت کے مطابق امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہے اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ و امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ دیت میں ایک سواونٹ واجب ہیں اور ایک سواونٹوں کی انواع اس طرح ہیں جو علقمہ اور اسود کی روایت ہے کہ انہوں نے کہا: ”قال عبد الله في شبهة المدخمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة وخمس وعشرون بنات لبون وخمس وعشرون مخاض“ یہ حدیث اگرچہ موقوف ہے لیکن رتبہ میں مرفوع کے ہے اس لئے کہ مقادیر میں رائے کا دخل نہیں ہوتا ہے اور جب کوئی صحابی کسی مقدار کو بیان کرتا ہے تو یہ مان لیا جاتا ہے کہ انہوں نے یہ مقدار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی سنی ہے۔ اسی کے مطابق امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور ایک دوسری روایت میں امام احمد نے بھی فتویٰ دیا ہے۔

بنت مخاض: وہ اونٹ جو ایک سال پورا کر کے دوسرے سال میں لگ جائے۔

بنت لبون: جو اونٹنی دو سال پورا کر کے تیسرے سال میں لگ جائے۔ بقیہ انواع کی تعریف

لکھی جا چکی ہے۔ (انوار المصابیح: ۴۳۴/۶، مرقاۃ: ۱۶/۴)

جواب: حدیث باب کے حوالے سے صحابہ کرام میں اختلاف ہے، جس کی بناء پر تعداد متعین نہیں ہے، جب کہ سائب بن یزید کی روایت میں تعین ہے، لہذا عمل کرنے کے لئے یہی بہتر ہے۔
(تفصیل کے لئے دیکھیں التعلیق لصیح: ۴/۱۳۲)

دیت میں تمام مسلمان برابر ہیں

{۳۳۲۴} وَعَنْ عِی رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ عَنِ النَّبِیِّ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَسَلَّم قَالَ الْمُسْلِمُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاءُ هُمْ وَيَسْعَى بِدَمَتِهِمْ أَذْنَاهُمْ وَيُرَدُّ عَلَيْهِمْ أَقْصَاهُمْ وَهُمْ يَدُّ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ إِلَّا لَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ۔ (رواہ ابوداؤد والنسائی) وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ۔

حوالہ: ابوداؤد شریف: ۶۲۳/۲، باب ایقاد الم سلم بالکافر، کتاب الدیات، حدیث نمبر: ۴۵۳۰، نسائی شریف: ۲/۲۰۹، باب سقوط القود من الم سلم للکافر، کتاب القسامۃ، حدیث نمبر: ۴۷۴۵۔

حل لغات: تتکافا الشیئان: دو چیزوں کا برابر ہونا، ہم رتبہ وہم پلہ ہونا، قصی عنه: دور ہونا، الاقصی: دور دراز، فلاں بالمكان الاقصی: فلاں دور دراز مقام پر ہے۔

ترجمہ: حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت نبی کریم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا: کہ تمام مسلمان اپنے خون کے اعتبار سے برابر ہیں ان میں کا دنی بھی ان کے امان کی کوشش کریگا، اور لوٹاتا ہے ان پر ان میں کاسب سے دور دراز کا آدمی اور وہ دوسرے کے مقابلہ میں ایک دوسرے کے معاون و مددگار ہیں، خبردار کافر کے بدلہ میں مسلمان قتل نہیں کیا جائے گا، اور نہ کوئی عہد والا قتل کیا جائے گا، اپنے عہد کے دوران۔ (ابوداؤد، نسائی) ابن ماجہ نے اس روایت کو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے۔

تشریح: اس حدیث میں چند اہم ہدایات مذکور ہیں۔

(۱)..... قصاص اور دیت کے سلسلہ میں تمام مسلمان برابر ہیں، امیر غریب، چھوٹے بڑے، مرد عورت، اور ذات پات کی بنیاد پر کوئی فرق اور کوئی امتیاز اسلام میں قطعا روا نہیں ہے، کتنا بڑا آدمی ہی کیوں نہ ہو اگر وہ قتل کرے گا تو اسکو قصاص میں قتل کیا جائے گا، اور کتنا چھوٹا آدمی کیوں نہ ہو اس کی دیت سوا اونٹ ہی رہے گی۔

(۲)..... غریب کمزور حتیٰ کہ غلام مسلمان بھی کافر کو اپنی امان میں لے سکتا ہے اور اگر کسی مسلمان نے کسی کافر کو امان میں لے لیا تو تمام مسلمانوں کو چاہئے کہ اس کی دی ہوئی امان کی رعایت کریں اور جس کو امان دی ہے اس سے تعرض نہ کریں امان دینے والے کے کم مرتبہ کو مد نظر رکھ کر تعرض کرنا مناسب نہیں ہے۔

(۳)..... دور دراز جگہ کے رہنے والے مسلمان نے اگر امان دی ہے تو اس کی بھی لاج رکھتے ہوئے مسلمانوں کے لئے اس سے تعرض درست نہیں ہے، جس کو اس نے امان دی ہے۔

(۴)..... تمام مسلمانوں کو اتحاد و اتفاق برقرار رکھنا چاہئے۔

(۵)..... اگر کسی مسلمان نے کسی کافر حربی کو قتل کر دیا ہے تو مسلمان کو اس کے قصاص میں قتل نہ کرنا چاہئے۔

(۶)..... جس کافر کو اسلامی حکومت میں شہریت حاصل ہو اور وہ امن و امان کے ساتھ رہتا ہو تو اس کی جان و مال وغیرہ کی حفاظت کی ذمہ داری اسلامی حکومت پر ہے لہذا کوئی مسلمان اس کو ناحق ہر گز قتل نہ کرے۔ (فیض المشکوٰۃ: ۳۵۸/۶)

وعن علیؑ: علامہ طیبی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث من جملہ ان میں سے ہے جو حضرت علیؑ کے اس صحیفہ میں تھیں جس کو انہوں نے اپنی تلوار کے میان میں رکھ رکھا تھا۔ ”فان المسلمین تتکافوا“ یہ مؤنث کا صیغہ ہے اور فاء کے بعد ہمزہ ہے جس کے معنی برابر کے ہیں، ”دمائہم“ تمام مسلمانوں کے خون قصاص اور دیت کے معاملہ میں برابر ہیں، چنانچہ علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ کی شرح السنہ میں ہے کہ اس جملہ سے یہ ارادہ کیا کہ قصاص کے بارے میں مسلمانوں کے خون متساوی ہیں لہذا کسی گھٹیا آدمی کے بدلہ میں کوئی بھی شریف آدمی قصاص میں قتل کیا جائیگا اور بڑے کو چھوٹے کے بدلہ میں اور عالم کو

جاہل کے بدلہ میں اور عورت کو مرد کے بدلہ میں قتل کیا جائے گا خواہ مقتول عالم ہو یا جاہل اور قاتل گھٹیا درجہ کا یا جاہل ہو اور قاتل کے علاوہ اس کے بدلہ میں کسی اور کو قتل نہیں کیا جائے گا، جیسا کہ دو درجہ اہلیت میں ہوتا تھا کہ کسی شریف کے قصاص قتل پر یہ راضی نہ ہوتے تھے جبکہ مقتول کم رتبہ کا آدمی ہو یہاں تک کہ قاتل کے قیدہ سے قاتل شریف کے بجائے کئی کئی آدمی قتل کر دئے جاتے تھے۔

و یسعی بذمتہم: ذمہ کے معنی امان کے ہیں اسی لئے معاہدہ کو ذمی کہا گیا کہ جزیہ کی وجہ سے اس کا مال و خون محفوظ اور مامون ہو جاتا ہے، اور مطلب یہ ہے کہ جب مسلمانوں میں کا کوئی ادنیٰ آدمی بھی امان دیدے تو باقی مسلمانوں کو اس عہد کو توڑنے اور تسلیم نہ کرنے کا حق نہیں ہے، چنانچہ شرح السنہ میں ہے کہ اگر کسی ایک مسلمان نے کسی کافر کو امان دیدی تو تمام مسلمانوں پر اس کا خون حرام ہو جائے گا، خواہ یہ امان دینے والا کوئی کم درجہ کا آدمی ہو، مثلاً کسی غلام نے یا کسی عورت نے امان دیدی، ”و یرد علیہم اقصاصہم“ شرح السنہ میں ہے کہ اس جملہ میں دو معنوں کے احتمالات ہیں:

ایک یہ کہ اگر کسی مسلمان نے خواہ وہ بلاد کفر سے بہت دور دراز کا ہو کسی کافر سے امان کے بارے میں کوئی معاہدہ کر لیا تو اب کسی بھی مسلمان کو خواہ وہ جس کافر سے معاہدہ ہوا ہے اس کے قریب کا ہی کیوں نہ ہو اس عہد کا توڑنا ناجائز ہے اور دوسرے محتمل معنی یہ ہیں کہ کوئی اسلامی فوج کسی دار الحرب میں داخل ہوئی اس کے بعد اس فوج میں سے مجاہدین کا دستہ کہیں سرکشوں کی سرکوبی کیلئے بھیجا گیا تو یہ سریہ یعنی مجاہدین کا ایک مختصر دستہ وہاں سے جو مال غنیمت لیکر واپس ہوگا تو اس میں جس مقدار کا ان کے لئے تعین ہوا تھا وہ اس کو لے گا اور بقیہ مال غنیمت بقیہ فوج کی طرف لوٹا دی جائے گی، یعنی لشکر اسلام کے تمام مجاہدین پر وہ تقسیم ہوگی۔

علامہ قاری رحمۃ اللہ علیہ نے دلائل کے ساتھ پہلے معنی کو ترجیح دی ہے۔ ”وہم“ یعنی تمام مسلمان ”ید“ یعنی مثل ایک ہاتھ کے ہیں کہ آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرتا ہے اور اس کے درد دکھ میں شریک رہتا ہے۔ ”علی من سواہم“ امت مسلمہ کے علاوہ جو بھی اغیار ہیں ان سب کے مقابلہ میں مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے معاون ہیں۔ ”الا“ یہ غیر مشدد تنبیہ کے لئے ہے، ”لا یقتل مسلم بکافر“ یعنی کسی حربی کافر کے بدلہ میں کوئی مسلمان قصاص میں قتل نہیں کیا جائے گا، اور اسکی دلیل

یعنی کافر کے ساتھ حربی ہونے کی قید کی دلیل ”ذو عہد فی عہد“ اگلے جملہ کا عطف ہونا ہے۔ ”و ذو عہد“ یعنی جس سے معاہدہ ہو چکا ہے اس کو قتل نہیں کیا جائے گا، ”فی عہدہ“ یعنی عہد کی جو مدت متعین ہے اس مدت کے اندر اور جب تک وہ اپنے عہد پر قائم ہے تب تک اس کو قتل نہیں کیا جاسکتا۔ قاضی نے کہا ہے یعنی کافر کو اس کے کفر کی وجہ سے قتل نہیں کیا جائے گا جب تک وہ عہد کو توڑتا نہیں ہے۔

(انوار المصابیح: ۷/۴۳، ۶/مرقاۃ: ۱۶/۴)

مجروح کے اولیاء کا حق

{۳۳۲۵} وَعَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْخَزَاعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ أُصِيبَ بِدَمٍ أَوْ خَبَلٍ وَالتَّحْبُلُ الْجُرْحُ فَهُوَ بِالْخِيَارِ بَيْنَ إِحْدَى ثَلَاثٍ فَإِنْ أَرَادَ الرَّابِعَةُ فُتْخُوا عَلَى يَدَيْهِ بَيْنَ أَنْ يَقْتَصَّ أَوْ يَعْفُو أَوْ يَأْخُذَ الْعَقْلَ فَإِنْ أَخَذَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئاً ثُمَّ عَدَا بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ النَّارُ خَالِدًا فِيهَا مُخَلَّدًا أَبَدًا۔ (رواہ الدارمی)

حوالہ: دارمی: ۲/۲۴۸، باب الدیۃ فی قتل العمد، کتاب الدیات، حدیث

نمبر: ۲۳۵۱۔

حل لغات: اصیب بکذا: مبتلا ہونا، الخبل: دیگر معنی میں سے ایک معنی زخم، والعقل: چند دیگر معنوں میں سے ایک معنی دیت، عدا علیہ: زیادتی کرنا۔

ترجمہ: حضرت ابو شریح خزاعی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس شخص کو تکلیف پہنچی خون کی وجہ سے یا زخم کی وجہ سے، ”خبل“ سے مراد زخم ہے، تو اس کو تین میں سے ایک بات کا اختیار ہے، اگر وہ چوتھی بات کا ارادہ کرے تو اس کا ہاتھ پکڑ لو، (۱) قصاص لے لے، (۲) یا معاف کر دے، (۳) یا دیت لے لے، اگر اس نے ان میں سے کوئی چیز لے لی، پھر اس کے بعد اس نے زیادتی کی تو اس کے لئے جہنم کی آگ ہے، جس میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ (دارمی)

تشریح: مقتول یا مجروح کے ورثاء کے لئے حدیث میں مذکور تین باتوں میں سے کسی ایک کو اختیار کرنے کا حق ہے ان کی طرف سے ان تین کے علاوہ چوتھی صورت قابل قبول نہیں ہوگی، اور تین میں سے کسی ایک کو اختیار کرنے کے بعد اگر مزید کا طلب گار ہوگا، تو یہ اس کی طرف سے ظلم ہوگا، جس پر اس کو آخرت میں سخت سزا کا سامنا کرنا ہوگا۔ تینوں چیزیں ترجمہ سے ظاہر ہیں مزید تفصیل کی ضرورت نہیں۔

قتل خطا کا حکم

{۳۳۲۶} وَعَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قُتِلَ فِي عَمِيَّةٍ فِي رَهْيٍ يَكُونُ بَيْنَهُمْ بِالْحِجَارَةِ أَوْ جُلِدَ بِالسَّيَاطِ أَوْ ضُرِبَ بِعَصَا فَهُوَ خَطَاءٌ وَعَقْلُهُ عَقْلُ الْخَطَاءِ وَمَنْ قَتَلَ عَمْدًا فَهُوَ قَوْدٌ وَمَنْ حَالَ دُونَهُ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَغَضَبُهُ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ۔ (رواہ ابوداؤد والنسائی)

حوالہ: ابوداؤد شریف: ۲/۶۲۴، باب من قتل فی عمیابین قوم، کتاب الدیات، حدیث نمبر: ۴۵۳۹، نسائی شریف: ۲/۲۱۳، باب من قتل بحجر اوسط، کتاب القسامۃ، حدیث نمبر: ۴۷۸۹۔

حل لغات: سیاط: جمع، سوط: بمعنی، کوڑا، العقل: دیت، العقود قصاص دون: اس کے لغت میں دس معنی لکھے ہیں ان میں سے ایک سامنے کے ہیں۔

ترجمہ: حضرت طاؤس رضی اللہ عنہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے اور وہ رسول اللہ ﷺ سے روایت نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص آپسی پتھراؤ، یا کوڑے بازی یا لٹھیوں کی اندھا دھند مار میں مارا جائے، تو قتل خطا ہے، اس کی دیت قتل خطا کی دیت ہے، اور جو شخص عمد قتل کیا گیا، تو اس کا قصاص ہے اور جو شخص حد کے درمیان حائل ہو اس پر اللہ کی لعنت اور اس کا غصہ ہے، نہ اس کا نفل قبول ہوگا اور نہ فرض۔ (ابوداؤد، نسائی)

تشریح: اس حدیث میں تین اہم باتیں مذکور ہیں۔

(۱)..... دو گروہوں میں لڑائی، ڈنڈوں وغیرہ سے لڑائی ہوئی اور اس میں جانین سے پتھراؤ بھی ہوا پھر اس بلوے میں کوئی شخص قتل ہو گیا تو چوں کہ یقین سے یہ بات معلوم نہیں کہ اس کا قتل کس چیز سے ہوا ہے، بھاری چیز سے ہوا ہے یا ہلکی چیز سے ہوا ہے، لہذا اس کو قتل خطا قرار دیا جائے گا اور قتل خطا پر جو دیت واجب ہوتی ہے وہی واجب ہوگی۔

(۲)..... جس قتل کے بارے میں یقین سے معلوم ہو کہ یہ قتل عمد ہے یعنی اس پر قتل عمد کی تعریف صادق آرہی ہو تو اس کا حکم یہ ہے کہ قاتل کو قصاصاً قتل کیا جائے گا۔

(۳)..... قاضی کی جانب سے قصاص کا فیصلہ ہونے کے بعد اگر کوئی شخص حد کے نفاذ میں رکاوٹ ڈالے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے سخت ناراض ہوں گے، اور اس کی کوئی بھی طاعت قبول نہیں فرمائیں گے۔ (فیض المکملہ: ۶/۳۶۰)

طاؤس: یہ طاؤس ابن کیمان خولانی ہمدانی یمانی فارسی ہیں ان سے حدیث کی روایت زہری وغیرہ ایک جماعت کثیر نے کی ہے، حضرت عمر بن دینار رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے طاؤس جیسا علم و عمل کا بیکر نہیں دیکھا مکہ مکرمہ میں ان کا انتقال ۵۰ھ میں ہوا مؤلف نے ان کا شمار تابعین میں کیا ہے۔

لعنت کا حکم شرعی

لعنت: لعن یا لعنت کے معنی خیر سے دوری اور محسرومی کے ہیں۔ ”الابعاد والطراد عن

الخیر۔ (لسان العرب: ۳۸۷/۱۳)

اسی سے لعین کا لفظ ماخوذ ہے جو ملعون یعنی محروم کے معنی میں ہے، اسی سے لعن و طعن کرنے والے کو لعان کہتے ہیں، لعن کی فقہی اصطلاح بھی اسی لفظ لعنت سے ماخوذ ہے، کیونکہ اس میں شوہر اور بیوی اپنے آپ پر مشروط لعنت بھیجتے ہیں۔

شریعت کی اصطلاح میں لعنت رحمت خداوندی سے محرومی کا نام ہے، اور ظاہر ہے کہ کسی شخص کے

لئے اس محرومی سے بڑھ کر کوئی محرومی نہیں ہو سکتی کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ کے مقابلہ کون مددگار ہو سکتا ہے؟
”وَمَنْ يَلْعَنُ اللَّهُ فُلًا تَجَدَّلَهُ نَصِيرًا“ (نسائی: ۵۲)

قرآن و حدیث میں جن افعال پر لعنت بھیجی گئی ہے، ان کا شمار کبیرہ گناہوں میں ہے۔ اہل علم حضرات نے ان تماچیسزوں کو جن پر احادیث مبارکہ میں لعنت کی گئی ہے مستقل کتاب اور رسالے میں جمع بھی فرمایا ہے۔ فقیہ الامت جناب حضرت اقدس مفتی محمود حسن گنگوہی نور اللہ مرقدہ کا بھی ایک رسالہ ”اسباب لعنت کی چہل حدیث“ کے نام سے مشہور ہے۔

لعنت کے احکام: آپ ﷺ نے لعنت سے منع فرمایا ہے ایک روایت میں ہے کہ جس نے کسی مؤمن کو لعنت کی تو گویا اس نے اسے قتل کیا ”مَنْ لَعَنَ مُؤْمِنًا فُهِوْ كَقَتْلِهِ“

(مسلم شریف، حدیث نمبر: ۶۴۷)

حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا کہ کسی پر اللہ کی لعنت نہ بھیجو، ”لَا تَلْعَنُوا بِلَعْنَةِ اللَّهِ“ کسی پر اللہ کی لعنت نہ بھیجو۔ (ترمذی شریف: باب ما جاء في اللعنة)
دوسری طرف یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ بے شمار آیات و روایات میں بعض افعال کا ارتکاب کرنے والوں پر لعنت فرمائی گئی ہے، جن کا مرتکب مسلمان بھی ہو سکتا ہے، اور کافر بھی اس پس منظر میں یہ سوال پیدا ہوا کہ لعنت کرنا کن لوگوں پر جائز ہے اور کن پر جائز نہیں؟ اس سلسلہ میں اہل علم کی آراء کا خلاصہ یہ ہے کہ:

(۱)..... کسی مسلمان پر متعین طریقے پر لعنت کرنا جائز نہیں خواہ وہ کتنا ہی گنہگار ہو، یہاں تک کہ وہ یزید جیسا فاسق و فاجر ہی کیوں نہ ہو، ”فَاعِلُ الْحَرَامِ لَا يَسْتَوْجِبُ اللَّعْنَ، وَإِنْ كَانَ فَاسِقًا شَهْرًا كَيْزِيدٌ عَلَى الْمُعْتَمَدِ“ (فتاویٰ ثانی: ۵۴/۲)

(۲)..... عمومی مذموم اوصاف کی طرف نسبت کر کے لعنت کرنا جائز ہے، گو مسلمانوں میں بھی ایسے لوگ موجود جو ہیں اس وصف میں مبتلا ہوں، جیسے کہا جائے، جھوٹوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت، سود کھانے والوں پر اللہ کی لعنت وغیرہ اسلئے کہ اس طرح کی لعنتیں خود احادیث و آیات میں بھی موجود ہیں اور علامہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے جائز ہونے پر اجماع نقل کیا ہے۔ (احکام القرآن: ۵۰/۱، فتح الباری: ۷۷/۱۲)

(۳) کافر پر لعنت کرنے کی تین صورتیں ہیں ایک تو یہ کہ وہ کفار ہیں، جن کا کفر یقینی ہے، جیسے ابو جہل، ابولہب، فرعون وغیرہ ان پر بالاتفاق لعنت کرنا جائز ہے۔

دوسرے جو کافر تھا لیکن معلوم نہیں کہ اس کی موت بھی اسی حالت میں ہوئی تھی اس پر اس قید کے ساتھ لعنت جائز ہے کہ اگر اس کی موت کفر پر ہوئی ہو تو اس پر اللہ کی لعنت ہو۔

تیسری صورت یہ ہے کہ کسی متعین زندہ کافر شخص پر لعنت کی جائے، یہ درست نہیں کیونکہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے ہدایت سے سرفراز فرما دے۔ (احیاء العلوم: ۱۲۳/۳)

انسان کے علاوہ اللہ کی دوسری مخلوقات کو جو احکام شرعیہ کی مکلف نہیں ہیں لعن طعن کرنا جائز نہیں ہے، آپ ﷺ نے ایک انصاری خاتون کو اونٹنی کو پھٹکارتے اور لعنت کرتے سنا تو اس پر خفگی کا اظہار فرمایا۔ (مسلم شریف: کتاب الیر والصلۃ)

ایک صاحب نے ہوا پر لعنت بھیجی تو آپ ﷺ نے اسے منع فرمایا اور فرمایا کہ وہ اللہ کی طرف سے مامور ہے جو شخص کسی ایسی چیز پر لعنت کرتا ہے جس پر لعنت کرنا روا نہیں تو یہ لعنت اسی کی طرف لوٹ آتی ہے، ”انہ من لعن شینا لیس لہ باہل رجعت اللعنة علیہ“ (ترمذی شریف: باب ما جاء فی اللعنة)

اس لئے اس سے خوب احتیاط کرنا چاہئے۔ (قاموس الفقہ: ۵۸۹/۴)

قاتل کو قصاص میں قتل کرنا

{۳۳۲۷} وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا أُعْفَى مَنْ قَتَلَ بَعْدَ اخْذِ الدِّيَةِ - (رواه ابو داؤد)

حوالہ: ابو داؤد شریف: ۲/۶۱۹، باب من قتل بعد اخذ الدية، کتاب الدیات،

حدیث نمبر: ۴۵۰۷۔

ترجمہ: حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کہ میں اس شخص

کو معاف نہیں کروں گا، جو دیت لے کر بھی قتل کر دے۔ (ابوداؤد)

تشریح: مقتول کے وارثوں میں سے کسی نے قاتل سے خون بہا لے لیا اور پھر اس کو قتل بھی کر دیا تو یہ حد سے تجاوز کرنا ہے، اس کے بارے میں فرمان رب ہے، ”فمن اعتدى بعد ذالک فله عذاب الیم“ اس کے بعد بھی کوئی زیادتی کرے تو وہ دردناک عذاب کا مستحق ہے۔ (سورۃ البقرہ) چوں کہ یہ بہت بڑا اور ناقابل معافی جرم ہے لہذا قاتل ثانی کو قصاصاً ضرور قتل کیا جائے گا۔

اس ”لا اعفی“ میں علامہ سندی نے دو احتمال لکھے ہیں ایک یہ کہ یہ ماضی مجہول کا صیغہ ہے، بروزن ”اُکْرِمَ“ یا مضارع معروف واحد متکلم اعفاء سے ”لا اعفی“ پہلی صورت میں یہ معنی لکھے ہیں ”ای لا کثر مالہ ولا استغنی“ یعنی خدا کرے اس شخص کے مال میں کثرت اور برکت نہ ہو جس نے دیت لینے کے بعد قتل کر دیا، اور دوسری صورت میں یہ مطلب ہوگا کہ میں نہیں معاف کروں گا، اس شخص کو (بلکہ لا محالہ سزا دوں گا) جس نے دیت لینے کے بعد قصاص لیا، اور اسی طرح بعینہ بذل الجہود میں بھی ہے، اور صاحب ”نہایۃ“ نے اس میں صرف ایک ہی احتمال لکھا ہے اور ہمارے پاس جو نہایہ کا نسخہ ہے اس میں اس کو ”لا اعفی“ ماضی معروف کے طور پر لکھا ہے، اور لکھا ہے ”هَذَا ادعاء علیه ای لا کثر مالہ ولا استغنی“

یہ مضمون حدیث وہی ہے جو اس سے پہلے قریب میں گذر چکا۔

(الدر المنضود: ۳۸۶/۶، بذل الجہود: ۶۳/۱۲)

زخم کی معافی کا ثواب

{۳۳۲۸} وَعَنْ أَبِي الدَّارِ دَاءٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مِنْ رَجُلٍ يُصَابُ بِشَيْءٍ فِي جَسَدِهِ فَتَصَدَّقَ بِهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ بِهِ دَرَجَةً وَحَظَّ عَنْهُ خَطِيئَةٌ. (رواه الترمذی

ابن ماجہ)

حوالہ: ترمذی شریف: ۱/ ۲۵۸، باب ماجاء فی العفو، کتاب الدیات، حدیث نمبر: ۱۲۹۳، ابن ماجہ: ۱۰۳، باب العفو فی القصاص، کتاب الدیات، حدیث نمبر: ۲۶۰۳۔

ترجمہ: حضرت ابو دردائی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس شخص کے جسم کے کسی حصہ کو زخمی کیا گیا اور اس نے معاف کر دیا تو اللہ تعالیٰ اس کا ایک درجہ بلند فرمائیں گے، اور اس کی ایک غلطی معاف فرمائیں گے، (ترمذی، ابن ماجہ)

تشریح: حضرت ابو دردائی رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث ایک واقعہ پیش آنے کے بعد بیان کی تھی مفصل واقعہ ترمذی شریف کے اندر موجود ہے جسکو ہم بعینہ یہاں نقل کر رہے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ایک قریشی شخص نے ایک انصاری کا دانت توڑ دیا، انصاری نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے قصاص دلانے کی فریاد کی، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے قصاص لینے سے درگزر کرنے کے لئے کہا، انصاری شخص قصاص لینے پر ہی مصر رہے اور انہوں نے دیت لینا گوارا نہ کیا، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے محسوس کر لیا کہ یہ مصالحت پر تیار نہیں ہوں گے، تو فرمایا ٹھیک ہے تم قصاص ہی لے لو، جب انصاری شخص قریشی کا دانت توڑنے چلے تو حضرت ابو دردائی رضی اللہ عنہ نے جو مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے فرمایا کہ میں نے حضرت نبی کریم ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس شخص کو زخمی کیا گیا پھر اس نے معاف کر دیا یعنی زخم کرنے والے سے بدلہ نہ لیا اور تقدیر الہی پر صابر رہا تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کا درجہ بلند کرتے ہیں اور اس کے گناہ کو زائل کرتے ہیں، اس حدیث کو سن کر انصاری نے کہا کہ یہ حدیث آپ رضی اللہ عنہ نے خود حضور ﷺ سے سنی ہے؟ حضرت ابو دردائی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس کو میرے دونوں کانوں نے سنا ہے، اور میرے دل نے محفوظ کیا ہے، یہ سن کر انصاری بولے کہ میں اس شخص کو معاف کرتا ہوں اور نہ میں قصاص لیتا ہوں اور نہ دیت لیتا ہوں، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں آپ رضی اللہ عنہ کو مایوس نہیں کروں گا، اور پھر کچھ مال دیئے جانے کا حکم فرمایا۔

چنانچہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان کے معاف کرنے کے صلہ میں ان کو کچھ مال دینے کا حکم فرمایا۔

الغرض: اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ معاف کرنا اور درگزر کرنا بہت بڑی نیکی ہے، زخمی کرنے والے سے قصاص لیا جاسکتا ہے لیکن معاف کرنا اولیٰ ہے، معاف کرنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، نامہ اعمال میں نیکیاں بڑھاتے ہیں نیز گناہ مٹاتے ہیں اور جنت میں درجات بلند کرتے ہیں۔

الفصل الثالث

ایک آدمی کے قتل میں چند لوگوں کی شرکت

{۳۳۲۹} عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ عُمَرَ ابْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَتَلَ نَفَرًا خَمْسَةً أَوْ سَبْعَةً بِرَجُلٍ وَاحِدٍ قَتَلُوهُ قَتْلَ غَيْلَةٍ وَقَالَ عُمَرُ لَوْ تَمَلَّأَ عَلَيْهِ أَهْلُ صَنْعَاءَ لَقَتَلْتُهُمْ جَمِيعًا. (رواہ مالک) وَرَوَى الْبُخَارِيُّ عَنْ بَنِ عُمَرَ نَحْوَهُ.

حوالہ: مالک: ۳۴۲/۲، بخاری شریف: ۱۰۱۸/۲، باب ما جاء في الغيلة

البسحر، کتاب العقول، حدیث نمبر: ۱۳۔

حل لغات: نفر: آدمیوں تین سے لیکر دس تک کی تعداد لوگوں کی جماعت، الغيلة: دھوکہ کا

قتل، قتلہ غيلة: اسکو دھوکہ میں مار ڈالا۔

ترجمہ: حضرت سعید بن مسیب بیان کرے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے پانچ یا سات افراد کی ایک جماعت کو قتل کیا، ایک شخص کے قتل کے عوض میں اس کو ان لوگوں نے دھوکے سے قتل کر دیا تھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر اس کے قتل میں سارے صنعاء والے شریک ہوتے تو میں ان سب کو قتل کر دیتا۔ (مالک) بخاری نے اس روایت کو حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔

تشریح: ایک شخص کے قتل میں جتنے افراد بھی ملوث ہوں گے، سب کو قصاص میں قتل کیا

جائے گا تاہم کثرت کی بناء پر سزا میں تخفیف نہیں ہوگی۔

اہل الصنعا: ذکر میں صنعا کی تخصیص اس لئے ہے کہ غالباً یہ لوگ وہیں کے رہنے والے تھے اور مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ سب کے سب اگر اس قتل پر ایک دوسرے کی مدد کرتے اور اس کے قتل پر سب متفق ہو جاتے اور ایک دوسرے کی مدد کرتے تو لقتلہم جمیعاً میں ان سب کو قتل کر دیتا، ذکر میں صنعا کی تخصیص کی وجہ میں ایک قول یہ بھی ہے کہ وہ عرب والوں کے نزدیک کثرت کو بیان کرنے کے لئے مثل کے طور پر بولا جاتا تھا۔ صنعا یمن کا ایک موضع ہے۔ (مرقاۃ المفاتیح: ۱۹/۴)

قیامت کے دن مقتول کی فریاد

{۳۳۳۰} وَعَنْ جُنْدُبٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنِي فُلَانٌ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَجِيئُ الْمَقْتُولُ بِقَاتِلِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقُولُ سَلْ هَذَا فِيمَ قَتَلْتَنِي فَيَقُولُ قَتَلْتُهُ عَلَى مُلْكٍ فُلَانٍ قَالَ جُنْدُبٌ فَأَتَقَفَهَا. (رواه النسائي)

حوالہ: نسائی شریف: ۲/۱۲۵، باب تعظیم الدم، کتاب تحریم الدم، حدیث

نمبر: ۳۹۹۸۔

ترجمہ: حضرت جندب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ فلاں صاحب نے مجھ سے یہ حدیث بیان کی کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ قیامت کے دن مقتول اپنے قاتل کو لائے گا اور کہے گا کہ اس سے پوچھئے کہ اس نے مجھ کو کیوں قتل کیا تھا، قاتل کہے گا کہ میں نے اس کو فلاں کی بادشاہی میں قتل کیا تھا، حضرت جندب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس سے پوچھو۔ (نسائی)

تشریح: قیامت کے دن قاتل کو سخت ندامت کا سامنا کرنا ہوگا اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں مقتول قاتل کو گھسیٹ کر لائے گا اور رب العالمین کے سامنے فریاد کرے گا کہ آپ اس سے پوچھئے کہ اس نے مجھ کو کیوں قتل کیا تھا، قاتل کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا، وہ یہ عذر تلاش کریگا کہ میں فلاں حاکم کے حکم سے قتل کیا تھا، لیکن اس کے اس بہانہ سے اس کو نجات نہیں ملے گی، البتہ وہ حاکم بھی

پھنس جائے گا۔ (فیض المشکوٰۃ: ۶/۳۶۳)

قتلہ علیہ لک فلان: ملک میم کے ذمہ اور کسرہ دونوں کے ساتھ ہو سکتا ہے دونوں احتمال ممکن ہیں کہ دونوں طرح سے مناسب مفہوم نکلتا ہے، اگر بضم المیم ہو تو مطلب یہ ہے کہ ”فلاں بادشاہ کے دور حکومت میں اس کی مدد کے لئے میں نے اس کو قتل کیا تھا“ اور اگر بکسر المیم ہو تو معنی یہ ہوں گے کہ میں نے اس کو اپنے اور اس کے درمیان فلاں شخص کی ملکیت کے بارے میں جھگڑے کی وجہ سے قتل کیا تھا۔ مثلاً خالد کی ملکیت کے بارے میں میرے اور اس کے درمیان اختلاف تھا اور وہی اختلاف اس کے قتل کا باعث و سبب ہے۔ (شرح الطیبی: ۷/۷۹)

واضح رہے کہ یہ توجیہ علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ کی پیش کردہ ہے ”قال جندب فاتفقھا“ یعنی جھگڑے اور قاتلوں کی بیجا نصرت و حمایت سے بچو۔ واللہ اعلم بالصواب۔ (مرقاۃ المفاتیح: ۱۹/۴، انوار المصابیح: ۴۰۰/۶)

قاتل کی اعانت پر وعید شدید

{ ۳۳۳۱ } وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَعَانَ عَلَى قَتْلِ مُؤْمِنٍ شَطَرَ كَلِمَةٍ لَقِيَ اللَّهَ

مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ أَيْسٌ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ۔ (رواہ ابن ماجہ)

حوالہ: ابن ماجہ شریف: ۸۸، باب التغلیظ فی قتل مسلم ظلماً، کتاب الدیات،

حدیث نمبر: ۲۶۲۰۔

حل لغات: الشطر: آدھا، نصف کسی چیز کا جزئی، حصہ۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کہ جس نے آدھے کلمہ کے ذریعہ کسی مؤمن کے قتل پر مدد کی تو وہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملاقات کریگا، کہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھا ہوگا، کہ ”اللہ کی رحمت سے مایوس ہو نیوالا“ (ابن ماجہ)

تشریح: کسی مسلمان کو ناحق قتل کرنا جرم عظیم ہے، لہذا وہ قیامت کے دن رحمت حق سے مایوس ہوگا اسی طرح کا معاملہ اس شخص کے ساتھ ہوگا، اس کی پیشانی پر مذکورہ جملہ اس لئے کندہ ہوگا تا کہ یہ

مخلوقات کے درمیان رسوا و ذلیل ہو، اور جس طرح قتل کرنا جرم ہے اسی طرح قاتل کی مدد بھی جرم ہے۔
شطر کلمۃ، شطر: منصوب بنزع الخافض ہے، یعنی بشطر سے باء کو حذف کر کے اس کو منصوب کر دیا ہے، مشکوٰۃ کے ایک نسخہ میں ”بلا نزع الخافض، بشطر“ بھی ہے اور آدھے کلمہ کے ذریعہ مدد کرنے کی شکل مثلاً یہ ہے کہ کسی سے کسی کے قتل کیلئے ”اقتل“ کے بجائے صرف ”اق“ کہے، یہ قرطبی نے کہا۔

مکتوب بین عینیہ: اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان ”(غالباً پیشانی پر) لکھا ہوگا، ”آئیس“ ایسا بمعنی یاس سے اسم فاعل ہے، جس کے معنی ”قافض“ یعنی مایوس کے ہیں، علامہ قاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ کفر سے کنایہ ہے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ”انہ لاییسس من روح اللہ الا القوم الکافرون“ یقین جانو! اللہ کی رحمت سے وہی لوگ ناامید ہوتے ہیں جو کافر ہیں (سورۃ یوسف) اور مطلب یہ ہے کہ اس انداز میں مبعوث کئے جانے سے اس کو میدان حشر میں ساری مخلوق کے سامنے ذلیل کیا جائے گا، اور اس سے اس کے کافر ہونے کا حکم نہ لگا کر اس کو زجر و تہدید پر محمول کیا گیا ہے اور یا پھر وہ کافر ہو جائے گا جب کہ اس نے یہ حرکت اس کو حلال سمجھ کر کی ہو۔ (شرح الطیبی: ۸۰/۷، مرقاۃ: ۱۹/۴)

قاتل کے معاون کی سزا

{۳۳۳۲} وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَمْسَكَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ وَقَتَلَهُ الْآخَرُ يُقْتَلُ الَّذِي قَتَلَ وَيُجَبَّسُ الَّذِي أَمْسَكَ. (رواه الدارقطني)

حوالہ: دارقطنی: ۳/۱۴۰، کتاب الحدود و الدیات، حدیث نمبر: ۱۷۶۔

ترجمہ: حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نبی کریم ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا کہ جب ایک شخص نے کسی شخص کو پکڑا اور دوسرے نے اس کو قتل کر دیا، تو قتل کرنے والے کو قتل کیا جائے گا، اور پکڑنے والے کو قید کیا جائے گا۔ (دارقطنی)

تشریح: مقتول کا جو حقیقی قاتل ہوگا اس کو تو قصاصاً قتل کیا جائے گا جب کہ مقتول کو پکڑنے

والے کو قاضی قید کرے گا، اور جب تک مناسب سمجھے گا اس کو تعزیر ا قید میں رکھے گا، اور اسکی مثال ایسی ہے جیسے کہ کسی عورت کو ایک شخص نے پکڑا اور دوسرے نے اس سے زنا کیا تو زانی پر تو حد جاری ہوگی جب کہ پکڑنے والے کو قاضی اپنی صوابدید کے مطابق سزا دے گا۔

مذہب ائمہ

امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اگر کسی آدمی کو دبوچ لیا اور وہ یہ جانتا ہے کہ تیسرا شخص اس کے قتل کا ارادہ رکھتا ہے اور اس نے قتل کر بھی دیا تو اس حالت میں قصاص میں دبوچنے والے اور قتل کر نیوالے دونوں کو قتل کیا جائیگا، اور اگر کسی کو دبوچا اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ تیسرا شخص اس کو صرف مارنے کا ارادہ رکھتا ہے اور اس نے مارا یہاں تک کہ وہ مر گیا تو اس حالت میں مارنے والا ہی قتل کیا جائے گا۔

(شرح الطیبی: ۸۰/۷)

شمس بنی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اگر کسی آدمی نے کسی کو شیر یا کسی درندہ کے سامنے ڈال دیا اور اس نے اس کو مار ڈالا تو ڈالنے والے پر نہ قصاص ہے اور نہ دیت، لیکن اس کی سخت پٹائی کی جائے گی اور قید کر دیا جائے گا یہاں تک کہ توبہ کر لے۔

امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے فرمایا کہ عمر بھر قید رکھا جائے گا یہاں تک کہ اس قید خانہ میں مر جائے۔ امام شافعی رحمہ اللہ اور امام احمد رحمہ اللہ و امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اگر شیر کے سامنے پھینکنے میں غالب یہ تھا کہ وہ مار ڈالے گا تو قصاص واجب ہوگا، اور اگر اغلب گمان یہ تھا کہ وہ اس کو مار نہیں ڈالے گا تو امام شافعی رحمہ اللہ کا ایک قول قصاص کا اور ایک قول قصاص نہ ہونے کا ہے، لیکن دیت واجب ہوگی اور یہی قول امام احمد رحمہ اللہ کا ہے اور امام مالک رحمہ اللہ کے قول میں قیاس یہ ہے کہ قصاص واجب ہوگا۔ (مرقاۃ المفاتیح: ۱۹/۲۰/۴)

تنبیہ: یہ حدیث ان حضرات کے خلاف واضح دلیل ہے جو ممسک کے قتل کے قائل ہیں اور اس سے متبادلہ نے استدلال کی کوشش کی ہے، مگر ان کا استدلال درست نہیں۔ اس لئے کہ اس میں نہ تعین ہے کہ جس بطور حد کے ہے اور نہ موت تک جس کا ذکر ہے۔ (اشرف التوضیح: ۵۲۴/۲)

بسم الله الرحمن الرحيم

باب الدیات

دیتوں کا بیان

اس باب کے ذیل میں بھی ہم کچھ مباحث ایسے بیان کریں گے، جو آئندہ آنے والی روایات کو سمجھنے میں معاون اور مفید ہوں گے لیکن یاد رہے وہ مباحث یہاں اجمالاً بیان کئے جائیں گے اور افادیت اور روایت کے ذیل میں مع اختلاف و التفصیل ہم ان کو ان کے مقامات پر بیان کریں گے۔ ان شاء اللہ تعالیٰ۔

ہم اولاً آئیو الے مباحث مفیدہ کو اجمالاً بیان کر رہے ہیں پھر متصلاً ان کی ہم بالترتیب تفصیل بیان کریں گے۔ ”وہی اربعة عشر التی حفظہا لازم“

(۱) دیت کی تعریف (۲) ثبوت دیت (۳) دیت کب واجب ہوتی ہے؟ (۴) دیت واجب ہونے کی شرطیں؟ (۵) کن اشیاء سے دیت ادا کی جائے؟ (۶) عورتوں کی دیت؟ (۷) غیر مسلموں کی دیت؟ (۸) دیت میں شدت اور تخفیف (۹) دیت کی ادائیگی میں اہل تعلق یعنی عاقلہ کا تعاون (۱۰) ادائیگی کی مدت؟ (۱۱) جن اعضاء کے کاٹنے پر دیت واجب ہوتی ہے (۱۲) کسی جسمانی منفعت کا ضیاع؟ (۱۳) سر اور چہرے کے ماسوا زخم؟ (۱۴) حکومت کی تعیین کا طریقہ۔

فائدہ: اس باب کے تحت میں حضرت مصنف صاحب مشکوٰۃ شریف رحمۃ اللہ علیہ نے بائیس روایتیں درج کی ہیں جو قتل خطا اور شبہ عمد کی دیت نقصان اعضاء کی دیت، حمل کے بچہ کی دیت، ذمی کی دیت اور مقدار دیت وغیرہ مسائل پر مشتمل ہیں۔

{۱}..... دیت کی تعریف

قال القسطلانی والدیة هی المال الواجب بالجناية علی الحر فی نفس او فی ما دونها، وهی ما خوذ من الودی هو دفع الدیة و قال الحافظ و هی ما جعل فی مقابلة النفس و سمي دية تسمية بالمصدر “یعنی دیت اصل میں ”ودی“ تھا جو کہ مصدر ہے ”ودی یدی“ کا یعنی دیت ادا کرنا ”اس میں بہنے کے معنی پائے جاتے ہیں چونکہ ایک کامل دوسرے کی طرف بہتا ہے اس لئے اس کو دیت کہتے ہیں۔ (تقریر حضرت شیخ زکریا عیسیٰ: ۷۳۵)

اور دیت وہ مال ہے جو نفس کے بدلہ میں ہو، اور ایک ہوتا ہے ”ارش“ یعنی وہ مال جو مادون النفس کا بدلہ ہو ”ففی الدر المختار، الدیة فی الشرع اسم للمال الذی ہو بدل النفس، والارش اسم للواجب فیما دون النفس“ لیکن قسطلانی رحمہ اللہ نے دیت کی تعریف میں نفس اور مادون النفس دونوں کا ذکر کر دیا ہے، لیکن انہوں نے دیت کی تعریف میں ایک قید بڑھائی ہے وہ یہ کہ جنایت علی الحر سے جو مال واجب ہوتا ہے اس کو دیت کہتے ہیں جس سے معلوم ہوا کہ جنایت علی العبد سے جو مال واجب ہوتا ہے وہ دیت نہیں ہے، اس لئے کہ حر کی دیت تو متعین ہے بخلاف عبد کے کہ اس کی دیت متعین نہیں بلکہ عبد کی جو قیمت ہوگی وہ اس کی دیت ہوگی، اور ظاہر ہے کہ غلاموں کی قیمت کم زیادہ ہوتی ہے حسب المنافع، چنانچہ فقہاء نے جنایت علی العبد کی فصل علیحدہ منعقد کی ہے، تویر الابصار اور اس کی شرح درمختار میں ہے کہ ”دیة العبد قیمته فان بلغت هی دية الحر و بلغت قيمة الامة دية الحر نقص من کل دية عبد و امة عشرة دراهم اظهار الانحطاط رتبة الرقيق عن الحر و تعیین الارش باثر ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ من الامة خمسة“ یعنی جس عبد پر جنایت کی گئی ہے اور اس کو تلف کر دیا گیا ہے تو اس کی دیت اس کی بازاری قیمت ہوگی اس غلام کی بازار میں جو بھی قیمت ہو بشرطیکہ وہ قیمت حر کی دیت مقررہ سے کم ہو اور اگر اس کے برابر ہو یعنی دس ہزار درہم تو اس میں سے دس درہم کم کر دیئے جائیں گے، مرتبہ عبد کے انحطاط کو ظاہر کرنے کے لئے، جیسا کہ حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے منقول ہے۔ (الدر المنفود: ۷۳/۶)

بالفاظ دیگر خلاصہ کلام یہ ہے کہ جسمانی نقصان پر جو مالی تاوان فقہاء نے واجب قرار دیئے ہیں وہ تین طرح کے ہیں: دیت، ارش، حکومت عدل۔

مکمل ہلاکت یا کسی ایسے نقصان کا تاوان ”دیت“ ہے، جس کو شریعت نے قتل و ہلاکت ہی کے حکم میں رکھا ہے، جزوی جسمانی نقصان پر جو تاوان عائد کیا جاتا ہے، وہ ”ارش“ ہے، دیت اور ارش کی بابت احکام حدیث میں مذکور ہیں جس جسمانی جزوی نقصان کے متعلق شارع نے کوئی سزا مقرر نہیں کی ہو اور حاکم کو اختیار دیا گیا ہو کہ وہ اہل رائے حضرات سے مشاورت کر کے اس کی سزا متعین کرے، یہ مالی سزا ”حکومت عدل“ کہلاتی ہے۔ (فتاویٰ عالمگیری: ۶/۲۴)

{۲}..... ثبوت دیت

دیت کا ثبوت خود قرآن مجید سے ہے ”ودیۃ مسلمۃ الی اہلہ“ (النساء: ۹۲) اور دیت (یعنی خون بہا) مقتول کے وارثوں کو پہنچائے

حدیثیں بھی متعدد اس بارے میں موجود ہیں، آپ ﷺ نے حضرت عمرو بن حزم کو ایک تفصیلی مکتوب میں فرمایا تھا، جس میں بڑے شرح و بسط سے دیت کے احکام ذکر کئے گئے ہیں۔ (نسائی شریف: ۵۷/۴، حدیث عمرو بن حزم فی العقول اختلاف الناقلین لہ) تفصیلات میں اختلاف کے باوجود اصولی طور پر بعض جنایات میں دیت واجب ہونے پر تمام ہی فقہاء متفق ہیں اور اس پر امت کا اجماع ہے۔ (المغنی: ۸/۲۸)

{۳}..... دیت کب واجب ہوتی ہے؟

ہلاکت کی درج ذیل صورتوں میں دیت واجب ہوتی ہے:

- (۱) کسی شخص کو خطا قتل کر دیا ہو، مثلاً کسی شکار پر گولی چلائی اور گولی کسی آدمی کو جا لگی۔
- (۲) قتل شبہ عمد کی صورت میں پیش آیا ہو، یعنی کسی ایسے ہتھیار سے وار کیا جس سے عموماً ہلاکت واقع

نہیں ہوتی، مگر اتفاقاً ہلاکت واقع ہوگئی۔

(۳) کوئی شخص بالواسطہ کسی کی ہلاکت کا باعث بنا ہو۔

(۴) بچے یا مجنون نے کسی کو ہلاک کر دیا ہو۔

(۵) ان تمام صورتوں میں تو اصالۃ ہی دیت واجب ہوتی ہے۔ لیکن اگر قتل عمد کا واقعہ

ہو اور مقتول کے ورثہ دیت لینے اور قاتل دیت ادا کرنے پر راضی ہو جائے تو اس صورت میں بھی دیت واجب ہوتی ہے۔

{۴}..... دیت واجب ہونے کی شرطیں

حنفیہ کے نزدیک دیت واجب ہونے کے لئے دو شرطیں ہیں: اول یہ کہ مقتول یا جکو نقصان پہنچایا گیا ہے وہ معصوم ہو یعنی شرعی نقطہ نظر سے قتل کئے جانے کا مستحق نہ ہو۔ چنانچہ حربی اور باغی کے قتل پر دیت واجب نہیں کہ ان کا خون معصوم نہیں۔ دوسرے مقتول یا نقصان زدہ شخص کا خون شریعت کی نگاہ میں قابل قیمت بھی ہو۔ چنانچہ حربی دار الحرب میں مسلمان ہو بھرت نہ کرے اور غلطی سے کسی مسلمان کے ہاتھ مارا جائے تو دیت واجب نہیں، اسلئے کہ حنفیہ کے نزدیک انسانی خون اس وقت قابل قیمت ہوتا ہے جب کہ وہ دارالاسلام میں ہو، دوسرے فقہاء کے نزدیک چونکہ اسلام قبول کرتے ہی اس کا خون قابل قیمت ہو جاتا ہے اس لئے ایسے شخص کی دیت بھی واجب ہوگی۔ (بدائع الصنائع: ۲/۲۵۲)

کن اشیاء سے دیت ادا کی جائے گی؟

دیت کن اشیاء کے ذریعہ ادا کی جائے گی، اس سلسلہ میں بھی فقہاء کے درمیان اختلاف ہے، امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور مالکیہ کا خیال ہے کہ دیت تین طرح کے اموال میں سے کسی سے ادا کی جاسکتی ہے، اونٹ، سونا، چاندی۔ (بدائع الصنائع: ۲/۲۵۳، بدایۃ المجتہد: ۲/۴۰۱)

کیوں کہ حضرت عمرو بن حزم رضی اللہ عنہ کے نام مکتوب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک سواونٹ یا ایک ہزار

دینار کا ذکر ہے۔ (نسائی شریف: ۵۸/۴)

اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں مروی ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ نے سونے میں ایک ہزار دینار اور چاندی میں دس ہزار درہم دیت مقرر فرمائی تھی۔ (نصب الراية: ۳۶۱/۴)

امام احمد رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ و امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک چھ جنسوں سے دیت ادا کی جاسکتی ہے، ان میں تین تو یہی اونٹ، سونا اور چاندی ہے مزید تین گائے، بکری اور پوشاک ہیں۔

(بدائع الصنائع: ۲۵۳/۷، المغنی: ۲۹۰/۸)

ان حضرات کے پیش نظر بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہی کا ایک فیصلہ ہے، روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں ایک خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اونٹوں کی قیمت گراں ہوگئی ہے لہذا اب سونے سے ایک ہزار دینار، چاندی سے بارہ ہزار درہم، گائیں دوسو، بکری دو ہزار اور لباس دو سو کی تعداد میں بہ طور دیت ادا کی جائے۔ (ابوداؤد شریف: ۲۲۴/۲)

اکثر فقہاء کا عمل حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسی فیصلہ پر ہے اور ان کے نزدیک چاندی میں دیت کی مقدار بارہ ہزار درہم ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک دس ہزار درہم چاندی دیت ہے۔

(بدائع الصنائع: ۲۵۷/۷)

اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول جدید بھی یہی ہے۔ (المغنی المحتاج: ۵۶/۴)

حقیقت یہ ہے کہ یہ اختلاف دراصل قیمتوں کے اتار چڑھاؤ پر مبنی ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے دس درہم کو ایک دینار کے مساوی مانا ہے، خود نصاب زکوٰۃ سے بھی سونے اور چاندی کی قیمت میں یہی تناسب ظاہر ہوتا ہے، دوسرے فقہانے ایک دینار کو بارہ درہم کے برابر قرار دیا ہے، چنانچہ علاوہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مذکورہ فیصلہ کے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے خود آپ ﷺ سے نقل کیا ہے کہ آپ ﷺ نے ایک شخص کی دیت بارہ ہزار درہم دلائی۔ (ترمذی شریف: ۲۵۸/۱)

اصل یہ ہے کہ شریعت میں دیت کے لئے بنیادی معیار ”اونٹ“ ہیں پس اونٹ کی قیمت میں بدلتے ہوئے حالات میں تفاوت ہو سکتا ہے اور اسی نسبت سے سونے، چاندی کی مقدار میں بھی تفاوت ہوتا ہے گا۔

{۶}..... عورتوں کی دیت؟

عورتوں کی دیت مرد کی دیت کے مقابلہ میں نصف ہے۔ اس پر قریب قریب اتفاق ہے۔
(رحمۃ اللہ الواسعۃ: ۳۳۸)

کاسانی نے نقل کیا ہے کہ اس سلسلہ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے آثار بھی موجود ہیں، بلکہ وہ اس پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے اجماع کے مدعی ہیں۔ (بدائع الصنائع: ۲/۷۵۴)

صرف ابن علیہ رحمۃ اللہ اور ابو بکر اصم رحمۃ اللہ عورت کی دیت بھی مرد کے مساوی قرار دیتے ہیں۔ مرد کے مقابلہ میں عورت کی دیت کا کم ہونا اس بات کی دلیل نہیں کہ اسلام عورت کو کم نگاہی سے دیکھتا ہے۔ بلکہ یہ معاشی ذمہ داریوں پر مبنی ہے، شریعت نے خاندان کی کفالت کی ذمہ داری مردوں پر رکھی ہے اور اصولی طور پر عورتوں کو اس سے بری رکھا ہے۔ پس، جب کوئی مرد ہلاک ہوتا ہے تو اس خاندان کا معاشی سہارا بظاہر ٹوٹ کر رہ جاتا ہے اور سنبھلنے میں وقت بھی لگتا ہے اور مشکلات کا سامنا بھی ہوتا ہے، ایسے میں وہ زیادہ معاشی تعاون کا ضرورت مند ہوتا ہے، عورت کی موت دل کو ضرور صدمہ پہنچاتی اور خاندان کے تربیتی نظام کو بھی اس سے سخت نقصان ہوتا ہے مگر بالعموم یہ خاندان کی کفالت کے نظم میں عدم توازن پیدا نہیں کرتا، میراث کے قانون میں بھی مردوں اور عورتوں کے حقوق میں تفاوت کی وجہ غالباً یہی ہے۔

{۷}..... غیر مسلموں کی دیت

ذمی یعنی مسلم مملکت میں آباد غیر مسلم اور ”مستامن“ یعنی غیر مسلم مملکت سے اجازت حاصل کر کے ہمارے ملک میں آنے والے غیر مسلم کی دیت امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک وہی ہے جو مسلمان کی ہے، دوسرے فقہاء کی رائے اس سے مختلف ہے۔ (المحرر الرائق: ۸/۳۲۹)

اس سلسلہ میں امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ کے دلائل حسب ذیل ہیں:

(۱).....قرآن مجید کا ارشاد ہے:

وان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة الى اهله: (النساء: ۹۲)
اگر مقتول ایسی قوم میں سے ہو کہ اس کے اور تمہارے درمیان کوئی معاملہ ہے تو مقتول کے وارثوں کو خون بہا دینا ضروری ہے۔

یہاں اللہ تعالیٰ نے معاہدین کی دیت ادا کرنے کا مطلق حکم دیا ہے، پس معلوم ہوا کہ قتل کی تمام صورتوں میں ایک ہی دیت واجب ہوگی۔

(۲).....حضرت رسول اللہ ﷺ سے بھی معاہدین کے بارے میں منقول ہے:

جعل دية كل ذي عهد في عهد الف دينار۔ (ابوداؤد شریف فی المراسل: ۱۲)

کہ آنحضرت ﷺ نے معاہد کی دیت زمانہ عہد میں ایک ہزار دینار مقرر فرمائی۔
(۳).....عمر بن امیہ ضمری نے دو غیر مسلموں کو قتل کر دیا تھا تو آنحضرت ﷺ نے اس کے بدلہ میں دو مسلمان کی دیت کے برابر دیت ادا فرمائی۔

(۴).....حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ و عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے غیر مسلم شہریوں کی دیت کے بارے میں وہی فیصلہ فرمایا جو مسلمانوں کی دیت کا ہے۔

(۵).....حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اہل کتاب کی دیت مسلمانوں کی دیت کے برابر ہے، ”دية اهل الكتاب مثل دية المسلمين“۔

(۶).....دیت کا معاملہ دنیا کے احکام سے متعلق ہے، دنیا میں مکمل دیت کا واجب ہونا مقتول کے مرد، آزاد اور معصوم الدم ہونے سے متعلق ہے اور یہ تمام باتیں ایسے غیر مسلم شہریوں میں بھی پائی جاتی ہیں پس اس کا تقاضہ ہے کہ ان کی دیت بھی پوری پوری واجب قرار دی جائے۔ رہ گیا اسکے کفر کا معاملہ، تو اس کا نقصان اس کو آخرت میں بھگتنا پڑے گا، (بدائع الصنائع: ۲۵۵/۷)

مالکیہ اور حنابلہ کے نزدیک غیر مسلموں کی دیت بہ مقابلہ مسلمانوں کے نصف ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا: معاہد کی دیت بہ مقابلہ مسلمانوں کے نصف ہے۔ (دیت المعاہد نصف دیت المسلم: ۲/۲۳۰)

بعض روایات میں معاہد کے بجائے ”کافر“ کا لفظ آیا ہے۔ (دیت عقل الکافر نصف عقل

المسلم وقال الترمذی حدیث حسن: ۴/۲۶۱)

تاہم حنفیہ کی تائید غیر مسلم شہریوں کے متعلق حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بیان کئے ہوئے اس اصول سے بھی ہوتی ہے کہ ان کے خون ہمارے خون اور ان کی دیت ہماری دیت کی طرح ہے، ”دمہ کدمننا و دیتہ کدیتنا“ اس کا خون ہمارے خون اور اس کی دیت ہماری دیت کے مثل ہے۔

(مسند شافعی: ۳۴۴)

کہ اس ارشاد کی حیثیت جنایات کے باب میں عمومی اصول وقاعدہ کی ہے۔ (واللہ اعلم)

{۸}..... دیت میں شدت اور تخفیف

جرم کی شدت کے اعتبار سے مقررہ تعداد میں اضافہ کے بغیر دیت کو گراں قیمت بھی بنایا جاتا ہے، سونے اور چاندی میں تو ایسا کیا جانا ممکن نہیں، اس لئے صرف اونٹ سے دیت ادا کرنے کی صورت میں ایسا کیا جاتا ہے، جس کوفہ کی زبان میں ”تعلیظ دیت“ کہا جاتا ہے، قتل عمد اور شبہ عمد کی صورت میں ایسی دیت واجب ہوتی ہے مالکیہ، شافعیہ اور حنفیہ میں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ دیت اس طرح ہوتی ہے: ۳۰/تین سالہ اونٹنیاں ۳۰/چار سالہ اونٹنیاں اور ۴۰/حاملہ اونٹنیاں اکثر حنفیہ اور حنابلہ کے نزدیک اس دیت کی تفصیل اس طرح ہے، ۲۵/ایک سالہ، ۲۵/دو سالہ، ۲۵/تین سالہ اور ۲۵/چار سالہ اونٹنیاں۔ (رحمۃ اللہ الواسعۃ: ۳۳۲)

حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فیصلے پہلے نقطہ نظر کی تائید میں ہیں۔

(ابوداؤد شریف: ۲/۶۲۶)

دوسرے نقطہ نظر کی تائید مؤطا امام مالک میں سائب رضی اللہ عنہ بن یزید کی روایت سے ہوتی ہے کہ عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں یہی معمول تھا نیز حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے بھی ان کی یہی رائے نقل کی گئی ہے۔ (المغنی: ۸/۲۹۳)

{۹}..... دیت کی ادائیگی میں اہل تعلق (عاقلہ) کا تعاون

قتل عمد کی صورت میں دیت خود قاتل پر واجب ہوتی ہے اس پر فقہاء کا اتفاق ہے۔

(بدائع الصنائع: ۲۵۵/۷)

اور یہ شریعت کے اس مزاج کے عین مطابق ہے کہ ہر شخص اپنی غلطی کی بابت خود ہی ذمہ دار ہے جس کو آپ ﷺ نے حجۃ الوداع کے موقع پر ان الفاظ میں واضح فرمایا ”الا لایجسی جان الا علی نفسہ“ خبردار! کوئی جنایت کرنے والا جنایت نہیں کرتا مگر اپنے نفس پر۔ (ترمذی شریف: ۲/۳۹)

البتہ بعض صورتوں میں شریعت نے قاتل کے ”اہل تعلق“ کو بھی دیت کی ادائیگی میں ”معاون“ بنایا ہے۔ جن کو عاقلہ کہا جاتا ہے۔ دیت کی ادائیگی میں ان کی شرکت کے لازم ہونے لئے شرط ہے کہ:

(۱)..... وہ قتل خطایا شبہ عمد کا مرتکب ہو۔

(۲)..... دیت باہمی صلح کے ذریعہ طے نہ پائی ہو کہ صلح صرف صلح کرنے والوں ہی کے حق میں معتبر ہے۔

(۳)..... دیت ملزم کے اقرار و اعتراف کے نتیجہ میں واجب نہیں ہوئی ہو۔

(۴)..... قاتل غلام نہ ہو۔ (بدائع الصنائع: ۲۵۵/۷)

(۵)..... بچے اور مجنون گو عمد قاتل کریں، پھر بھی وہ قتل خطاء کے درجہ میں ہے اس لئے دیت کی

ادائیگی میں عاقلہ شریک رہیں گے۔ (بدایۃ المجتہد: ۲/۴۰۴)

عاقلہ سے تین تا چار درہم فی کس کی شرح سے دیت میں تعاون وصول کیا جائے گا، خواتین، بچوں اور

مجنون پر یہ تعاون عائد نہیں کیا جائے گا۔ (بدائع الصنائع: ۲۵۶/۷)

مالکیہ اور حنابلہ کے نزدیک عاقلہ کے لئے تعاون کی کوئی شرح مقرر نہیں ہے۔ بلکہ عدالت اپنی صوابدید

سے اس کی تعیین کرے گی۔ (رحمۃ الامة: ۳۴۱)

عاقلہ سے کون لوگ مراد ہیں؟ ان شاء اللہ خود مذکورہ لفظ کے تحت اسکی وضاحت کی جائے گی۔

{۱۰}.....ادائیگی کی مدت؟

امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک قتل کی تمام صورتوں میں سہ سالہ مدت میں دیت ادا کرنی ہوگی، اس میں عمد اور خطا کا کوئی فرق نہیں۔ (بدائع الصنائع: ۷/۲۵۶)

دوسرے فقہاء کا خیال ہے کہ عمد کی صورت میں بلا مہلت فوراً دیت ادا شدنی ہوگی۔ سہ سالہ مہلت صرف خطا اور شبہ عمد کی صورت میں ہی دی جائیگی۔ (المغنی: ۸/۲۹۳)

حنفیہ کا خیال ہے کہ ایک تو قتل عمد کی صورت میں دیت شدید تر کر دی گئی ہے۔ دوسرے پوری دیت کا ذمہ دار خود قاتل کو قرار دیا گیا ہے۔ یہی اس کے جرم کی پاداش کے لئے کافی ہے، اب دیت ادا کرنے میں ایک قابل لحاظ مہلت سے بھی اس کو محروم کر دینا مناسب نہیں۔ چنانچہ خود حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی موجودگی میں یہی فیصلہ فرمایا اور قاتل کو مہلت دی۔ (بدائع الصنائع: ۷/۲۵۶) جو اس کی کافی وثانی دلیل ہے۔

{۱۱}.....جن اعضاء کے کاٹنے پر مکمل دیت واجب ہے؟

دیت اصل میں پوری جان کی ہلاکت کا بدلہ ہے، لیکن پیغمبر اسلام، نے عمرو بن حزم رضی اللہ عنہ کے نام اپنے مکتوب گرامی میں بعض اور امور کو بھی موجب دیت قرار دیا ہے۔ چنانچہ ناک کے مکمل طور پر کاٹ دینے، آنکھوں کے پھوڑنے اور عضو تناسل کے کاٹ دینے وغیرہ پر بھی دیت واجب قرار دی گئی ہے۔ (نسائی شریف: ۸/۵۷)

اس لئے فقہاء نے یہ اصول مقرر فرمایا ہے کہ جسم کی کسی بھی منفعت سے کسی شخص کو مکمل طور پر محروم کر دینے کی صورت میں اگر ملزم پر کسی وجہ سے قصاص واجب نہ ہو تو پوری دیت واجب ہوگی۔ یہ منفعت کو ضائع کر دینا دو طرح ہوتا ہے۔ یا تو جسم کا کوئی حصہ کاٹ دیا جائے یا جسم کے قالب کو باقی رکھتے ہوئے اس کی صلاحیت کو ختم کر دیا جائے۔

اعضاء کے کاٹے جانے کے سلسلہ میں تفصیل یہ ہے کہ جن اعضاء کے کاٹے جانے پر دیت واجب ہوتی ہے وہ چار طرح کے ہیں: ایک وہ جو جسم میں تنہا ہو، اور وہ یہ ہیں، ناک، زبان، آلت تناسل یا اس کا حشفہ، ریڑھ کی ہڈی جو مادہ منویہ کا مخزن ہے، پیشاب کا راستہ، پائخانہ کا راستہ، چمڑا، سر کے بال، داڑھی کے بال، بشرطیکہ بال اس طرح کھینچ لئے جائیں کہ دوبارہ نکل نہ سکیں، ان تمام اعضاء کے کاٹ دینے اور الگ کر دینے کی صورت مکمل دیت واجب ہے۔

دوسرے وہ اعضاء ہیں جو انسانی جسم میں جوڑے جوڑے رکھے گئے ہیں اور وہ یہ ہیں، ہاتھ، پاؤں، آنکھ، کان، بھوؤں، کے بال، (یعنی بال اس طرح اکھاڑ دیئے جائیں کہ پھر نہ اگیں) تھن، پستان، کی گھنڈیاں ”ثدیین و حلمتین“ فوطے، عورت کی شرمگاہ کے دونوں کناروں کے لب، سرین، اور داڑھ، اگر یہ دونوں جوڑے اعضاء ضائع کر دیئے جائیں تو مکمل اور ایک کو ضائع کیا جائے تو نصف دیت واجب ہوگی۔

تیسرے وہ اعضاء جو جسم میں چار چار ہیں اور وہ یہ ہیں دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں کی انگلیاں، اگر تمام دس انگلیاں کاٹ دی جائیں تو مکمل دیت اور کچھ کاٹی جائیں تو ہسرا نگشت پر دسواں حصہ دیت واجب ہوگی۔ (یہ تمام تفصیلات بدائع الصنائع: ۳۱۱/۷، المغنی: ۳۴۰/۸) اور الفقہ الاسلامی وادلتہ: ۳۴۲/۶، سے ماخوذ ہیں، کاسانی نے چوتھی صورت کا ذکر نہیں کیا ہے، فقہاء کے یہاں تفصیلات میں بعض کا اختلاف بھی ہے جن کا ذکر موجب طوالت ہو گا اس لئے چھوڑ دیا گیا ہے۔

{۱۲}..... کسی جسمانی منفعت کا ضیاع؟

جسم کی کوئی منفعت مکمل طور پر ضائع و برباد کر دی جائے تو یہ صلاحیت کا قتل بھی اصل میں اس شخص کی شخصیت اور وجود ہی کا قتل ہے، انسان کا جمال اور اس کی ساخت میں تناسب و توازن سے محرومی کو بھی فقہاء نے اسی حکم میں رکھا ہے، شمار کرانے والوں نے بیس سے بھی زیادہ جسمانی منافع شمار کرائے ہیں، ان میں کچھ اہم یہ ہیں: آواز، چکھنے کی صلاحیت، چبانے کی صلاحیت، جماع، حمل، افسزائش منی، پکڑ،

رفتار، بالوں کا وجود وغیرہ ان صلاحیتوں کو ضائع کر دینے کی صورت میں جہاں قصاص واجب کرنا ممکن ہو وہاں قصاص واجب ہو گا ورنہ مکمل دیت واجب ہوگی، اگر جزوی نقصان پہنچا تو پھر اسی کے مطابق تاوان عائد کیا جائے گا، اس طرح کہ اگر نقصان کا تشخص ممکن ہو تو دیت ہی کے لحاظ سے جزوی دیت واجب ہوگی، جیسے ایک آنکھ پھوڑ دی تو نصف دیت، اگر تشخص ممکن نہ ہو تو اصحاب رائے کے مشورہ سے مناسب تاوان جس کو ”حکومتہ عدل“ کہا گیا ہے۔ (الفقہ الاسلامی وادلتہ: ۳۴۸/۶، بدائع الصنائع: ۳۱۱/۷)

{۱۳}..... سر اور چہرے کے زخم

جزوی نقصان کی ایک صورت زخم کی ہے، زخم کو بنیادی طور پر فتناء نے دو حصوں میں بانٹا ہے۔ ایک ”شجاج“ شجاج وہ زخم ہے جو سر اور چہرے کے حصہ میں ہو، ایسے زخم کی حقیقہ کے یہاں گیارہ صورتیں ہیں:

(۱)..... خارصہ: جس میں چمڑا پھٹ جائے مگر خون نہ نکلے۔

(۲)..... دامعہ: جس سے خون نکلے مگر بہنے نہ پائے، اس کو ”خارمہ“ بھی کہا جاتا ہے۔

(۳)..... دامیہ: جس سے خون بہے اور خون کا ترشح ہونے لگے۔

(۴)..... باضعہ: جس میں گوشت کٹ جائے۔

(۵)..... متلاحمہ: جس میں کسی قدر زیادہ گوشت کٹ جائے مگر ہڈی کے قریب تک نہ پہنچے۔

(۶)..... سمحاق: جس میں گوشت کٹ جائے اور ہڈی کے اوپر کی باریک جھلی ظاہر ہو جائے، دراصل اسی جھلی کو ”سمحاق“ کہتے ہیں۔

- (۷)..... موضحہ: جس میں مذکورہ جھلی پھٹ جائے اور خود ہڈی ظاہر ہو جائے۔
- (۸)..... ہاشمہ: جس میں ہڈی ٹوٹ جائے۔
- (۹)..... منقلہ: جس میں ہڈی ٹوٹ کر اپنی جگہ سے ہٹ جائے۔
- (۱۰)..... آمہ: جو زخم دماغ میں بھیجے کے اوپر کے غلاف تک پہنچ جائے۔
- (۱۱)..... دامعہ: جو اس غلاف کو چاک کر کے اصل دماغ تک پہنچ جائے۔

زخموں کی اقسام میں فقہاء کے درمیان کسی قدر اختلاف بھی پایا جاتا ہے۔
ان میں سے صرف ”موضحہ“ ہی ایسا زخم ہے، جس میں شوائع اور حنابلہ کے نزدیک قصاص
ہے۔ حنفیہ کے نزدیک موضع سے کمتر زخم کی مذکورہ صورتوں میں بھی قصاص لیا جائے گا، موضع سے زیادہ
سنگین زخم کی صورت میں قصاص نہیں ہے کہ اس میں مماثلت کو برقرار رکھنا دشوار ہے۔

(الفقہ الاسلامی: ۳۵۴/۶)

ان میں سے ”آئمہ“ میں تہائی دیت، منقلہ میں پندرہ اونٹ اور موضع میں پانچ اونٹ کا بطور تاوان
واجب ہونا اس مکتوب سے بہ صراحت ثابت ہے۔ جو آنحضرت ﷺ نے حضرت عمرو بن حزم رضی اللہ عنہ
کے نام لکھا ہے گویا زخم کی یہ صورتیں ”ارش“ واجب ہونے کی ہیں، اس کے علاوہ جن صورتوں میں قصاص
اور ”ارش“ نہیں، وہاں پھر دیت کے عام اصول کے مطابق ”حکومتہ“ ہے۔

{۱۴}..... سر اور چہرے کے ماسوا زخم

زخم کی دوسری قسم ”جراح“ ہے جراح میں فقہاء کے نزدیک وہ تمام زخم داخل ہیں، جو سر اور
چہرے کے حصہ کو چھوڑ کر جسم کے کسی اور حصہ میں ہوں، یہ بنیادی طور پر دو طرح کے ہیں: جائفہ اور غمیر
جائفہ، جائفہ وہ زخم ہے جو ”جوف“ تک پہنچتا ہو، سینہ، پیٹ، پشت، پہلو، سرین وغیرہ جس راہ سے پہنچے، اسی
لئے ہاتھ پاؤں اور گردن کا زخم، ”جائفہ“ نہیں کہلاتے گا، اس کے علاوہ جو زخم ہیں، وہ جائفہ ہیں۔

(بدائع الصنائع: ۲۹۶/۷)

جائفہ زخموں کی بابت خود آپ ﷺ کے مکتوب میں تہائی دیت واجب ہونے کا حکم موجود
ہے، غیر جائفہ زخموں میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک قصاص نہیں ہے، سوائے اس کے کہ وہ زخم
بالآخر مجروح شخص کی موت کا باعث بن جائے۔ (۷/۳۱۰)

دوسرے فقہاء کے یہاں جن صورتوں میں مماثلت کو برقرار رکھنا ممکن ہو، ان میں قصاص لیا
جائے گا، اور دوسری صورت میں ”حکومتہ“۔ (الفقہ الاسلامی: ۳۵۶/۶)

{۱۵}.....حکومت کی تعیین کا طریقہ

ایسا جزوی نقصان جس کے لئے شارع کی طرف سے مالی تاوان کی کوئی مقدار متعین نہیں، گذر چکا ہے کہ اس کو فقہاء ”حکومتہ“ کہتے ہیں، اس میں تعزیر عدالت کے حوالہ ہوتی ہے کہ وہ مناسب تاوان کی تعیین کرے، سوال یہ ہے کہ قاضی ”حکومتہ“ کی تعیین میں کیا اصول پیش نظر رکھے گا؟ اس سلسلہ میں فقہاء کے یہاں مجموعی اعتبار سے تین طریقے ملتے ہیں۔

غلام فرض کر کے زخمی شخص کی کیفیت کی قیمت لگائی جائے اور پھر اس سے صحت یاب غلام کی قیمت بھی لگائی جائے اور دونوں کی قیمت میں جو تفاوت ہے، وہ تاوان عائد کیا جائے۔

(بدائع الصنائع: ۷/۳۲۴)

مثلاً زخمی غلام کی قیمت ایک ہزار اور صحت مند کی بارہ سو ہے تو دوسو، ”حکومتہ“ عائد ہوگا، یہ امام طحاوی اور اکثر فقہاء کی ہے۔

شارع نے جس زخم کی بابت تاوان متعین کر دیا ہے، اسی زخم سے اس زخم کی قربت دیکھ کر اس کی روشنی میں تعیین کی جائے یہ رائے امام کرخی رحمہ اللہ کی ہے۔ (بدائع الصنائع: ۷/۳۲۴)

زخم کے علاج میں ہونے والے مالی اخراجات جن میں ادویہ، معالج کی فیس اور دوسرے تمام مصارف داخل ہیں بطور ”حکومتہ“ واجب قرار دیئے جائیں۔ (ثامی: ۷/۱۵۷)

ڈاکٹر زحیلی نے لکھا ہے کہ یہی تیسرا طریقہ فی زمانہ زیادہ موزون ہے، ”ربما كانت انساب الطرق فی عصرنا“ (الفقہ الاسلامی: ۶/۳۵۹)

اور شاید یہی صحیح ہے۔ واللہ اعلم۔ (قاموس الفقہ: ۳/۴۳۷)

فائدہ: بعض مصنفین نے کتاب الدیات کا عنوان ذکر کر کے قصاص کو اس کے تحت ذکر کیا ہے، اس حیثیت سے کہ دیت میں عموم و شمول ہے اس لئے کہ قصاص کے بجائے دیت لے سکتے ہیں، ولا عکس (دیت کے بجائے قصاص نہیں لے سکتے) اور بعض مصنفین نے اس کے برعکس کا عنوان اختیار

کر کے دیت کو اس کے تحت ذکر کیا ہے، اس حیثیت سے کہ قصاص ہمیشہ اصلی ہوتا ہے دیت کا بدل نہیں ہو سکتا ہے، بخلاف دیت کے کہ وہ کبھی اصلی ہوتی ہے اور کبھی قصاص کا بدل ہوتی ہے لہذا دیت کو قصاص کے تابع کرنا چاہئے نہ کہ اس کا عکس لیکن صاحب مشکوٰۃ نے دونوں کو مستقل بیان فرمایا ہے۔

(مستفاد الدر المنضود: ۶/۳)

الفصل الاول

انگلی کی دیت کا تذکرہ

{۳۳۳۳} عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هَذِهِ هَذِهِ سَوَاءٌ يَعْزِي الْخُنْصَرُ وَالْإِبْهَامُ۔ (رواه البخاری)

حوالہ: بخاری شریف: ۱۰۱۸/۲، باب دية الا صابع، کتاب الدیات، حدیث

نمبر: ۶۸۵۹۔

ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نبی کریم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا: کہ یہ اور یہ برابر ہیں، یعنی چھنگلیاں اور انگوٹھا۔ (بخاری)

تشریح: دیت کے اعتبار سے تمام انگلیاں مساوی ہیں جتنی دیت چھنگلیاں کی ہے اتنی ہی دیت انگوٹھے کی ہے، اگرچہ چھنگلیاں میں تین پور ہوتے ہیں اور انگوٹھے میں دو پورے ہوتے ہیں لیکن چونکہ اصل منفعت میں دونوں برابر ہیں، لہذا دونوں کی دیت بھی برابر ہے، ایک انگلی کی دیت دس اونٹ ہیں، ہر اصبع میں ”من اصابع اليد والرجل“ دس اونٹ ہیں اور انسان میں سے ہر سہ کے بدلہ میں پانچ اونٹ ہیں، لہذا دونوں ہاتھوں کی دس انگلیوں کی دیت سوا اونٹ ہوں گے، اسی طرح اصابع الرجلین میں بھی اور اس سے معلوم ہوا کہ صرف ایک ہاتھ کی انگلیوں میں پچاس اونٹ ہیں اسی طرح صرف ایک پاؤں کی

انگیوں میں بھی پچاس اونٹ ہیں، یہ اور رجل ہر ایک کی جنس الگ ہے اور دیت کا قاعدہ اور اصول یہ ہے کہ اس میں جنس منفعت کا اعتبار ہوتا ہے اور جنس منفعت پوری ضائع کر دی گئی تو پوری دیت ہوگی اور نصف میں نصف دیت ہوگی، اسی طرح عینین میں یہ قاعدہ جاری ہوگا، اور ناک چونکہ اپنی جنس میں ایک ہی ہے لہذا اس کو ضائع کرنے میں پوری دیت واجب ہوگی، یہاں حدیث میں ہے، ”هذه وهذه سواء“ یعنی ”الابہام والخنصر“

دوسری روایت میں ہے: ”الاسنان سواء، والاصابع سواء، اصابع الیدین والرجلین سواء“ قال الخطابی واتفق عامة اهل العلم على ترك التفصيل وان في كل سن خمسة البعرة وفي كل اصبع عشر عشر من الابل، خناصرها وابهامها سواء، الى آخر ما ذکر فی البذل“ یعنی مسئلہ بھی بالاتفاق یہی ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں منقول ہے کہ وہ شروع میں انگیوں کے درمیان فرق کیا کرتے تھے، ”ففي البذل عن الخطابي انه كان يجعل في الابهام خمس عشرة وفي السبابة عشر او في الوسطى عشر او في البنصر تسعا وفي الخنصر ستا، حتى وجد كتابا عند عمرو بن حزم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الاصابع كلها سواء فاخذ به“ (الدر المنضود: ۶/۴۱۰)

سوال: کیا اعضاء کی دیت نفس کی دیت سے بڑھ جاتی ہے؟

جواب: کبھی کبھی اعضاء کی دیت نفس کی دیت سے بڑھ جاتی ہے، مثلاً کوئی شخص کسی کے دونوں ہاتھوں اور دونوں پیروں کی سب انگلیاں کاٹ دے تو دوسوا اونٹ واجب ہوں گے۔ محدث جلیل حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب زید مجدہم لکھتے ہیں کہ یہاں مور کی دم مور سے بڑھ جاتی ہے ایک دانت توڑنے پر پانچ اونٹ دیت واجب ہوتی ہے یہ منصوص ہے اس اعتبار سے تمام دانتوں کو توڑنے پر ایک سواٹھ اونٹ واجب ہوں گے، یہ بات بذل الجہود میں درمختار سے منقول ہے اور پھر لکھا ہے کہ ”ولا بأس فيه لانه ثابت بالنص على خلاف القياس“ اس میں کوئی حرج نہیں ہے اس لئے کہ خلاف قیاس نص سے ثابت ہے۔

تنبیہ: اگر کسی شخص نے بالقصد دوسرے کی انگلی کاٹ دی ہے تو قصاص میں اس کی انگلی بھی

کاٹی جائے گی، دیت اس وقت واجب ہوگی جب کہ دیت پر مصالحت ہو جائے، یا پھر غلطی سے الگی کٹ گئی ہو تو دیت واجب ہوگی۔ (فیض المشکوٰۃ: ۳۶۶/۶)

جنین کی دیت

{۳۳۳۴} وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَيْنَيْنِ امْرَأَةً مِنْ بَنِي لُحْيَانَ سَقَطَ مَيِّتًا بِغُرَّةِ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ ثُمَّ إِنَّ الْمَرْأَةَ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا بِالْغُرَّةِ تُوَفِّيَتْ فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَنَّ مِيرَاثَهَا لِبَنِيهَا وَزَوْجَهَا وَالْعَقْلُ عَلَى عَصَبَتِهَا۔ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

حوالہ: بخاری شریف: ۲/۱۰۲۰، باب جنین المرأة، کتاب الدیات، حدیث نمبر: ۶۹۰۹، مسلم شریف: ۲/۶۲، باب دية الجنین، کتاب القسامة، حدیث نمبر: ۱۶۸۱۔

حل لغات: جنین: پیٹ کا بچہ، یعنی جو ابھی پیدا نہیں ہوا۔ غرہ: ہر چیز کا پہلا اور عمدہ حصہ، گھوڑے کے پیشانی کی سفیدی، چمک، روشنی۔ العصبۃ: اس کو العاقلہ: بھی کہتے ہیں، کسی کے باپ کی طرف کے رشتہ دار جو دیت کی ادائیگی میں شریک ہوں۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم ﷺ نے بنو لحيان کی ایک عورت کے پیٹ کے بچہ کے بارے میں جو کہ مردہ پیٹ سے گر گیا تھا ایک غرہ کا یعنی غلام یا باندی کا فیصلہ فرمایا تھا، پھر وہ عورت جس کے خلاف غرہ کا فیصلہ ہوا تھا مر گئی تو آپ ﷺ نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کی میراث اس کے لڑکوں اور شوہر کے لئے ہے، اور اس کی دیت اس کے عصبہ پر ہے۔

(بخاری و مسلم)

تشریح: قضی، ای حکم فی جنین امرأة: قاموس میں یہ معنی لکھے ہیں، ”الولد فی

البطن“ اس کی جمع اجنۃ آتی ہے قرآن کریم میں ہے، ”و اذ انتم اجنۃ فی بطون امہاتکم، اور جب تم اپنی ماؤں کے پیٹ میں بچے تھے۔ (سورۃ النجم) ”من بنی لیحان“ لام کو کسرہ اور حاء ساکن ہے اور لام کو فتح بھی جائز ہے، یہ ہزیل کا ایک قبیلہ ہے، ”سقط میتا“ پیٹ سے مرا ہوا بچہ گر گیا، ”میتا“ حال مقید ہے یعنی اس حال میں ساقط ہوا کہ وہ مردہ تھا، اور یہ قید اس لئے ہے کہ اگر وہ زندہ پیدا ہوتا اور پھر مرحبا تا تو پوری دیت واجب ہوتی۔

اگر عورت سے مردہ بچہ پیدا ہوا اور پھر وہ عورت مر جائے تو اس حالت میں دیت بھی واجب ہوگی اور غرہ بھی یعنی غلام یا باندی کا آزاد کرنا اور اگر عورت پہلے مر جائے پھر اس کے پیٹ سے بچہ برآمد ہو تو صرف دیت واجب ہوگی بقیہ تفصیل اس باب کے آخر میں ان شاء اللہ لکھی جائے گی۔

بغرة: یہ میرے پیش نظر نسخہ مشکوٰۃ میں یوں ہی لکھا ہے یعنی باء جارہ اور تونین کے ساتھ اور ”قضی“ سے متعلق ہے ”عبد“ یہ غرہ کا بیان ہے اور اگر اس کو مرفوع پڑھا جائے تو اس کی بھی گنجائش ہے اور اس وقت یہ مبتدائے محذوف ہی کی خبر ہوگی، ”اوامۃ“ او تویع کے لئے ہے نہ کہ شک راوی کو ظاہر کرنے کے لئے، علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس کی روایت غرۃ کی تونین کے ساتھ ہے اور اس کے بعد اس سے بدل ہے اور بعض راویوں نے اس کو اضافت کے ساتھ روایت کیا ہے۔

علامہ قاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا پہلی شکل او جہ ہے، ”الغرۃ“ نہایہ میں ہے کہ ”الغرۃ“ غور غلام یا گوری باندی ہے، اصل میں تو غرہ اس سفیدی کو کہتے ہیں جو گھوڑے کی پیشانی پر ہوتی ہے اور ابو عمر بن علاء نے یہ کہا کہ چونکہ ”عبد“ اور ”امۃ“ کے ساتھ غرہ کی قید لگی ہوئی ہے اس لئے سیاہ باندی دیت میں قبول نہ کی جائے گی۔ لیکن حضرت فقہاء کرام کے نزدیک دیت میں یہ شرط نہیں۔ (شرح الطیبی: ۸۲/۷)

عند الفقہاء: فقہاء کرام کے نزدیک ”الغرۃ“ کل دیت کے عشر کا نصف یعنی بیسواں حصہ یعنی پانچ سو درہم ہے، زیلعی نے فرمایا ”الغرۃ الخیار“ یعنی بہترین غرۃ الممال بہترین مال جیسے گھوڑے، اونٹ اعلیٰ نسب کے چاق و چوبند پھر تنیلے قسم کے غلام و باندی، اور غرہ سے مراد مسرد کے دیت کے عشر کا نصف (بیسواں حصہ) ہے بشرطیکہ جنین لڑکا ہو اور اگر لڑکی ہے تو عورت کی دیت کا بیسواں حصہ ہے ”ثم ان المرأة التي قضی علیہا بالغرۃ توفت“ جس عورت کی جنائیت یعنی پتھر مارنے کی وجہ سے سقوط جنین کا

یہ واقعہ پیش آیا اور جس پر ایک غرہ کی دیت کا فیصلہ آپ ﷺ نے فرمایا وہ عورت مرگئی ”فقضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بان میراثہا“ آنحضرت ﷺ نے فیصلہ فرمایا اس مرنے والی کا ترکہ ”لبنیہا وزوجہا“ اس کے لڑکوں اور اس کے شوہر کے لئے ہے ”والعقل علی عصبته“ اور دیت اس کے عصبہ پر یعنی باپ کی طرف سے رشتہ داروں پر یعنی اس کے خاندان پر ہے۔ (مرقاۃ: ۱/۲۰۰)

اشکال وجواب

جس عورت کے خلاف آپ نے دیت کا فیصلہ فرمایا تھا یعنی جانب، قتل کرنے والی اس کی وفات ہوگئی تو آپ نے فیصلہ فرمایا کہ اس کی میراث اس کے بیٹوں کے لئے ہے اس کے ورثہ یہی ہوں گے، اور یہ کہ دیت اس عورت کے عصبہ پر واجب ہوگی، یعنی جیسا کہ قاعدہ اور ضابطہ ہے دیت کا کہ وہ عصبۃ القتال پر ہی واجب ہوتی ہے، اس حدیث کے ظاہر الفاظ سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ وفات اس عورت کی ہوئی جس کے خلاف دیت کا فیصلہ کیا گیا تھا، اور جس کے خلاف یہ فیصلہ کیا گیا تھا وہ عورت ہے جو قاتلہ ہے لیکن یہ بات خلاف ظاہر معلوم ہوتی ہے کہ ظاہر تو یہ ہے کہ جو عورت مضروبہ تھی جس پر ضرب واقع ہوئی تھی اور جس کا بچہ اسقاط ہوا تھا اس کی وفات ہونی چاہئے اس کے علاوہ یہ روایت ان روایات کے بھی خلاف ہے جن سے معلوم ہوتا ہے کہ وفات پانے والی عورت وہ مضروبہ ہی تھی جس کے حق میں دیت کا فیصلہ کیا گیا تھا۔

علامہ طیبی رحمہ اللہ نے اس کی توجیہ یہ کی ہے کہ ”الشی قضی علیہا“ سے مراد ”قضی لہا“ لیا جائے یعنی علی کو لام کے معنی میں لیا جائے، اس صورت میں اس کا مصداق بجائے قاتلہ کے امراۃ مقتولہ ہو جائے گی، جس کے بچہ کا اسقاط ہوا تھا، لیکن اس صورت میں آگے چل کر ”بان میراثہا لبنیہا“ یہ دونوں ضمیریں تو اسی مقتولہ ہی کی طرف راجع ہوں گی اور ”علی عصبته“ کی ضمیر قاتلہ کی طرف مانتی پڑے گی، گویا اس توجیہ سے اصل اشکال تو ہٹ جائیگا لیکن تشتت ضمائر لازم آئے گا۔

تنبیہ: ترمذی میں یہ روایت بایں الفاظ یعنی جس پر اشکال واقع ہو رہا ہے کتاب ”الفرائض باب ما جاء ان الميراث للورثة والعقل للعصبته“ میں مذکور ہے اور ابواب الدیات جو

اصل محل ہے وہاں ترمذی میں یہ روایت مذکور نہیں، اس میں تو روایت اسی طرح ہے جس طرح ہونی چاہئے، یہ تو شراح کی رائے تھی لیکن ہمارے حضرت اقدس گنگوہی کی تقریر میں جس کو حضرت سہارنپوری نے بذل میں نقل فرمایا ہے یہ ہے کہ شراح کو تو اس روایت پر اشکال ہو رہا ہے کہ قاتلہ کی موت خلاف ظاہر ہے مقتولہ کی موت کا ذکر ہونا چاہئے، حضرت فرماتے ہیں کہ اشکال کی کوئی بات نہیں والا مر سہل الخ۔

حضرت کی توجیہ کا حاصل یہ ہے کہ یہ قاتلہ ہی کی موت کا ذکر ہے اور مضمون اس حدیث کا یہ ہے کہ جب گذشتہ واقعہ پیش آچکا یعنی جنین اور ام الجنین دونوں کا انتقال ہو چکا اور اس میں قاتلہ کے خلاف یہ فیصلہ ہو چکا کہ مقتولہ کی دیت عصبۃ القاتلہ کو دینی پڑے گی تو اس کے کچھ عرصہ بعد قاتلہ کا بھی انتقال ہو گیا تو اب مسئلہ سامنے آیا اس مرنے والی قاتلہ کی میراث کا، اب ظاہر ہے کہ اس کے مستحق اس کے اپنے ورثاء تھے اور ان کو ملنی چاہئے تھی لیکن اس موقع پر اس مرنے والی کے عاقلہ نے یہ کہا کہ جب اس کی جانب سے دیت ہم نے ادا کی تھی تو اس کی میراث بھی ہمیں ہی ملنی چاہئے، مگر ان کی بات چونکہ دیت اور میراث کے قاعدہ کے خلاف تھی اس لئے آپ نے ان کی بات کو رد فرماتے ہوئے اس مرنے والی کی میراث کا فیصلہ اس کے ورثاء کے لئے اور دیت کا فیصلہ اس کے عاقلہ ہی پر برقرار رکھا، حضرت کو احادیث مشککہ میں توجیہ و تطبیق کا بڑا ملکہ تھا اور وہ روایت کی تغلیط اور رواۃ کا تحفظ جلدی سے نہیں فرماتے تھے، اس اشکال و جواب پر کلام نصب الراية میں علامہ زیلیعی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کیا ہے۔ (الدر المنضود: ۷/۴۱)

سوال: جنین کس کو کہتے ہیں؟

جواب: جب تک عورت کا حمل پیٹ میں رہے وہ جنین ہے، اگر عورت نے بچہ زندہ جنا تو وہ ولد ہے اور اگر مردہ جنایا نام تمام جنا تو وہ سقط ہے۔

اشکال: اس حدیث میں ”بنو لحیان“ کی عورت کا ذکر ہے جب کہ اگلی روایت میں ہے کہ یہ عورتیں قبیلہ ”ہزیل“ کی تھیں، یہ اختلاف کیوں ہے؟

جواب: دونوں روایت میں کوئی تعارض نہیں ہے اس وجہ سے کہ بنو لحیان درحقیقت ہزیل کی شاخ ہی ہے، لہذا اشکال کی گنجائش نہیں ہے، سقط میتا، پیٹ سے بچہ مرا ہوا اگر میتا حال ہے یعنی اس حال میں بچہ پیدا ہوا کہ وہ مرا ہوا تھا، یہ درحقیقت قید احترازی ہے، اس لئے کہ اگر بچہ زندہ پیدا ہوا ہوتا اور پھر

مرجاتا تو پوری دیت واجب ہوتی۔

بغرة: غرہ اصل میں اس سفیدی کو کہتے ہیں کہ جو گھوڑے کی پیشانی پر ہوتی ہے، بعد میں سفید رنگ کے غلام اور باندی کو بھی غرہ کہا جانے لگا، بعض فقہاء اسی بنا پر کہتے ہیں کہ دیت میں سیاہ غلام یا سیاہ باندی قبول نہیں کی جائے گی، لیکن جمہور فقہاء کرام یہ شرط نہیں لگاتے ہیں ان کے نزدیک مطلق غلام یا باندی واجب ہے، اور اس کا مصداق کل دیت کا بیسواں حصہ قرار دیا ہے، یعنی پانچ اونٹ، یا پانچ سو درہم یا پچاس دینار ادا کرنا ہوگا، آنحضرت ﷺ کا فرمان منقول ہے: ”فی الجنین: غرة عبد او امة قیمته خمس مائة“

عبد او امة: اس کو اگر مرفوع پڑھیں تو یہ ہی مبتدا محذوف کی خبر ہے اور اگر مجرور پڑھیں تو یہ غرہ سے بدل ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ راوی کا کلام ہے، غرہ کی وضاحت کے لئے ہے، قول صحیح یہ ہے کہ یہ آپ ﷺ ہی کا فرمان ہے، کیوں کہ بہت سے صحابہ سے یہ روایت منقول ہے سب ہی نے اس کو ذکر کیا ہے، یہ بات بعید ہے کہ تمام صحابہ نے متفق ہو کر اس کی تفسیر کے لئے داخل کیا ہو۔

سوال: جنین کی دیت ”غرہ“ کیوں واجب کیا گیا ہے، اس میں حکمت کیا ہے؟

جواب: اصل بات یہ ہے کہ جنین ”ذو وجہتین“ چیز ہے، ایک حیثیت سے وہ نفوس بشریہ میں سے ایک نفس ہے، اس کا تقاضہ یہ ہے کہ اس کی دیت میں نفس دیا جائے، اور دوسری جہت سے یہ ماں کا ایک عضو ہے وہ مستقل کوئی ذات نہیں ہے، یہی وجہ ہے کہ وہ بغیر ماں کے بچ نہیں سکتا ہے اس کا تقاضہ یہ ہے کہ اس کو دیت میں اعضاء کے منزلہ میں قرار دیا جائے، لہذا ان دونوں جہتوں کی رعایت کرتے ہوئے اس کی دیت ”غرہ“ یعنی غلام یا لونڈی مقرر کی گئی ہے، کیونکہ ان میں مالیت اور نفس دونوں جہتیں موجود ہیں، ”توفیت“ جس عورت کے پتھر مارنے کی بنا پر جنین کے سقوط کا واقعہ پیش آیا تھا اور جس پر آپ ﷺ نے ”غرہ“ واجب کیا تھا وہ مر گئی، ”فقضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بأن میراثھا“ جانیہ عورت مر گئی تو آپ ﷺ نے فیصلہ فرمایا کہ اس کی میراث اس کے بیٹوں اور اس کے شوہر کے لئے ہے، جب کہ اس کی دیت اس کے عصبہ یعنی اس کے عاقلہ پر ہے، اس جز سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اگرچہ دیت جانیہ کے عاقلہ کو ادا کرنا ہوگی، لیکن عاقلہ کی میراث کے وارث قرار نہ پائیں گے،

میراث تو شرعی وارثوں ہی کو ملے گی۔

سوال: آنحضرت ﷺ نے میراث کا وارث صرف بیٹوں اور شوہر کو کیوں قرار دیا ہے؟
جواب: شوہر اور بیٹوں کی تخصیص اس بنا پر کی کہ اس عورت کے صرف یہی ورثاء موجود تھے، دیگر ورثاء تھے ہی نہیں، اگر ہوں گے تو وہ بھی وارث ہوں گے۔

سوال: دیت ادا کرنے والوں کو عاقلہ کیوں کہا جاتا ہے؟
جواب: عقل کے معنی رکھنے اور منع کرنے کے ہیں، دیت کے طریق کار سے لوگوں کی جانیں مفت میں چلی جانے سے محفوظ ہو جاتی ہیں اس لئے خون بہا یعنی دیت کو عقل کہتے ہیں اور جن پر دیت واجب ہوتی ہے ان کو عاقلہ کہتے ہیں۔

سوال: عاقلہ سے کون لوگ مراد ہیں؟
جواب: امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک قاتل کے عاقلہ اس کے عصبہ ہیں، یعنی اس کا قبیلہ، خاندان اور رشتہ برادری سے تعلق رکھنے والے افراد جب امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک اس کا مصداق ہم پیشہ، جماعت ہے، جو کہ ایک دوسرے کی امداد و تعاون کرتے ہیں۔

سوال: عاقلہ پر دیت واجب کرنے کا کیا فائدہ؟
جواب: قاتل کے ارتکاب قتل کے پس پشت خارجی طاقتوں کا بڑا دخل ہوتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ جرم کی پاداش میں پکڑا گیا تو میرے حمایتی میری مدد کے لئے کھڑے ہو جائیں گے، اور مجھ کو سزا سے بچالیں گے، چنانچہ شریعت نے دیت کی ادائیگی ”عاقلہ“ یعنی حمایتی لوگوں پر ڈال دی، تاکہ یہ لوگ اپنے لوگوں کو قتل کے ارتکاب سے روکیں، اس کے علاوہ دیت میں جو بڑی رقم ہے، ایک کے لئے ادا کرنا مشکل ہے، سب مل کر آسانی سے ادا کر دیں گے، اور یہ سوچ کر ادا کرنا آسان ہو گا کہ اگر آئندہ مجھ سے یہ جرم سرزد ہوا تو یہ لوگ میرا خون بہا ادا کرنے میں بھی معاون ہوں گے۔

سوال: اگر قاتل کے عاقلہ نہ ہوں تو کون دیت ادا کرے گا؟
جواب: عاقلہ نہ ہوں تو بیت المال سے دیت ادا کی جائیگی، بیت المال کا نظام نہ ہو تو قاتل کے مال سے دیت ادا کی جائیگی۔ (فیض المشکوۃ: ۶/۳۶، تکملہ فتح الملہم: ۲/۲۸۰، مرقاۃ: ۲/۲۰،

علامہ نووی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ائمہ کا اتفاق ہے اس پر کہ جنین کی دیت باندی یا غلام ہے برابر ہے، کہ جنین لڑکا ہو یا لڑکی اور اس میں بھی کوئی فرق نہیں ہے کہ اپنی خلقت میں مکمل ہو چکا تھا یا ابھی ناقص تھا، اس لئے کہ ناقص ہونے کے باوجود اس میں کوئی آدمی کی خلقت کا تصور پیدا ہو چکا اور لڑکا لڑکی کی دیت یکساں ہونے کا حکم اس لئے لگایا گیا کہ کبھی جنین اس مرحلہ میں ہوتا ہے کہ امتیاز کرنا دشوار ہوتا ہے اور پھر ایسی حالت میں اگر مذکورہ مؤنث کی دیت میں کمی بیشی کا فسق ہوتا تو خوب نزاع پیدا ہوتا اس امکان نزاع کو ختم کرنے اور نزاع کا دروازہ بند کرنے کی غرض سے یہ حکم لگایا گیا۔ واللہ اعلم۔

غره: یعنی دیت جنین کے تمام وارثوں کے لئے ہے، اور یہ ایسا شخص ہوا کہ جو خود تو وارث ہوتا نہیں لیکن اس کے وارث ہوتے ہیں، اس کی نظیر صرف ایک ہی ہے اور وہ ہے کہ جس کا بعض آزاد ہو اور بعض غلام ہو تو وہ بھی احناف کے نزدیک وارث نہیں ہوتا لیکن دوسرے اس کے ترکہ میں وارث ہوتے ہیں یعنی ”یورث ولا یورث“ مذکورہ حکم دیت اس وقت کے لئے جب کہ وہ پیٹ سے نکلنے لگا تھا، تھی وہ مردہ تھا، اور اگر اس وقت وہ زندہ تھا اور بعد میں مر گیا تو اس حالت میں پوری دیت واجب ہوگی، چنانچہ اگر لڑکا تھا تو ایک سو اونٹ دیت میں واجب ہوں گے، اور اگر لڑکی تھی تو پچاس اونٹ واجب ہوں گے، اور اس حکم میں قتل عمد اور قتل خطا برابر ہیں اور جب غره واجب ہوا تو یہ عاقلہ یعنی عصبہ یعنی خاندان والوں پر واجب ہوگا نہ کہ جنایت کرنے والے پر۔ (مرقاۃ المفاتیح: ۴/۲۱)

دیت کے وجوب کا تذکرہ

{۳۳۳۵} وَعَنْهُ قَالَ اقْتَتَلْتُ امْرَأَتَانِ مِنْ هَذَيْلٍ فَرَمَتْ أَحَدَهُمَا الْأُخْرَى بِحَجَرٍ فَقَتَلَتْهَا وَمَا هِيَ بِطَنِيهَا فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ دِيَّةَ جَنِينِهَا غُرَّةٌ عَبْدٌ أَوْ وَلِيدَةٌ وَقَضَى بِدِيَّةِ الْمَرْأَةِ عَلَى عَاقِلَتِهَا وَوَرَثَتِهَا وَلَدَهَا وَمَنْ مَعَهُمْ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

حوالہ: بخاری شریف: ۲/۱۰۲۱، باب جنین المرأة، کتاب الدیات، حدیث

نمبر: ۶۹۱۰، مسلم شریف: ۶۲/۲، باب دية الجنين، کتاب القسامة، حدیث
نمبر: ۱۶۸۱۔

حل لغات: ضرة: سوکن، العمود: سہارا، ستون، کھمبا، موٹا بانس کی لکڑی وغیرہ، فسطاط: اون
کا بنا ہوا خیمہ، ڈیرا، تمبو، ٹینٹ۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ قبیلہ ہذیل کی دو عورتیں لڑ پڑیں تو دونوں
نے ایک دوسرے کو پتھر مارے، ایک عورت مر گئی اور اس کے پیٹ کا بچہ بھی مر گیا، رسول اللہ ﷺ
نے فیصلہ فرمایا کہ پیٹ کے بچہ کی دیت ایک غرہ ہے خواہ وہ غلام ہو یا باندی، اور عورت کی دیت کے متعلق
فیصلہ فرمایا کہ وہ قاتلہ کے عاقلہ پر ہے، جب کہ اس کی میراث اس کے بیٹے کو ملے گی اور جو دیگر وارث
اس کے ساتھ ہیں۔ (بخاری و مسلم)

تشریح: اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جس عورت کو پتھر مارا گیا تھا اس کے
پیٹ کا بچہ تو مرا ہی تھا وہ خود بھی مر گئی تھی، بچہ کے قتل پر غلام یا باندی واجب ہوئی، اس کی وضاحت ما قبل
میں ہو چکی ہے، جب کہ عورت کے قتل پر پوری دیت واجب ہوئی، اس سے معلوم ہوا کہ کسی کو پتھر مار کر قتل
کرنے سے قصاص واجب نہ ہوگا، بلکہ دیت واجب ہوگی اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ قتل شبہ عمدہ ہے،
قتل عمدہ نہیں ہے۔ مزید وضاحت آئندہ حدیث میں آرہی ہے۔

مقتولہ کی دیت کا تذکرہ

{۳۳۳۶} وَعَنْ الْمَغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ
إِمْرَأَتَيْنِ كَانَتَا ضَرْتَيْنِ فَرَمَتْ أَحَدَهُمَا الْأُخْرَى بِحَجَرٍ أَوْ عُمُودٍ فَسَطَّاطٍ فَأَلْقَتْ
جَنِينَهَا فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْجَنِينِ غُرَّةً عَبْدًا أَوْ
أَمَةً وَجَعَلَهُ عَلَى عَصَبَةِ الْمَرْأَةِ هَذِهِ رِوَايَةُ الزُّمَيْدِيِّ وَفِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ قَالَ
ضَرَبَتْ إِمْرَأَةً ضَرْبَةً بِعُمُودٍ فَسَطَّاطٍ وَهِيَ حُبْلَى فَقَتَلَتْهَا قَالَ وَاحِدُهُمَا

لِحَيَاتِنَا قَالَ فَعَجَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِيَّةَ الْمَقْتُولَةِ عَلَى عَصَبَةِ الْقَاتِلَةِ وَغُرَّةً لِمَا فِي بَطْنِهَا۔

حوالہ: ترمذی شریف: ۱/۲۶۰، باب ما جاء في دية الجنين، کتاب الدیات، حدیث نمبر: ۱۲۱۱، مسلم شریف: ۲/۶۲، باب دية الجنين، کتاب القسامة، حدیث نمبر: ۱۶۸۲۔

ترجمہ: حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ دو عورتیں جو کہ آپس میں سوکن تھیں ان میں سے ایک نے دوسری پر پتھر پھینکا، یا نیمہ کی لکڑی کھینچ کر ماری، جس کی بنا پر اس کا حمل ساقط ہو گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جین کی دیت میں ایک 'غره' یعنی غلام یا باندی کا فیصلہ فرمایا اور اس کو جنایت کرنے والی عورت کے عاقلہ پر لازم فرمایا، یہ ترمذی کی روایت ہے اور مسلم کی روایت میں ہے کہ فرمایا کہ ایک عورت نے اپنی حاملہ سوکن کو نیمہ کی لکڑی سے مارا، جس کی وجہ سے وہ مر گئی، حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ان میں سے ایک عورت بنو لحيان کی تھی، راوی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقتولہ کی دیت کو قاتلہ کے عاقلہ پر لازم کیا، اور پیٹ کے بچہ کی دیت میں "غره" واجب کیا۔

تشریح: کانتا ضرعتین: ایک شوہر کی دو بیویاں جو آپس میں ایک دوسرے کی ضرۃ یعنی سوکن ہوتی ہیں "بحجر" علامہ قاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا "ای صغیر، او عمود فسطاط" عین کو فتحۃ فاء کو ضمہ نہایہ میں ہے کہ فسطاط سفر میں عارضی رہائش کے لئے جو تیار کیا جاتا ہے خیمہ سے چھوٹا عارضی مکان اسی کو ترجمہ میں تمبو سے تعبیر کیا گیا ہے علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ عمود یعنی بانس وغیرہ جو چھوٹا سا ہو اس پر اس کو محمول کیا گیا ہے اس لئے کہ اس سے مارنے سے بالعموم قتل کا ارادہ نہیں کیا جاتا "فقضی رسول اللہ صلی علیہ وسلم فی الجنین غرة" یہ تئوین کے ساتھ ہے "عبدا و امة" غرة کا بیان ہے یا اس سے بدل "وجعله ای المقتضی" اور ایک روایت میں "جعلها" ہے یعنی "غرة" کو اور یہی ظاہر ہے اس لئے کہ "جعلہ" میں مذکور ضمیر ہونے کی وجہ سے "المقتضی" کو مقدر ماننا پڑ رہا ہے، "علی عصبۃ المرأة" یعنی اس کے خاندان والوں پر۔

ہذا روایت الترمذی: اس جملہ کو علامہ قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اور ان کی اتباع میں صاحب

مظاہر حق نے یہ کہا کہ یہ صاحب مشکوٰۃ صاحب مصابیح پر اعتراض ہے کہ انہوں نے ترمذی کی روایت کو فصل اول میں ذکر کر دیا۔ عرض یہ ہے کہ اس میں اعتراض کی کیا بات ہے، یہ تو ایک ضرورت تھی کہ اس روایت کے فصل اول میں ہونے کی وجہ سے صحیحین میں یا ان میں سے کسی ایک میں ہونے کا شبہ ہو سکتا تھا تو مصنف نے یہ بتا دیا کہ ان الفاظ کے ساتھ یہ روایت ترمذی کی ہے اور چونکہ اس مضمون کی متصلاً بعد میں لکھی جانے والی روایت مسلم کی ہے اس لئے اس کو بھی فصل اول میں نقل کر دیا ”وفی رواية مسلم“ یعنی اس معنی کی روایت مسلم میں ہے لیکن اس کے الفاظ ”قال ای المغيرة ضربت الخ، لحيان“ لام کے فتح و کسرہ کے ساتھ دونوں طرح صحیح ہے یہ ہذیل کے قبیلہ کی ایک شاخ ہے۔ (مرقاۃ المفاتیح: ۲۱/۴)

اس حدیث کی مزید وضاحت باب کی حدیث ۲/۱ میں الدر المنضود: کے حوالہ سے ملاحظہ فرمائیں۔

خلاصہ کلام

حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دو عورتیں ایک ہزلی شخص کے تحت میں یعنی نکاح میں تھیں ان میں سے ایک نے دوسری کے ایک لکڑی اٹھا کر ماردی اور اس کو ہلاک کر دیا، دونوں عورتوں کے اولیاء حضور ﷺ کی خدمت میں اپنا فیصلہ لے کر گئے، دونوں میں سے ایک کے ولی نے کہا، یعنی قاتلہ کے ولی نے کہ کیسے دیت ادا کریں ہم اس بچہ کی جو پیدا ہو کر نہ چیخا اور نہ اس نے کچھ کھایا نہ پیا، اس روایت میں ایک لفظ نہیں ہے، جو دوسری روایت میں ہے، ”ومثل ذالک یطل“ یہ تینوں جملے اس نے صحیح طریقہ سے کہے وقف کے ساتھ، جس پر آپ نے فرمایا کہ کیا کاہنوں کی طرح گارہا ہے، اور آپ نے اس کے ان جملوں کا کوئی اثر نہیں لیا، اور اس میں ایک غرہ کا آپ نے فیصلہ فرما دیا اور اس کو جنسایت کرنے والی عورت کے عاقلہ کے ذمہ قرار دیا، اس روایت میں کافی اختصار ہوا اس واقعہ سے متعلق کئی اجزاء اس کے اندر رہ گئے جو اس کے بعد آنے والی روایات میں مذکور ہیں، اول تو اس روایت میں جنین ہی کا ذکر نہیں ہے، ان عورتوں کا نام جو آپس میں سوکنیں تھیں ایک کا نام ملیکہ تھا اور دوسری کا نام غطفیف، یہ دونوں قبیلہ ہزیل سے تھیں۔

اس روایت کے پیش نظر جس کے راوی مغیرہ بن شعبہ ہیں ابو داؤد شریف کے اندر ایک

روایت جس کے راوی حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ ہیں اس میں ”ان امراتین من ہزیل قتلت احداہما الاخری ولکل واحدہ منہا زوج وولد“ اس روایت کا تقاضہ یہ ہے کہ وہ دونوں ایک شخص کے نکاح میں نہیں تھیں بلکہ الگ الگ شوہروں کے نکاح میں تھیں، ”فیمکن تعدد الواقعة واللہ تعالیٰ اعلم، ولم یتعرض لہ صاحب البذل ولا صاحب العون، فلیفتش“۔

(الدر المنضود: ۶/۴۱۵)

الفصل الثانی

قتل خطائی دیت کا تذکرہ

{۳۳۳۷} عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا إِنْ دِيَّةَ الْخَطَاءِ شَبَهُ الْعَبْدَ مَا كَانَ بِالسَّوِطِ وَالْعَصَا مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ مِنْهَا أَرْبَعُونَ فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَالدَّارِمِيُّ وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَعَنْهُ وَعَنْ أَبِي عَمْرٍو وَفِي شَرْحِ السُّنَّةِ لَفْظُ الْمَصَابِيحِ عَنْ ابْنِ عَمْرٍو۔

حوالہ: نسائی شریف: ۲/۱۷۹، باب ذکر الاختلاف علی خالد الحذائی، کتاب القسامۃ، حدیث نمبر: ۴۷۹۳، ابن ماجہ: ۲/۱۷۹، باب دية شبه العمد، کتاب الدیات، حدیث نمبر: ۲۶۲۷، دارمی، ۲/۲۵۹، باب الدية فی شبه العمد، کتاب الدیات، حدیث نمبر: ۲۳۷۳، ابو داؤد شریف: ۲/۲۲۵، باب فی دية الخطا، کتاب الدیات، حدیث نمبر: ۴۵۴۹۔

ترجمہ: حضرت عبد اللہ ابن عمرو رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ بلاشبہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ قتل خطائی دیت شبہ عمد کی دیت کی طرح ہے، یعنی وہ قتل جو کوڑے اور لٹھی سے واقع ہوا ہو، اس کی

دیت سواونٹ ہیں، جن میں چالیس ایسی اونٹنیاں ہوں جن کے پیٹ میں بچے ہوں، (نسائی، ابن ماجہ، دارمی) ابوداؤد نے اس روایت کو ابن عمر و اور ابن عمر دونوں سے روایت کیا ہے، اور شرح السنۃ میں ابن عمر سے مصابیح کے الفاظ میں نقل ہوئی ہے۔

تشریح: قتل شبہ عمد یا قتل خطا کی صورت میں قاتل کو قصاصاً قتل نہیں کیا جائے گا، صرف قتل عمد میں قاتل کو قصاصاً قتل کیا جائے گا۔ قتل عمد یہ ہے کہ کسی کو قصد ادھار دار ہتھیار سے قتل کر دیا جائے، شبہ عمد یہ ہے کہ قتل بالقصد ہو لیکن وہ لٹھی یا ڈنڈے وغیرہ سے ہو، آگ دھار دار سے نہ ہو، قتل خطا یہ ہے کہ بغیر قصد و ارادہ کے کسی کا قتل ہو جائے، قتل عمد میں اگر مقتول کے ورثہ دیت پر راضی ہو جائیں تو ان کو سواونٹ دیت میں ملیں گے، اور یہ اونٹ قاتل کے مال سے وصول کئے جائیں گے، قتل خطا اور شبہ عمد میں بھی سواونٹ واجب ہوں گے، اونٹوں کی نوعیت میں کچھ فرق ہے، جس کی وضاحت آئندہ سطور میں کی جائے گی۔

یہ بات پہلے بیان ہو چکی ہے کہ شبہ عمد کی دیت میں بالاتفاق تغلیظ ہوتی ہے اور تغلیظ میں اختلاف بھی بتایا جا چکا ہے کہ تغلیظ اثلاً ثاباً ہوگی یا ارباعاً

اس حدیث میں ارباعاً تغلیظ کا ذکر ہے، اس لئے یہاں صرف یہ بتانا ہے کہ تغلیظ دیت میں آثار مختلف ہیں اثلاً ثاباً بھی ارباعاً بھی، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے ارباعاً ثابت ہے۔

(نصب الراية: ۳۵۶/۴)

حنفیہ نے اسی کو لیا ہے دو وجہ سے ایک تو یہ کہ سب تغلیظ میں روایات مختلف ہیں تو وہ مقدار لینی چاہئے جو متیقن ہو اور متیقن اقل درجہ ہے اور اقل مقدار ارباعاً کی صورت میں ہوتی ہے، دوسری وجہ یہ ہے کہ ارباعاً والا قول ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا ہے، اور ان کا تفقہ مسلم ہے، تفقہ راوی اس کی روایت کی ترجیح کی اہم وجہ سمجھی جاتی ہے، یہاں اس بات کا خیال رکھا جائے کہ اس باب میں جو آثار صحابہ ہیں وہ حکماً مرفوع ہیں کیونکہ یہ مسئلہ مقدار کا ہے اور مقدار صاحب شریعت کے بتانے سے ہی معلوم ہو سکتی ہیں، ان میں رائے اور قیاس کا کوئی دخل نہیں، اس لئے مقدار دیت کے متعلق صحابی جب کوئی بات کہیں گے تو اس کو یہی سمجھا جائے گا کہ یہ رسول اللہ ﷺ سے سن کر کہہ رہے ہیں یہ ایک مستقل ضابطہ ہے کہ غیر مدرک بالقیاس مسئلہ میں صحابی کا قول حدیث مرفوع کے حکم میں ہے۔ (اشرف التوشیح: ۵۲۶/۲)

دیت کے اقسام مع اختلاف ائمہ ذیل میں لکھے جا رہے ہیں:

دیت کی انواع و اقسام مختلف ہیں، مثلاً دیت نفس، دیت اعضاء اور دیت مغلفہ، دیت مخففہ، ہسم یہاں دیت مغلفہ اور دیت مخففہ کو بیان کریں گے دیت نفس کا بیان گذر گیا ہے، اور دیت اعضاء کا بیان کچھ گذر گیا ہے کچھ آگے آئے گا۔

اہل دیت کی تفصیل

دیت اگر اونٹ سے دی جائے تو اس کی تعداد بالاتفاق سو ہے قتل خطا کی دیت بالاتفاق اخماسا ہے یعنی سو اونٹ پانچ قسم کے ہر ایک بیس بیس جس میں چار قسمیں تو متفق علیہ ہیں بنت مخاض، بنت لبون، حقہ، جذعہ، پانچویں کی تعیین میں اختلاف ہے۔

حنفیہ و حنابلہ کے یہاں وہ ابن مخاض ہے اور شافعیہ و مالکیہ کے نزدیک ابن لبون، اور شبہ عمد کی دیت امام شافعی رحمہ اللہ اور امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک اثلاثاً ہے، حقہ، جذعہ، خلفہ، پہلے دو تیس تیس اور خلفہ چالیس، خلفہ یعنی حاملہ اور شیخین، (ابو حنیفہ رحمہ اللہ و ابو یوسف رحمہ اللہ) اور امام احمد رحمہ اللہ کے نزدیک شبہ عمد کی دیت ارباعاً ہے یعنی سو اونٹ چار قسم کے ہر ایک پچیس، بنت مخاض، بنت لبون، حقہ، جذعہ، اور یہ پہلے گذر چکا ہے کہ امام مالک شبہ عمد کے قائل نہیں۔

دیت کا مصداق کیا کیا چیزیں ہیں

یہ مذکورہ بالا تفصیل تو اس صورت میں ہے جب دیت میں اونٹ دیئے جائیں، اب یہ کہ دیت میں کیا کیا چیزیں دیں جاسکتی ہیں؟ اس میں ائمہ کا اختلاف ہے امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک دیت میں اصل اہل ہے، امام احمد رحمہ اللہ کی بھی ایک روایت یہی ہے، اگر اونٹ ملتے ہوں تو وہ دیئے جائیں ”فان لم تجد فقیمۃ ما بلغت“ یعنی سو اونٹوں کی قیمت دی جائے گی جہاں تک بھی وہ پہنچ جائے، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک دیت کا مصداق تین چیزیں ہیں، ”الابل،

الدراہم، الدنانیر“، امام صاحب کے نزدیک تینوں میں اختیار ہے اور امام مالک کے نزدیک گاؤں والوں کے حق میں اہل متعین ہے اور سونے چاندی والوں کے حق میں سونا چاندی۔

حنابلہ کے قول رائج میں دیت کا مصداق پانچ چیزیں ہیں تین وہ جو اوپر مذکور ہوئیں اور دواس کے علاوہ بقر اور شاة، اور چوتھا مذہب اس میں صاحبین کا ہے، ان کے نزدیک دیت کا مصداق چھ چیزیں ہیں پانچ اوپر والی اور چھٹی چیز حلال اہل کے بارے میں تو گذر چکا کہ وہ بالاتفاق سو ہیں، اور بقر کی تعداد دو سو ہے اسی طرح حلال کی بھی اور شاة کی دو ہزار۔ آگے ایک حدیث میں ان چھ چیزوں کا ذکر آ رہا ہے، دراہم کی تعداد میں اختلاف ہے امام ترمذی نے ابواب الدیات میں پہلا باب باندھا ہے، ”باب ماجاء فی الدیة کم ہی من الابل“ دوسرا باب ہے ”باب ماجاء فی الدیة کم ہی من الدراہم“ دوسرے باب میں انہوں نے یہ حدیث ذکر کی ”عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه جعل الدیة اثنی عشر الفا“

اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ”والعمل علی هذا الحدیث عند بعض اهل العلم، و هو قول احمد، واسحاق، و رأى بعض اهل العلم الدیة عشرة آلاف و هو قول سفیان الثوری اهل الكوفة، وقال الشافعی لا اعرف الدیة الا من الابل و هی مائة من الابل“ دراہم کی تعداد جمہور کے نزدیک بارہ ہزار ہے اور حنفیہ کے نزدیک دس ہزار، روایات دونوں طرح کی ہیں اور جمع بین الروایتین یہ ہے کہ دراہم کی دو قسمیں ہیں وزن ستہ اور وزن سبعة، وزن ستہ کے اعتبار سے بارہ ہزار، اور وزن سبعة کے لحاظ سے دس ہزار، وزن ستہ کا مطلب یہ ہے کہ ہر دس درہم چھ مثقال کے برابر ہوں، اور وزن سبعة میں یہ ہے کہ ہر دس درہم سات مثقال کے برابر ہوں۔

نیز امام ترمذی رحمہ اللہ نے پہلے باب میں فرمایا: ”وقد اجمع اهل العلم علی ان الدیة توخذ فی ثلاث سنین فی کل سنة ثلث الدیة، و رأوا ان دین الخطأ علی العاقلة الخ“ یعنی دیت پوری دفعہ نہیں لی جائے گی، بلکہ تین قسطوں میں تین سالوں میں لی جائے گی۔ اور یہ کہ قتل خطا کی دیت قاتل کے عاقلہ پر یعنی عصبہ پر واجب ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے عاقلہ کا مصداق اور اس میں علماء کا اختلاف لکھا ہے اور ہمارے یہاں اس سے پہلے گذر چکا کہ قتل عمد کی دیت قاتل کے مال میں

واجب ہوتی ہے یہ اجماعی مسئلہ ہے۔

وفی المداية: والدية في الخطأ مائة من الابل اخماساً، ومن العين الف دينار و من الورق عشرة آلاف درهم، وقال الشافعي من الورق اثنا عشر الفا، ولا تثبت الدية الا من هذه الانواع الثلاثة (الابل والذهب والفضة) وقال منها ومن البقر ممتا بقرة و من الغنم الفا شاة و من الحلل ممتا حلة كل ثوبان، لان عمر رضى الله تعالى عنه هكذا جعل على كل مال منها "يعني حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ان مذکورہ بالا اشیاء سے اسی طرح دیت لینا ثابت ہے جو جس کا اہل تھا اس سے وہی لیا، اہل اہل سے اہل اور اہل دراہم سے دراہم، اور اہل ذہب سے دنائیر۔ اور امام صاحب کی دلیل میں یہ لکھا ہے کہ یہ اشیاء ثلاثہ باقیہ جو ہیں جن کے صاحبین قائل ہیں ان کا ثبوت آثار مشہورہ سے نہیں ہے، اسی لئے امام صاحب نے ان تین کو نہیں لیا۔ (الدر المنضود: ۶/۴۰۶)

مذکورہ تفصیل کا خلاصہ اور حاصل بحث یہ ہے

دیت مغلظہ: سو اونٹنیاں ہیں جن کی تفصیل امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ والیوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس طرح ہے۔

- (۱) بنت مخاض (وہ اونٹنی جو ایک سال کی ہو کر دوسرے سال میں لگی ہو) ۲۵ عدد
- (۲) بنت لبون (وہ اونٹنی جو دو سال کی ہو کر تیسرے سال میں لگی ہو) ۲۵ عدد
- (۳) حقہ (وہ اونٹنی جو تین سال کی ہو کر چوتھے سال میں لگی ہو) ۲۵ عدد
- (۴) جذعہ (وہ اونٹنی جو چار سال کی ہو کر پانچویں سال میں لگی ہو) ۲۵ عدد

یہ تمام حاملہ ہوں، یہ شبہ عمد کی دیت ہے،

دیت مخففہ: یہ دیت اگر سونے کی قسم سے دی جائے تو ایک ہزار دینار ہوں گے، اور چاندی سے دیں تو دس ہزار دراہم ہوں گے اور اگر اونٹوں سے ادا کریں تو پانچ قسم کے اونٹ دیں، جو درج ذیل ہیں:

باب الدیات	۲۸۳	الرفیق الفصیح... ۱۸
۲۰/عدد		(۱) ابن مخاض
۲۰/عدد		(۲) بنت مخاض
۲۰/عدد		(۳) بنت لبون
۲۰/عدد		(۴) حقہ
۲۰/عدد		(۵) جذعہ

یہ قتل خطاء کی دیت ہے، اسی طرح وہ قتل جو خطا کے قائم مقام ہو اور قتل بالسبب کی بھی یہی دیت ہے۔ (مظاہر حق جدید: ۳۵۸/۴)

عاقلہ کون ہوں گے؟

قتل خطا اور قتل شبہ عمد کی دیت عاقلہ پر ہوتی ہے، اب سوال یہ ہے کہ عاقلہ کون ہوں گے؟ خاص طور پر ہمارے دور میں یہ مسئلہ بہت پیچیدہ ہو گیا ہے، جب قبائلی زندگی تھی اس وقت تو عاقلہ کا تعین آسان تھا کہ قبیلے کے لوگ قریب قریب رہتے تھے، اور ان کے درمیان آپس میں تعاون اور تناصر ہوتا تھا، اس لئے ہر شخص کا قبیلہ اس کا عاقلہ تھی اور وہ دیت ادا کرتا تھا، لیکن موجودہ دور میں اور خاص طور پر شہری زندگی میں عاقلہ کس کو قرار دیا جائے؟ بات یہ ہے کہ روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ عاقلہ ہونے کا دار و مدار آپس میں تعاون اور تناصر پر ہے، لہذا جن لوگوں کے درمیان باہمی تعاون اور تناصر ہے وہ اس کی عاقلہ ہے، لہذا جہاں کوئی قبیلہ ہے اور وہ قبائل منظم ہیں اور ہر شخص کو معلوم ہے کہ اس کا قبیلہ فلاں ہے تو وہ قبیلہ اس کی عاقلہ ہے اور وہ اس کی دیت ادا کرے، اور اگر قبیلہ نہیں ہے لیکن منظم برادری ہے اور ان کے درمیان آپس میں تعاون اور تناصر ہوتا ہے تو وہ اس کی عاقلہ ہو سکتی ہے، خلاصہ یہ ہے کہ ہر شخص کی عاقلہ اس کے حالات کے لحاظ سے مختلف ہو سکتی ہے۔

دلیل اس کی یہ ہے کہ ابتداء میں تو دیت عاقلہ پر ہوتی تھی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں اہل دیوان کو عاقلہ مقرر کر دیا تھا، اہل دیوان کا مطلب یہ ہے کہ ایک دیوان (رجسٹر) میں جن

لوگوں کے نام درج ہیں، مثلاً وہ ایک محکمے کے ملازم ہیں، یا مثلاً ایک فوجی یونٹ کے سپاہی ہیں، ان سب کو آپس میں ایک دوسرے کی عاقلہ قرار دیا تھا چاہے قبیلہ کے لحاظ سے وہ آپس میں متحد ہوں یا نہ ہوں، اس سے معلوم ہوا کہ اصل مدار تعاون اور تناصر پر ہے، لہذا جس گروہ کے درمیان باہم تعاون اور تناصر پایا جائے گا اس کو اس کی عاقلہ کہہ سکتے ہیں، اور جہاں یہ پتہ نہ چل سکے کہ اس کی عاقلہ کون ہے؟ تو اس صورت میں دیت خود قاتل کے مال میں واجب ہوگی۔

دیت عاقلہ پر اس لئے واجب کی ہے کہ عاقلہ اس کو اس قسم کے جرائم سے باز رکھے اور اس کی تربیت اس طرح کرے کہ وہ قتل پر آمادہ نہ ہو، اور اگر کبھی قتل پر آمادہ ہو تو عاقلہ اس کو روکے، اور یہ دیت تین سال میں وصول کی جائے گی، اور ایک فرد سے ایک سال میں تین درہم سے زیادہ وصول نہیں کئے جائیں گے۔ (درس ترمذی: ۵/۵۷)

اعضاء جسم کی دیت

{۳۳۳۸} وَعَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ
جَدِّهِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إِلَى
أَهْلِ الْيَمَنِ وَكَانَ فِي كِتَابِهِ أَنَّ مَنْ اعْتَبَطَ مُؤَمِنًا قَتْلًا فَإِنَّهُ قَوْدُ يَدِهِ إِلَّا أَنْ
يَرْضَى أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ وَفِيهِ أَنَّ الرَّجُلَ يُقْتَلُ بِالْمِرَّةِ وَفِيهِ فِي النَّفْسِ الدِّيَّةُ
مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ وَعَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفُ دِينَارٍ وَفِي الْأَنْفِ إِذَا أُوعِبَ جَدْعُهُ
الدِّيَّةُ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ وَفِي الْأَسْنَانِ الدِّيَّةُ وَفِي الشَّفَتَيْنِ الدِّيَّةُ وَفِي الْبَيْضَتَيْنِ
الدِّيَّةُ وَفِي الذَّكَرِ الدِّيَّةُ وَفِي الصُّلْبِ الدِّيَّةُ وَفِي الْعَيْنَيْنِ الدِّيَّةُ وَفِي الرَّجْلِ
الْوَحْدَةِ نِصْفُ الدِّيَّةِ وَفِي الْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ الدِّيَّةِ وَفِي الْجَائِفَةِ ثُلُثُ الدِّيَّةِ وَفِي
الْمُنْقَلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ مِنَ الْإِبِلِ وَفِي كُلِّ إِصْبَعٍ مِنْ أَصَابِعِ الْيَدِ وَالرَّجْلِ عَشْرٌ
مِنَ الْإِبِلِ وَفِي السِّنِّ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَالدَّارِمِيُّ وَفِي رِوَايَةِ مَالِكٍ

وَفِي الْعَيْنِ خَمْسُونَ وَفِي الْيَدِ خَمْسُونَ وَفِي الرَّجْلِ خَمْسُونَ وَفِي الْمَوْضِعَةِ خَمْسُونَ۔

حوالہ: نسائی شریف: ۱/۲۱۸، باب ذکر حدیث عمرو بن حزم، کتاب

القسامۃ، حدیث نمبر: ۴۷۹۸، دارمی: ۲۵۳/۲/۲۵۴، باب کم الدیۃ من الابل، کتاب

الدیات، حدیث نمبر: ۲۳۶۶، مؤطا مالک: ۳۳۲، باب ذکر العقول، کتاب العقول۔

حل لغات: اعتبط: بلا کسی علت و بیماری کے مرنا، ادعب الشیء: جڑ سے اکھاڑنا، جدعة:

ناک کا ٹنایا بدن کا کوئی حصہ کاٹنا، الصلب: کمر یعنی ریڑھ کی ہڈی، المامومة: دماغ کے اوپر، (ام
الدماغ) کی کھال کا زخم، الجائفہ: اندر تک پہنچنے والی چوٹ، بڑا عیب، المنقلہ: وہ زخم جو ہڈی کو اپنی جگہ
سے ہٹا دے، الموضحة: وہ زخم جس سے ہڈی نظر آنے لگے، گہرا زخم۔

ترجمہ: حضرت ابو بکر بن عمرو بن حزم اپنے والد سے اور وہ ان کے دادا سے روایت نقل

کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے یمن والوں کے پاس خط لکھا، آپ کے خط مبارک میں تھا کہ جس
نے کسی مسلمان کو ناحق قتل کر دیا تو وہ اپنے عمل کی بنا پر قتل کیا جائے گا، سوائے اس کے کہ مقتول کے ورثا
راضی ہو جائیں، اور اس گرامی نامہ میں تھا کہ بے شک مرد کو عورت کے عوض میں قتل کیا جائے گا، اور اس
میں یہ بھی تھا کہ جان کی دیت سواونٹ ہیں، اور سونے والوں پر ایک ہزار دینار ہیں، اور ناک میں جب کہ
اس کو مکمل طور پر کاٹ دیا جائے دیت سواونٹ ہیں، دانتوں میں دیت ہے، ہونٹوں میں دیت ہے، فوٹوں
میں دیت ہے، عضو تناسل میں دیت ہے، پیٹھ میں دیت ہے، آنکھوں میں دیت ہے، ایک ٹانگ کی
نصف دیت ہے، اور سر کی جلد زخمی کرنے پر تہائی دیت ہے اور پیٹ میں پہنچنے والے زخم پر تہائی دیت
ہے، اور جس کے چوٹ کی وجہ سے ہڈی کھسک جائے اس میں پندرہ اونٹ بطور دیت ہیں، اور ہاتھ پاؤں
کی ہر انگلی کی دیت دس اونٹ ہیں اور دانت میں پانچ اونٹ دیت ہے۔ (نسائی، دارمی) مالک کی
روایت میں ہے کہ دونوں آنکھوں کی دیت پچاس اونٹ ہیں، ہاتھ کی دیت پچاس اونٹ ہیں، اور پیر کی
دیت پچاس اونٹ ہیں، اور ہڈی کھل جانے والے زخم میں پانچ اونٹ ہیں۔

تشریح: قتل عمد میں قاتل کو قصاصاً قتل کیا جائے گا، لیکن اگر مقتول کے ورثاء راضی ہو گئے تو

دیت بھی لی جاسکتی ہے، دیت میں سواونٹ دینا ہوں گے، لیکن اگر باہمی رضامندی سے ایک ہزار دینار یا

دس ہزار درہم ادا کئے گئے تو بھی دیت کی ادائیگی ہو جائے گی، جس طرح قتل کرنے کی صورت میں حبان کی دیت ہے، اسی طرح اعضاء کو کاٹنے کی صورت میں بھی دیت ہے، مختلف اعضاء کی دیت مختلف ہے۔

جس کی وضاحت حدیث باب میں موجود ہے، اس سلسلہ میں ماقبل میں ضابطہ بھی نقل ہوا ہے کہ اگر کسی ایسے عضو کو کاٹ دیا گیا جس سے جنس منفعت مکمل طور پر فوت ہو جاتی یا انسان کا جمال فوت ہوتا ہو تو وہاں پوری دیت یعنی سواونٹ واجب ہوں گے کیونکہ جنس منفعت کو فوت کرنا اتلاف نفس کے مانند ہے، لہذا پوری دیت واجب ہوگی، اور جہاں نصف منفعت فوت ہوگی وہاں نصف دیت واجب ہوگی اسی کے مانند مزید تفصیل سمجھی جاسکتی ہے، اب چونکہ آنکھ، ناک، فوط وغیرہ کے مکمل طور پر ضائع کرنے سے جنس منفعت فوت ہوتی ہے، لہذا ان اعضاء کے بالکلیہ ضائع کرنے والے پر پوری دیت واجب ہوگی۔

(فیض المصنوع: ۲/۳۷۴)

”وَفِي كُلِّ اصْبَعٍ مِنْ اصْبَاحِ الْيَدِ وَالرَّجْلِ عَشْرٌ مِنَ الْاَبْلِ“ یعنی ایک پوری دیت کا

دسواں حصہ واجب ہوگا، ہاتھ پیر میں دس انگلیاں ہیں ہر ایک پر دس دس اور کل پر ایک سواونٹ یہ ایک مکمل دیت ہوگی، ”وَفِي خُمْسٍ مِنَ الْاَبْلِ“ پتیس دانتوں کی دیت کا مل یعنی سواونٹ کو اگر پتیس پر تقسیم کیا جائے تو تین اور اعشاریہ ایک سو پچیس اونٹ ہوتے ہیں یعنی حساب سے ایک دانت کی دیت تین اونٹ اعشاریہ ۱۲۵/۳ اونٹ ہونے چاہئیں، لیکن یہاں فرمایا گیا ہے کہ ایک دانت پر پانچ اونٹ دیت پر واجب ہوں گے، یہ وہی بات ہے جس کو شمنی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مقدار تعبیدی ہے، یہاں قیاس و حساب کا دخل نہیں ہے جو فرمایا گیا وہی قانون ہے۔ (مرقاۃ المفاتیح: ۲۳/۴، انوار المصابیح: ۵۰/۴)

مزید تفصیل مباحث مقدمہ کے ذیل میں گزر گئی ہے۔

دانتوں کی دیت

{۳۳۳۹} وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ رَضِيَ اللَّهُ

تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَوَاضِعِ خُمْسًا

خَمْسًا مِنَ الْإِبِلِ وَفِي الْأَسْنَانِ خَمْسًا خَمْسًا مِنَ الْإِبِلِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ
وَالدَّارِمِيُّ وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ الْفَصْلُ الْأَوَّلُ۔

حوالہ: ابو داؤد شریف: ۲/۲۸۶، باب دیات الاعضای، کتاب الدیات، حدیث
نمبر: ۴۵۶۶، نسائی شریف: ۲/۲۱۸، حدیث نمبر: ۲۳۷۲، کتاب القسامۃ، حدیث
نمبر: ۴۸۵۲، باب ماجاء فی الموضحة، کتاب الدیات، حدیث نمبر: ۱۳۹۰، ابن
ماجہ: ۱۹۱، باب الموضحة، کتاب الدیات، حدیث نمبر: ۲۶۵۵۔

حل لغات: الموضح: یہ الموضحة: کی جمع ہے وہ زخم جس سے ہڈی نظر آنے لگے، گہرا زخم،
الفصل: علاوہ دیگر معنوں کے ایک معنی شاخ کے بھی ہیں۔

ترجمہ: حضرت عمرو بن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ
رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کہ گہرے زخموں میں دیت پانچ پانچ اونٹ ہیں، اور دانتوں کی دیت بھی پانچ
پانچ اونٹ ہیں۔ (ابوداؤد، نسائی، دارمی)
ترمذی اور ابن ماجہ نے پہلا جز نقل کیا ہے۔

تشریح: خمساً خمساً من الابل: یعنی ان میں سے ہر ایک میں پانچ پانچ اونٹ ہیں،
علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دخل مقدر کا جواب دیا ہے، یعنی یہ کہ اگر کہا جائے کہ پہلی حدیث میں یہ جملہ موجود
ہے، ”وفی الاسنان دية“ یعنی دانتوں میں پوری دیت ہے اور یہاں ”فی الاسنان خمساً خمساً“
فرمایا جا رہا ہے یعنی صرف پانچ اونٹ دیت میں فرمائے گئے تو دونوں حدیثوں میں اختلاف حکم ہے،
جواب اس کا یہ دیا کہ یہاں جمع سے اس کا مفرد معتبر ہے، یعنی اس سے اس کے افسرد کا اعتبار کیا گیا ہے،
اور ایسا ہوتا ہے، قرآن کریم میں بے شمار جگہوں پر ایسا ہے، جیسے: ”نحن نزلنا“ میں فاعل اللہ تعالیٰ کی
ذات ہے جس کا مفرد بے مثال ہے، ”لا اله الا الله، حم س“ کی تکرار کا فائدہ استیعاب ہے، یعنی پوری
دیت اپنے اخماس کے اعتبار سے ابن حجب نے کہا عرب لفظ کا تکرار دو مرتبہ اس لئے کرتے ہیں تاکہ وہ
اس کے جنس کو باعتبار معنی استیعاب کر لے وہ معنی جس پر لفظ مکرر نے دلالت کیا ہے، ”رواہ ابو داؤد
والدارمی“ ان حضرات نے دونوں شاخوں یعنی ”موضحة“ اور ”الاسنان“ کا اپنی روایت میں ذکر کیا

ہے اور ”روی الترمذی وابن ماجہ الفصل الاول“ نے صرف ”الموضح خمساً خمساً“ کا ذکر کیا ہے اور ”فی الاسنان“ کا انہوں نے ذکر نہیں کیا۔ (مرقاۃ المفاتیح: ۴/۲۵)

انگیوں کی دیت میں باہم فرق نہیں

{۳۳۴۰} وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ جَعَلَ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصَابِعَ الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ سَوَاءً. (رواه

ابوداؤد والترمذی)

حوالہ: ابوداؤد شریف: ۲/۲۷۷، باب دیات الاعضاء، کتاب الدیات، حدیث

نمبر: ۴۵۶۱، ترمذی شریف: ۱/۲۵۸، باب ما جاء فی دية الاصابع، کتاب الدیات،

حدیث نمبر: ۱۳۹۱۔

ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ہاتھوں اور

پیروں کی انگیوں کو برابر قرار دیا ہے۔ (ابوداؤد، ترمذی)

تشریح: اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ ہاتھ اور پیروں کی انگیوں کے درمیان دیت کے

اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے، ہر انگی کی دیت دس اونٹ ہیں، انگی چھوٹی ہو یا بڑی اس سے فرق نہیں

پڑتا، کیونکہ منفعت میں سب برابر ہیں۔ مزید تفصیل گذر گئی ہے۔

دانتوں کی دیت میں باہم فرق نہیں

{۳۳۴۱} وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ الْأَصَابِعُ سَوَاءً وَالْأَسْنَانُ سَوَاءً وَالْثَنِيَّةُ وَالضَّرْسُ سَوَاءً هَذِهِ هَذِهِ

سَوَاءً. (رواه ابوداؤد)

حوالہ: ابوداؤد شریف: ۲/۲۷۷، باب دیات الاعضاء، کتاب الدیات، حدیث نمبر: ۴۵۵۹۔

حل لغات: الشیة: سامنے والے چار دانتوں میں سے ایک، الضرس: داڑھ یہ مذکر ہے۔
ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ انگلیاں برابر ہیں، دانت برابر ہیں، سامنے کے دانت اور داڑھ برابر ہیں اور یہ اور یہ یعنی چھنگلیاں اور انگوٹھ برابر ہیں۔ (ابوداؤد)

تشریح: جس طرح انگلیوں کی دیت برابر ہے ہر انگلی کی دیت خواہ وہ ہاتھ کی انگلی ہوں یا پیر کی بڑی ہو یا چھوٹی دس اونٹ ہیں اسی طرح تمام دانتوں کی دیت بھی برابر ہے، ایک دانت کی دیت پانچ اونٹ ہیں خواہ وہ دانت سامنے کا ہو یا پیچھے کا، چھوٹا ہو یا بڑا داڑھ ہو یا غیر داڑھ دیت میں کوئی فرق نہیں ہے۔

ذمی کا فر کی دیت

{۳۳۴۲} وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفَتْحِ ثُمَّ قَالَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ لَا حِلْفَ فِي الْإِسْلَامِ وَمَا كَانَ مِنْ حِلْفٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَإِنَّ الْإِسْلَامَ لَا يَزِيدُهُ إِلَّا شِدَّةً لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ دِيَّةً سِوَاهُمْ يُجِيرُ عَلَيْهِمْ أَذْنَاهُمْ وَيَرُدُّ عَلَيْهِمْ أَقْصَاهُمْ يَرُدُّ سَرَايَاهُمْ عَلَى قَعِيدَتِهِمْ لَا دُورَ لَهُمْ وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ دِيَّةُ الْمُعَاهِدِ نِصْفُ دِيَّةِ الْحُرِّ - (رواه ابوداؤد)

حوالہ: ابوداؤد شریف: ۶۳۰/۲، باب فدية الذمی، کتاب الدیات، حدیث

نمبر: ۴۵۸۳۔

حل لغات: الحلف: معاہدہ، گٹھ جوڑ، باہمی اتحاد، تعاون، الشدة: مضبوطی، سختی، دباؤ، اجارہ: پناہ دینا، مدد کرنا، ردہ: لوٹانا، واپس کرنا، السرية: فوج کی ایک ٹکڑی فوجی دستہ (پانچ سے تین سو افراد پر مشتمل۔ القعید بحفاظہ، ہم نشین، جلب الشی: لانا، ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا، حاصل کرنا، جنب: دور ہونا، الگ ہونا، الدور: جمع، دار، گھر۔

ترجمہ: حضرت عمرو بن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت نقل کرتے ہیں کہ فتح مکہ کے سال رسول اللہ ﷺ نے خطبہ دیا، آپ ﷺ نے فرمایا: کہ اے لوگو! اسلام میں عہد کرنا جائز نہیں ہے، جو عہد و پیمان زمانہ جاہلیت میں تھا اسلام اس کو بہر حال مضبوط ہی کرے گا، تمام مسلمان دوسروں کے مقابلہ میں ایک دوسرے کے مددگار ہیں، ایک ادنیٰ مسلمان بھی تمام مسلمانوں کی طرف سے پناہ دے سکتا ہے، اور ان میں کاسب سے دور دراز کا آدمی ان پر لوٹائے گا، ان کے فوجی دستے لوٹائیں گے اپنے بیٹھنے رہنے والے لشکریوں کو، کوئی مؤمن کسی کافر کے بدلہ میں قتل نہیں کیا جائے گا، کافر کی دیت مسلمان کی دیت کی آدھی ہے، نہ منگنا درست ہے اور نہ دور لے جانا جائز ہے، زکوٰۃ ان کے گھسر پر جا کر وصول کی جائے گی، اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ عہد والے کی دیت آزاد والے کی دیت کی آدھی ہے۔ (ابوداؤد)

اس حدیث میں درج ذیل اہم باتیں مذکور ہیں

(۱)..... اہل جاہلیت قتل و قتال اور فتنہ و فساد کی غرض سے جو معاہدہ کرتے تھے، اسلام میں اس کی گنجائش نہیں ہے، البتہ کمزوروں اور مظلوموں کی اعانت و نصرت سے متعلق زمانہ جاہلیت میں جو معاہدے ہوتے تھے، ان کو اسلام نے نہ صرف برقرار رکھا ہے، بلکہ اس میں شدت و پختگی کی تعلیم دی ہے۔

(۲)..... تمام مسلمان ایک ہاتھ کے مانند ہیں، لہذا ان کو ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہونا چاہئے، امت مسلمہ کے علاوہ جو بھی دیگر اقوام ہیں ان کے مقابلہ میں تمام مسلمانوں کو ایک دوسرے کے معاون رہنا چاہئے، آپسی اختلاف و انتشار کو بالائے طاق رکھ کر اغیار کا مقابلہ متفق و متحد ہو کر کرنا چاہئے۔

(۳)..... مسلمانوں کا ادنیٰ ترین فرد مثلاً غلام یا عورت کسی کافر کو امان دے دیں تو سب مسلمانوں کے لئے ضروری ہے کہ اس کافر کو امان دے دیں۔

(۴)..... اگر کسی ایسے مسلمان نے جو دار الحرب سے دور ہے کسی کافر کو امان دے رکھی ہے تو دار الحرب کے قریب رہنے والے مسلمانوں کے لئے اس امان کو توڑنا جائز نہیں ہے۔

(۵)..... اسلامی لشکر نے دار الحرب پہنچ کر کسی جگہ قیام کیا پھر وہاں سے لشکر کا ایک حصہ قتال کی غرض سے کسی علاقہ میں گیا، اور وہاں سے مال غنیمت لے کر لوٹا تو مال غنیمت صرف اسی حصہ کے ساتھ نہ ہوگا بلکہ تمام لشکریوں میں تقسیم ہوگا۔

(۶)..... کوئی مسلمان اگر کافر حربی کو قتل کرے تو بالاجماع مسلمان کو قصاص قتل نہیں کیا جائے گا، لیکن ذمی کافر کو اگر مسلمان نے قتل کیا تو اس وقت مسلمان کو قتل کیا جائے گا یا نہیں؟ یہ مسئلہ مختلف فیہ ہے۔

(۷)..... حربی کافر کی کوئی دیت نہیں ہے، ذمی کافر کی دیت میں اختلاف ہے بعض لوگوں کے نزدیک ذمی کافر کی دیت مسلمان کی دیت کی طرح پوری ہے، جب کہ بعض کے نزدیک آدھی دیت ہے اور بعض کے نزدیک تہائی ہے۔

(۸)..... زکوٰۃ وصول کرنے والے کے لئے یہ درست نہیں ہے کہ کسی جگہ قیام کر لے اور جانوروں کے مالکوں سے کہے کہ اپنے جانور یہاں لے آؤ۔

(۹)..... زکوٰۃ دینے والے کے لئے یہ درست نہیں ہے کہ وہ اپنے جانوروں کو دو دراز لے کر چلے جائیں اور زکوٰۃ وصول کرنے والے سے کہیں کہ تم یہاں آؤ۔ یہ دونوں باتیں ٹھیک نہیں ہیں، اس لئے کہ ایک صورت میں زکوٰۃ دینے والوں کے لئے زحمت ہے اور دوسری شکل میں زکوٰۃ وصول کرنے والے والوں کے لئے سخت مشقت ہے۔

(۱۰)..... زکوٰۃ دینے والے اپنے جانوروں کے ساتھ اپنے گھر پر رہیں اور زکوٰۃ وصول کرنے والا گھر جا کر زکوٰۃ وصول کرے، اس میں کسی کو پریشانی نہیں ہوگی۔

وَلَا حَلْفَ فِي الْإِسْلَامِ: زمانہ جاہلیت میں دو طرح کے عہد و پیمان رائج تھے۔

(۱)..... لڑائی کو نسل بعد نسل جاری رکھیں گے، ایک دوسرے کا تناوان ادا کریں گے، لڑائی،

جھگڑے میں ایک دوسرے کی مدد کریں گے، اس عہد و پیمان کو اسلام نے ختم کر دیا۔

(۲)..... حقوق کی حفاظت کی جائے گی، صلہ رحمی کا خیال رکھا جائے گا، مظلوموں کی اعانت کی

جائے گی، اس عہد کو اسلام نے باقی رکھا ہے اور اس کو مضبوط کرنے کی ہدایت بھی دی۔

المؤمنون ید علی من سواہم: سارے مسلمان بھائی ہیں، چنانچہ اعلیٰ اور ادنیٰ کا فرق مٹ گیا، لہذا معاشرہ میں جس مسلمان کو ادنیٰ سمجھا جاتا تھا اگر وہ بھی کسی کافر کو اپنی پناہ میں لے لے تو تمام مسلمان اسکی پناہ کی لاج رکھیں اور جس کو اس نے پناہ دی اس سے تعرض کرنے سے گریز کریں گے۔

ویرد علیہم اقتصابہم: دارالحرب کے قریب کے مسلمان جو کہ اس کے پاس رہنے والے ہیں اس امان و پناہ کی رعایت کریں اور اس کافر سے تعرض نہ کریں۔ ”یو دسرا یاہم“ مال غنیمت میں تمام مجاہدین کو حصہ ملے گا، خواہ انہوں نے قتال میں حصہ لیا یا نہ لیا ہو، کیونکہ ایک جماعت قتال کرتی ہے اور دوسری جماعت اس جماعت اور دیگر چیزوں کی حفاظت پر مامور رہتی ہیں، لہذا مال غنیمت میں سب شریک ہوں گے۔

لا یقتل مؤمن بکافر: کافر حربی کو قتل کرنے کی صورت میں مسلمان قتل نہ کیا جائے گا، اگر کسی مسلمان نے ذمی کو قتل کیا ہے تو مسلمان قصاصاً قتل کیا جائے گا، یہ امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب ہے، شوافع وغیرہ کے نزدیک ذمی کافر کے مقابلہ میں بھی مسلمان قتل نہیں کیا جائے گا، تفصیل کے لئے عالمی حدیث دیکھیں۔

دیتۃ الکافر نصف دیتۃ المسلم: کافر کی دیت مسلم کی دیت کی آدھی ہے، کافر سے یہاں ذمی مراد ہے، ورنہ حربی کافر کی بالاتفاق کوئی دیت نہیں ہے۔

ذمی کی دیت اور اختلاف ائمہ

ذمی کی دیت میں اختلاف ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس کی دیت ”نصف دیتۃ المسلم“ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ”ثلث دیتۃ المسلم“ کے برابر ہے، اور حنفیہ کے نزدیک ذمی کی دیت ”دیت المسلم“ کے برابر ہے، لیکن امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں یہ اس وقت ہے جب قتل خطا ہو، اور اگر اس ذمی کا قتل قتل عمد ہے یعنی کسی مسلمان نے اس کو عمد قتل

کہا ہے تو قصاص تو البتہ نہیں ہے ان کے نزدیک لیکن دینہ المضاعف ہوگی یعنی پوری بارہ ہزار درہم، اور حنفیہ کے مسلک کے بارے میں خطابی فرماتے ہیں۔

وقال اصحاب الرأي وسفیان الثوری دینہ دینۃ المسلم، هو قول الشعبي والنخعي ومجاهد وروی ذلك عن عمرو ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما قلت والدليل للحنفية ما قال في الهداية، ولنا قوله عليه الصلاة والسلام: ودية كل ذي عهد في عهد الف دينار، قال الزيلعي اخرجه ابو داود في المراسيل عن سعيد بن المسيب قال قال رسول الله عليه وسلم دية كل ذي عهد في عهد الف دينار انتهى، واخرج الترمذي بسند عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم ودى العامر بين بديۃ المسلمين وكان لهما عهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم الى آخر ما في البذل“

یہ روایت ترمذی میں اور امام ترمذی نے اس کو ایک مستقل باب بلا ترجمہ میں ذکر کیا ہے، اور جن عامرین کی دیت کا اس میں ذکر ہے اس کے بارے میں تحفہ الاحوذی میں لکھا ہے کہ ان دونوں شخصوں کو عمرو بن امیۃ الضمری نے قتل کر دیا تھا ان کو ان کا ذمی ہونا معلوم نہ تھا، اور آپ ﷺ نے ان کی دیت وہی دلوائی جو مسلمان کی ہوتی ہے، نیز ظاہر قرآن کریم سے بھی حنفیہ کی تائید ہوتی ہے۔

قال تعالى: وان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة الى اهله، “اور اگر مقتول ان لوگوں میں سے ہو جو (مسلمان نہیں ہیں) ان کے اور تمہارے درمیان کوئی معاہدہ ہے تو بھی یہ فرض ہے کہ خون بہا وارثوں تک پہنچایا جائے۔ (سورۃ النساء) اس آیت میں ذمی کے لئے مطلق دیت فرمایا گیا ہے اور دیت مطلقہ ظاہر ہے کہ وہی ہے جو دیت مسلم ہے۔ (الدر المنضود: ۲۲۰/۶)

لا جلب ولا جنب: زکوٰۃ وصول کرنے والے والا ارباب مال سے بہت دور کسی جگہ قیام کرے اور مالکان کو مجبور کرے کہ مال لے کر اس کے پاس آئیں یہ جلب ہے، اس میں ارباب مال کو دشواری ہے لہذا آپ ﷺ نے اس سے منع فرمایا ہے اور ارباب مال اپنے جانور وغیرہ کو لے کر دور چلے جائیں اور عامل کو مجبور کریں کہ وہ ان کے پاس آکر زکوٰۃ وصول کرے یہ جنب ہے، اس میں عامل کو

مشقت ہوگی آپ نے اس سے بھی منع فرمایا ہے، ”ولا یؤخذ صدقاتہم الا فی دورہم“ زکوٰۃ وصول کرنے والے ارباب مال کے گھر جا کر ان سے مال وصول کریں، یہ درحقیقت۔
لا جلب ولا جنب: کی تفسیر و تاکید ہے، مستقل کوئی حکم نہیں ہے۔

دینۃ المعابد نصف دینۃ الہر: معاہدہ سے ذمی مراد ہے، اور الحر سے مسلمان مراد ہے مطلب یہ ہے کہ ذمی کی دیت مسلمان کی دیت کی آدھی ہے، مسئلہ مختلف فیہ ہے، وضاحت ہو چکی ہے۔
 (فیض المشکوٰۃ: ۶/۳۷۷)

غلطی سے ہوئے قتل کی دیت

{۳۳۴۳} وَعَنْ خُشْفِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي دِيَةِ الْخَطَا عَشْرِينَ بَنَتِ فَخَاضَ وَعَشْرِينَ ابْنِ فَخَاضَ ذُكُورٍ وَعَشْرِينَ بَنَتِ لَبُونٍ وَعَشْرِينَ جَذَعَةً وَعَشْرِينَ حَقَّةً رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ عَلَى ابْنِ مَسْعُودٍ وَخُشْفٌ فَجْهُولٌ لَا يَعْرِفُ إِلَّا بِهَذَا الْحَدِيثِ وَرَوَى فِي شَرْحِ السُّنَّةِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدَى قَتِيلَ خَيْبَرَ بِمَائَةِ مَنَ إِبِلِ الصَّدَقَةِ وَلَيْسَ فِي أَسْنَانِ إِبِلِ الصَّدَقَةِ ابْنُ فَخَاضَ إِمَّا فِيهَا ابْنُ لَبُونٍ۔

حوالہ: ترمذی شریف: ۱/۲۵۸، باب ماجاء فی الدیۃ کم ہی من الابل، کتاب الدیات حدیث نمبر: ۱۳۸۶، ابوداؤد شریف: ۲/۶۲۵، باب الدیۃ کم ہی، کتاب الدیات، حدیث نمبر: ۴۵۴۵، نسائی شریف: ۲/۲۱۲، باب ذکر اسباب دینۃ الخطای، کتاب القسامۃ، حدیث نمبر: ۴۸۰۲، شرح السنۃ: ۱۸۶/۱۰/۱۸۸، باب الدیۃ، کتاب القصاص، حدیث نمبر: ۲۵۳۶۔

حل لغات: بنت مخاض: وہ اونٹنی جو ایک سال پورا کر کے دوسرے سال میں لگی ہو، ابن

مخاض: وہ اونٹ جو ایک سال پورا کر کے دوسرے سال میں لگ گیا ہو، بنت لبون: وہ اونٹنی جو دو سال پورے کر کے تیسرے سال میں لگ گئی ہو، جذعہ: وہ اونٹنی جو چار سال پورے کر کے پانچویں سال میں لگ گئی ہو، حقہ: وہ اونٹنی جو تین سال پورے کر کے چوتھے سال میں لگ گئی ہو۔

ترجمہ: حضرت خشف بن مالک، ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے قتل خطاء کی دیت میں فیصلہ فرمایا بیس بنت مخاض، بیس ابن مخاض، بیس بنت لبون، بیس جذعہ اور بیس حقہ کا۔ (ترمذی، نسائی، ابوداؤد)

اس حدیث کے بارے میں صحیح بات یہ ہے کہ یہ حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ پر موقوف ہے، اور یہ 'خشف' غیر معروف راوی ہیں، ان کو صرف اس حدیث کے ذریعہ سے جانا جاتا ہے اور شرح السنۃ میں روایت ہے کہ بلاشبہ حضرت نبی کریم ﷺ نے اس شخص کی دیت میں جو غیر میں قتل کر دیا گیا تھا صدقہ کے اونٹوں میں سے سوا اونٹ دیئے تھے اور صدقہ کے ان اونٹوں میں کوئی بھی اونٹ ابن مخاض نہ تھا، بلکہ وہ ابن لبون تھے۔ (یعنی اونٹ ایک سال کے نہ تھے بلکہ دو سال کے تھے)

تشریح: اس حدیث میں قتل خطاء کی دیت کا ذکر ہے، قتل خطاء میں بطور دیت سوا اونٹ واجب ہوتے ہیں اور یہ سوا اونٹ پانچ نوع کے ہوتے ہیں انواع کی تفصیل میں کچھ اختلاف ہے تفصیل پہلے گذر چکی ہے۔

عن خشف: خاء کو کسرہ ہے شین ساکن ہے، "ابن مالک" یہ مالک طائی ہیں انہوں نے حدیث کی روایت اپنے باپ، حضرت عمر، حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے کی ہے اور ان سے روایت کرنے والے زید ابن جبیر ہیں۔

والصحيح انه موقوف على ابن مسعود: اگر صاحب مصابیح کی یہ بات تسلیم کر لی جائے کہ یہ ابن مسعود پر موقوف ہے تو علامہ قاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اس لئے کہ یہ موقوف بھی حکم میں مرفوع کے ہے اس لئے کہ مقادیر میں رائے کا دخل نہیں ہوتا بلکہ جو صحابی بھی مقادیر کو بیان کرے گا اس میں یہ مسلم ہے کہ انہوں نے حضرت نبی کریم ﷺ سے سن کر ہی بیان فرمایا ہے اس کے علاوہ یہ بات بھی مسلم ہے کہ اگر کوئی حدیث مرفوع اور موقوف دونوں طرح سے ہو تو مرفوع کا ہی اعتبار

کہا جائے گا۔

وخشف مجهول لا يعرف الا بهذا الحديث: علامہ قاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ان کے مجہول ہونے کی یہ وجہ کہ ان کو صرف اسی حدیث کے ذریعہ پہچانا جاتا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ ان کی ایک روایت تو یہی ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے ہے اور دوسری روایت انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کی ہے، اور راوی کے معروف ہونے کے لئے یہ مسلم ہے کہ کم از کم دو حضرات سے روایت کرتا ہو اور یہ کہ صاحب مصابیح کا ان کو مجہول کہنا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے ان سے پہلے جو حضرات اس حدیث کے مخالف ہیں انہوں نے ان کو مجہول کہا ہے، جبکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تاریخ میں ان کا ذکر کیا ہے انہوں نے لکھا ہے: ”خشف ابن مالک سمع عمرو ابن مسعود“ اسی پر علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا کہ بخاری کا یہ قول ”لا يجعله من المشهورين“ یعنی ان کو مشہور راویوں میں سے نہیں بناتا اس پر ہمارے محدث علامہ قاری نے فرمایا ہاں تو صحیح ہے کہ مشہور راوی نہیں بناتا لیکن مجہولین سے تو نکال ہی دیتا ہے۔ (شرح الطیبی: ۹۲/۷)

مسائل: شرح السنہ میں ہے کہ قتل خطاء میں اکثر اہل علم کے نزدیک ۲۵/۲۵ ہیں (اخماس) البتہ اس کی تقسیم میں اختلاف ہوا ہے، علماء کی ایک جماعت نے کہا تقسیم اس طرح ہے: بیس بنت مخاض، بیس بنت لبون، بیس ابن لبون، بیس حقہ، بیس جذعہ اور یہی مسلک لیث، امام مالک، امام شافعی & کا ہے، اور ایک جماعت نے ابن لبون کے بجائے ابن مخاض کہا ہے اور انہوں نے اسی حدیث سے حجت قائم کی ہے علامہ شمنی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ان کی دلیل صحاح ستہ کی وہ حدیث ہے جس کے راوی سہل ابن ابی حشمہ ہیں جس میں ہے۔

وداء النبی صلی اللہ علیہ وسلم یماثہ من الابل: اور بنو مخاض کا صدقات میں کوئی دخل نہیں ہے اور ہماری دلیل وہ حدیث ہے جس کو شیخین کے علاوہ چاروں ائمہ حدیث نے اپنی سنن میں روایت کیا ہے، روایت یہ ہے ”عن حجاج ابن ارطاط عن زید ابن جبیر عن خشف ابن مالک الطائی عن عبد اللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی دية الخطاء عشرون حقہ، وعشرون جذعہ، وعشرون بنت مخاض وعشرون بنت لبون

وعشرون بنی مخاض ذکر“ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ قتل خطاء میں بیس حقے، تیس جذعہ، بیس بنت مخاض، بیس بنت لبون، بیس ابن مخاض ہیں۔ اور خشف کی نسائی نے توثیق کی ہے اور ابن حبان نے ان کا شمار ثقہ راویوں میں کیا ہے، اور زید بن جبیر وہی ہیں جن کی توثیق ابن معین وغیرہ نے کی ہے، اور صحیحین میں ان سے تخریج کی ہے ”لیس فی اسنان ابل الصدقة ابن مخاض، لیس“ کے بعد جملہ حالیہ ہے اور ممکن ہے کہ یہ علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہو اور اس سے انہوں نے رد کیا ہے اس سے پہلے حدیث کا جس میں ثابت کیا ہے کہ اس میں ابن مخاض تھا۔

انما فیہا ابن لبون: صدقات کے اونٹوں میں ابن لبون تھے گویا یہ مسلک احناف کا رد ہے اس لئے کہ امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ابن مخاض کہتے ہیں، علامہ قاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا۔

انما فیہا ابن لبون: کی بنیاد اس پر ہے جس کو ابن شہاب نے سلیمان بن یسار سے روایت کیا ہے، جب کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے ابن مخاض ہی روایت کیا ہے اور مؤطا امام مالک کے باب۔

دیتہ الخطاء: میں ایسا ہی موجود ہے، علامہ شمنی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔

قتیل خیبر: کے اولیاء کو صدقہ کے اونٹوں سے دیا تھا اور وہ تبرعا تھا اس کو آپ نے حکم (قانون شرع) قرار نہیں دیا اور علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح مسلم میں یہ فرمایا کہ حضرت نبی کریم ﷺ نے جن کو صدقات میں سے دیکر انکا مالک بنادیا تھا ان سے آپ ﷺ نے ان کو خرید لیا تھا، اور پھر شہداء کے وارثین پر ان کو تبرعا تقسیم فرمایا تھا۔

اصل دیت اونٹ میں

{ ۳۳۴۴ } وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ رَضِيَ اللَّهُ

تَعَالَى عَنْهُ قَالَ كَانَتْ قِيَمَةُ الدِّيَةِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَمَانُ مِائَةٍ دِينَارٍ أَوْ ثَمَانِيَةَ أَلْفٍ دِرْهَمٍ وَدِيَّةُ أَهْلِ الْكِتَابِ يَوْمَئِذٍ النِّصْفُ مِنْ دِيَةِ الْمُسْلِمِينَ قَالَ فَكَانَ كَذَلِكَ حَتَّى اسْتُخْلِفَ عُمَرُ فَقَامَ خَطِيبًا فَقَالَ إِنَّ الْإِبِلَ قَدْ غَلَتْ قَالَ فَفَرَضَهَا عُمَرُ عَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفَ دِينَارٍ وَعَلَى أَهْلِ الْوَرَقِ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا وَعَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ مِائَتَيْنِ بَقْرَةً وَعَلَى أَهْلِ الشَّاءِ أَلْفَيْ شَاةٍ وَعَلَى أَهْلِ الْحَلَلِ مِائَتَيْنِ حُلَّةٍ قَالَ وَتَرَكَ دِيَةَ أَهْلِ الدِّمَّةِ لَمْ يَزِفْعَهَا قِيَمًا رَفَعَ مِنَ الدِّيَةِ - (رواه ابو داؤد)

حوالہ: ابو داؤد شریف: ۶۲۵/۲، باب الدیة کم ہی، کتاب الدیات، حدیث

نمبر: ۴۵۴۲۔

حل لغات: علی السعیر: بھاؤ بڑھنا، حاجت، من حاج، اذا اثر الى ظہرت: یہ علامہ قاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ لغت میں، حاج الشی: جوش مارنا، حاج القوم: جوش میں آنا اور، قار: کے معنی بھی اسی سے ملتے جلتے ہیں اور یہاں پر معنی وہی مراد میں جو ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے بتائے ہیں، دخص: ارزانی، ستائی، مندی۔

ترجمہ: حضرت عمرو بن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کے زمانہ مبارک میں دیت کی قیمت آٹھ سو دینار یا آٹھ ہزار درہم تھی، اور اہل کتاب کی اس زمانہ میں دیت مسلمانوں کی دیت کی آدھی تھی، راوی کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے خلیفہ ہونے تک اسی کے مطابق عمل تھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنائے گئے خطبہ دینے کھڑے ہوئے تو فرمایا کہ اونٹ کی قیمت بڑھ گئی ہے، راوی کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سونے والوں پر ایک ہزار دینار، چاندی والوں پر بارہ ہزار درہم، گائے والوں پر دو سو گائیں، بکری والوں پر دو ہزار بکریاں اور جوڑے والوں پر دو سو جوڑے دیت مقرر فرمائی۔ راوی کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ذمیوں کی دیت جوں کی توں برقرار رکھی، دیگر دیتوں کے مانند اس میں اضافہ نہیں فرمایا۔ (ابو داؤد)

تشریح: اصل دیت سواونٹ ہیں، چاندی اور سونے کے ذریعہ ادا کی جانے والی دیت اونٹ

کی قیمت کے اعتبار سے مقرر کی جائے گی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب محسوس کیا کہ اونٹوں کی قیمت بڑھ گئی ہے تو دراہم اور دنانیر کے ذریعہ ادا کی جانے والی دیت میں اضافہ فرما دیا، لیکن اس اضافے کو ذمیوں پر لاگو نہیں کیا، ان کی دیت حسب سابق رکھی۔

علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: یہ عبارت دلالت کرتی ہے کہ دیت میں اصل اونٹ ہیں اور اگر اونٹ نایاب ہو جائیں تو ان کی قیمت واجب ہوگی خواہ ان کی قیمت کچھ بھی ہو جائے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول جدید یہی ہے اور اس سے پہلے درہم و دینار کی جو مقدار بتائی گئی ہیں ان کی تاویل یہ کی گئی ہے کہ اس زمانہ میں اونٹوں کی جو قیمت تھی اس کے اعتبار سے ان کی قیمت لگا کر بتائی گئی ہے نہ کہ مطلقاً دیت کی مقدار بتائی گئی ہے۔

دیت بارہ ہزار درہم

{۳۳۴۵} وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ جَعَلَ الدِّيَّةَ إِثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا. (رواه الترمذی و ابوداؤد والنسائی والدارمی)

حوالہ: ترمذی شریف: ۱/۲۵۸، باب ما جاء في الدية كم هي من الدراهم، كتاب الدیات، حدیث نمبر: ۱۳۸۸، ابوداؤد شریف: ۲/۶۲۵، باب الدية كم هي، كتاب الدیات، حدیث نمبر: ۴۵۴۶، نسائی شریف: ۲/۲۱۴، باب ذكر الدية من الورق، كتاب القسامة، حدیث نمبر: ۴۸۰۳، دارمی: ۲/۲۵۲، باب كم الدية من الورق والذهب، كتاب الدیات، حدیث نمبر: ۲۳۶۳۔

ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ حضرت نبی کریم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے بارہ ہزار درہم دیت مقرر فرمائی تھی۔ (ترمذی، ابوداؤد، نسائی، دارمی)

تشریح: اگر کوئی صاحب درہم سے دیت ادا کرنا چاہتے ہیں تو وہ بارہ ہزار درہم دیت ادا کریں، یہ حدیث امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب کے مطابق ہے، ان کے نزدیک دراہم سے بارہ ہزار دراہم دیت ہے، امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک دراہم سے دیت دس ہزار درہم ہیں۔

جعل الدية اثني عشر ألفاً: آپ ﷺ نے بارہ ہزار درہم دیت مقرر فرمائی ہے یہی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب ہے بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ درہم سے دیت کی مقدار دس ہزار درہم ہیں یہی امام صاحب کا مذہب ہے، بیہقی میں روایت ہے کہ ”عن عمر رضی اللہ عنہ انہ فرض علی اهل الذهب فی الدية الف دينار و من الورق عشر آلاف درهم“ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے اہل ذہب (سونے والوں) پر دیت میں ایک ہزار دینار اور چاندی والوں سے دس ہزار درہم مقرر فرمائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے دس ہزار درہم کے علاوہ بارہ ہزار درہم مقرر کیا جانا بھی ثابت ہے، دونوں میں تطبیق کی صورت یہ ہے کہ آپ ﷺ کے دور میں دو طرح کے درہم رائج تھے، جو کم وزن کا درہم تھا، اس سے بارہ ہزار درہم دیت بنتی تھی، اور زیادہ جو وزن کا تھا اس سے دیت دس ہزار بنتی تھی۔
(فیض المکرم: ۹۷/۳)

دیت کے حق دار کون ہیں

{۳۳۴۶} وَعَنْ عُمَرَ وَ بِنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُومُ دِيَةَ الْخَطَاءِ عَلَى أَهْلِ الْقُرَى أَرْبَع مِائَةِ دِينَارٍ أَوْ عَدْلُهَا مِنَ الْوَرَقِ وَيُقَوِّمُهَا عَلَى أَثْمَانِ الْإِبِلِ فَإِذَا غَلَّتْ رَفَعَ فِي قِيَمَتِهَا وَإِذَا هَاجَتْ رَخَّصَ نَقْصَ مِنْ قِيَمَتِهَا وَبَلَغَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بَيْنَ أَرْبَع مِائَةِ دِينَارٍ إِلَى ثَمَانِ مِائَةِ دِينَارٍ وَ عَدْلُهَا مِنَ الْوَرَقِ ثَمَانِيَةَ أَلْفٍ دِرْهَمٍ قَالَ وَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الْعَقْلَ مِيرَاثٌ بَيْنَ وَرَثَةِ الْقَتِيلِ وَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ عَقْلَ الْمَرْأَةِ بَيْنَ عَصَبَتِهَا وَلَا يَرِثُ الْقَاتِلُ شَيْئًا.
(رواه ابوداؤد والنسائي)

حوالہ: ابوداؤد شریف: ۲/۲۷۷، باب دیات الاعضاء، کتاب الدیات، حدیث

نمبر: ۶۵۶۴، نسائی شریف: ۲/۲۱۴، باب ذکر الاختلاف خالد الخدائی، کتاب القسامۃ، حدیث نمبر: ۴۸۰۱۔

ترجمہ: حضرت عمرو بن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ قتل خطائی دیت چار سو دینار یا اس کے مساوی قیمت کی چاندی بستی والوں پر مقرر فرماتے تھے، اور یہ قیمت اونٹوں کی قیمت کے برابر ہوتی تھی، جب اونٹ مہنگے ہو جاتے تو قیمت بڑھادیتے اور جب اونٹ سستے ہو جاتے تو قیمت گھٹادیتے، رسول اللہ ﷺ کے زمانہ میں دیت کی مقدار چار سو سے آٹھ سو دینار تک رہی اور اس کے برابر چاندی یعنی آٹھ ہزار درہم رہے، راوی کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے گائے والوں پر دو سو گایوں کا اور بکری والوں پر دو ہزار بکریوں کا فیصلہ فرمایا، اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کہ دیت مقتول کے وارثوں کے درمیان میراث ہے اور رسول اللہ ﷺ نے فیصلہ فرمایا کہ عورت کی دیت اس کے خاندان والوں پر ہے اور قاتل کسی چیز کا وارث نہ ہوگا۔ (ابوداؤد، نسائی)

تشریح: اس حدیث سے بھی بظاہر یہی بات معلوم ہوتی ہے کہ اصل دیت اونٹ ہیں، اگر اونٹ میسر ہیں تو دیت میں سو اونٹ دیئے جائیں گے، اگر کسی جگہ اونٹ ملنا ممکن نہ ہو تو درہم و دنانیر کے ذریعہ دیت ادا کی جائے گی، لیکن درہم و دنانیر متعین نہیں ہیں بلکہ سو اونٹوں کے جتنے درہم یا جتنے دنانیر بنتے ہوں وہ ادا کئے جائیں جب درہم و دینار کا یہ معاملہ ہے تو گائے اور بکری وغیرہ میں بھی یہی قاعدہ ہوگا، آنحضرت ﷺ نے جس وقت گائے اور بکری کو دیت میں دیے جانے کا فیصلہ کیا ہوگا اس وقت سو اونٹ کی قیمت کے مساوی یہی مقدار ہوگی، اس سلسلہ میں ائمہ کا اختلاف ماقبل میں گذر چکا ہے، دیکھ لیا جائے، اس حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ جس طرح مرد نے اگر غلطی سے قتل کیا ہے تو اس کی دیت عاقلہ پر واجب ہوتی ہے اسی طرح اگر عورت نے قتل کیا ہے تو اس کی دیت بھی خود اس پر واجب نہ ہوگی، بلکہ اس کے عاقلہ پر واجب ہوگی۔

اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ قاتل میراث سے محروم ہوگا، یعنی مقتول کے ترکہ سے قاتل کو کچھ بھی نہیں ملے گا، اسی طرح مقتول کی دیت سے بھی قاتل کو کچھ نہ ملے گا، مقتول کی دیت مقتول کے ورثاء کے درمیان میراث کے ضابطہ سے تقسیم ہوگی۔ (فیض المصنوع: ۳۸۰/۶)

يقوم دية الخطأ: یعنی حضور ﷺ قتل خطاء کی دیت کی قیمت اہل قری کے حق میں چار سو دینار متعین فرمائی تھی یا اس کی قیمت کے برابر چاندی اور دیت کی مقدار متعین کرنے میں اونٹوں کی قیمت کا اعتبار کرتے تھے، جب اونٹ گراں ہوتے تھے تو قیمت دیت آپ بڑھا دیتے تھے اور جب وہ سستے ہوتے تھے تو قیمت گھٹا دیتے تھے اور دیت کی قیمت آپ کے زمانہ میں چار سو دینار سے آٹھ سو دینار تک رہی ہے یا اس کے برابر آٹھ ہزار درہم۔

حاصل یہ کہ دیت میں اونٹوں کی تعداد تو متعین ہے اس میں کوئی کمی زیادتی نہیں، اور اگر کوئی شخص بجائے اونٹوں کے درہم اور دنانیر دے تو وہ اونٹوں کی قیمت کے اعتبار سے ہی دی جائیگی۔

(الدر المنضود: ۶/۴۱۱)

شبه قتل عمد میں دیت ہے

{ ۳۳۴۷ } وَعَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهَانَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَقْلُ شَبْهِ الْعَمْدِ مُغْلَطٌ مِثْلُ عَقْلِ الْعَمْدِ وَلَا يُقْتَلُ صَاحِبُهُ۔ (رواہ ابوداؤد)

حوالہ: ابوداؤد شریف: ۲/۶۲۸، باب دیات الاعضای، کتاب الدیات، حدیث

نمبر: ۴۵۶۵۔

ترجمہ: حضرت عمرو بن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت نقل کرتے ہیں کہ بے شک حضرت نبی کریم ﷺ نے فرمایا: کہ شبه عمد قتل کی دیت قتل عمد کی طرح سخت ہے، شبه عمد کے قتل کے مرتکب کو قتل نہ کیا جائے گا۔ (ابوداؤد)

تشریح: قتل عمد میں اولیاء کو قصاص لینے کا حق حاصل ہوتا ہے، لیکن اگر فریقین راضی ہوں، تو دیت بھی لی جاسکتی ہے، لیکن یہ دیت قتل خطا کی دیت سے سخت ہوتی ہے، جس شخص نے قتل عمد کا ارتکاب کیا ہے، قصاص میں قتل تو نہیں کیا جائے گا، البتہ اس قاتل پر بھی قتل عمد کی طرح دیت مغلفہ ہی واجب ہوگی۔

زخمی آنکھ کی دیت

{۳۳۲۸} وَعَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْعَيْنِ الْقَائِمَةِ السَّادَةِ لِمَكَانَهَا بِثُلْثِ الدِّيَةِ. (رواه

ابوداؤد والنسائی)

حوالہ: ابوداؤد شریف: ۶۲۸/۲، باب دية الاعضاء، کتاب الدیات، حدیث نمبر: ۴۵۶۷،

نسائی شریف: ۲/۲۱۷، باب العين العوراء، کتاب القسامة، حدیث نمبر: ۴۸۲۰۔

حل لغات: السادة: کھلی ہوئی آنکھ جو اچھی طرح نہ دیکھ سکے، قام الدھر: سدھرنا، اعتدال

پر آنا، قام الباء: راستہ نہ ملنے کی وجہ سے پانی کا ٹھہر جانا۔

ترجمہ: حضرت عمرو بن شعیب اپنے والد اور وہ اپنے دادا سے روایت نقل کرتے ہیں کہ

رسول اللہ ﷺ نے ایسی زخمی آنکھ کے بارے میں تہائی دیت کا فیصلہ فرمایا جو کہ اپنی جگہ باقی رہے اور

اس کی روشنی چلی جائے۔ (ابوداؤد، نسائی)

تشریح: اس حدیث میں ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ایک آنکھ کی روشنی ضائع کرنے پر

تہائی دیت واجب فرمائی، یہ قاعدہ شرعیہ نہیں ہے، بلکہ آنحضرت ﷺ کا فیصلہ بطریق حکومت ہے،

شرعی ضابطہ کی روشنی میں تو دونوں کی بینائی زائل کرنے پر پوری دیت ہے اور ایک آنکھ کی روشنی ضائع

کرنے پر آدھی دیت ہے۔

شرح الحدیث من حیث الفقہ و بیان المذاهب

آنحضرت ﷺ نے فیصلہ فرمایا کہ اس آنکھ کے بارے میں جس کی روشنی ضائع ہو چکی تھی

لیکن وہ چہرہ پر اپنی جگہ قائم تھی اور چہرہ کی ہیئت نہیں بگڑی تھی تو آپ نے اس کے بارے میں ثلث دیت

کا فیصلہ فرمایا، یہ حدیث جمہور علماء اور ائمہ ثلاثہ کے خلاف ہے، صرف امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کی ایک روایت

اس کے موافق ہے ورنہ سب علماء کی رائے اس میں یہ ہے کہ اس صورت میں عدل ہے یعنی ایک عادل شخص کا فیصلہ، ہدایہ: ۵۷۵/۴، میں ہے: ”و فیما دون الموضحة حکومت العدل انہ لیس فیہا ارش مقدرو لا یمکن اھدارہ فوجب اعتبارہ بحکم العدل“ یعنی موضع میں چونکہ دیت منصوص ہے اس میں وہی واجب ہوگی اور جس زخم کا اثر اس سے کم ہو اس میں حکومت عدل واجب ہے، اور حکومت عدل کی تفسیر یہ لکھی ہے کہ حر کے بجائے اس شخص کو غلام فرض کر کے یہ دیکھا جائے گا کہ اس کی قیمت بغیر زخم کے کتنی ہے بازار میں اور جراحت کے ساتھ کتنی ہے، تو اس جراحت کی وجہ سے قیمت میں جتنا نقصان پایا جائے گا، مثلاً عشر قیمت تو اس میں عشر دیت واجب قرار دی جائے گی، یہ تفسیر طحاوی سے منقول ہے، ہدایہ میں اس میں اور بھی ایک قول ہے جس کو اس میں امام کرخی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے۔

اس حدیث کی توجیہ یہ ہو سکتی ہے کہ آپ کا یہ ارشاد یعنی ثلث دیت بطور معیار اور قاعدہ کلیہ کے نہیں تھا بلکہ کسی خاص واقعہ میں آپ نے یہ فیصلہ فرمایا اور ہو سکتا ہے کہ اس واقعہ میں حکومت عدل یہی ہو، واللہ تعالیٰ اعلم۔ (الدر المنضود: ۶/۴۱۴)

پیٹ کے بچے کی دیت

{ ۳۳۴۹ } وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْجَنِينِ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ أَوْ فَرَسٍ أَوْ بَغْلٍ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَقَالَ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ وَخَالِدُ الْوَاسِطِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو وَلَمْ يَذْكُرْ أَوْ فَرَسٍ أَوْ بَغْلٍ۔

حوالہ: ۱ بوداؤد شریف: ۶۲۹/۲، باب دية الجنين، کتاب الدیات، حدیث

نمبر: ۴۵۷۹۔

ترجمہ: حضرت محمد بن عمرو حضرت ابوسلمہ رضی اللہ عنہ سے اور وہ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے جنین کے بارے میں ایک غرہ یعنی ایک غلام یا باندی یا ایک

گھوڑے یا ایک خچر کا فیصلہ فرمایا۔ (ابوداؤد) ابوداؤد فرماتے ہیں کہ اس روایت کو حماد بن سلمہ اور خالد واسطی نے حضرت محمد بن عمرو سے نقل کیا ہے، لیکن انہوں نے گھوڑے اور خچر کا تذکرہ نہیں کیا ہے۔

تشریح: عن محمد بن عمرو: یہ محمد بن عمرو بن بن علی بن ابوطالب رضی اللہ عنہم میں یہ اپنی کنیت سے ہی مشہور ہیں، مدینہ طیبہ کے سات عظیم و معروف فقہاء میں سے ایک یہ بھی ہیں اور جلیل القدر تابعین میں ان کا شمار ہے یہ کثیر الحدیث ہیں انہوں نے حضرت ابن عباس حضرت ابن عمر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم سے حدیث کی سماعت کی ہے، اور ان سے زہری رحمۃ اللہ علیہ، یحییٰ ابن ابی کثیر رحمۃ اللہ علیہ اور شعبی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث روایت کی ہے۔

فی الجنین بغرة: یہ توین کے ساتھ ہے اور مشکوٰۃ کے ایک نسخہ میں عبد کی طرف اضافت کے ساتھ بھی ہے، ”عبد او امة او فرس او بغل“ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ”الغرة“ عرب کے نزدیک نفیس ترین چیز کو کہتے ہیں اور یہاں پر انسان پر اس کا اطلاق ہوا ہے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہی ”احسن تقویم“ میں پیدا فرمایا ہے، اور جو بعض روایات میں ”او فرس او بغل“ آیا ہے، یہ باطل روایت ہے۔ (مرقاۃ: ۳۲/۴، شرح الطیبی: ۷۹/۷)

اور یہ دونوں لفظ اسی روایت میں موجود ہیں تو جاننا چاہئے کہ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ کی بعض روایت کے لفظ سے غالباً یہی روایت مراد ہے، ابوداؤد نے اس کو روایت کرنے کے بعد کہا کہ اس کو حماد بن سلمہ اور خالد واسطی نے محمد بن عمرو سے روایت کیا ہے، ”ولم يذكر“ یعنی محمد بن عمرو اپنی دونوں روایتوں میں اور یا حماد و خالد دونوں نے۔

او فرس او بغل: کا ذکر نہیں کیا مطلب یہ ہوا کہ یہ زیادتی اس روایت میں شاذ ہے اور اسی وجہ سے یہ حدیث ضعیف ہے جبکہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو باطل ہی کہا ہے جیسا کہ لکھا گیا۔

نقلی طیب

{۳۳۵۰} وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ رَضِيَ اللَّهُ
تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ تَطَيَّبَ وَلَمْ

يَعْلَمُ مِنْهُ طَبِّبَ فَهُوَ ضَامِنٌ۔ (رواہ ابوداؤد والنسائی)

حوالہ: ابوداؤد شریف: ۶۳۰/۲، باب فیمن طبیب بغير علم، کتاب الدیات، حدیث نمبر: ۴۵۸۶، نسائی شریف: ۲/۲۱۶، باب صفة شبه العمد، کتاب القسامة، حدیث نمبر: ۴۸۳۰۔

حل لغات: تطبب: پہلا بامشدد ہے، یعنی علم طب سے پوری واقفیت کے بغیر کسی کا علاج کرنا، یعنی پوری واقفیت نہ ہو اور طبیب و معالج بننا، الطب: جسمانی و ذہنی علاج، دوا دارو، علم العلاج۔
ترجمہ: حضرت عمرو بن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کہ جو علاج کرے، جب کہ وہ فن طب سے واقف نہ ہو تو وہ ضامن ہے۔ (ابوداؤد، نسائی)

تشریح: اگر طبیب کسی کا علاج کرے تو وہ کوئی صورت میں ضامن ہوگا اس کی وضاحت دوسری روایت کے تحت ابوداؤد شریف میں بایں الفاظ منقول ہے۔

قال عبد العزيز اما انه ليس بالنعته انما هو قطع الفروق والبط الكى “عبد العزيز یہ کہہ رہے ہیں کہ اس حدیث میں جس علاج معالجہ کا ذکر ہے اس سے مراد صرف دوا تجویز کر دینا نہیں کہ زبانی بتا دیا ہو یا لکھ کر دیدیا ہو کہ فلاں دوا لیکر کھالو، بلکہ یہاں پر علاج و معالجہ کا حکم کرنا مقصود ہے۔ مثلاً کوئی علاج کسی کی رگ کا منہ کھولے جیسے فصد میں ہوتا ہے، یا بدن کے کسی حصہ میں شگاف دے یا ”علاج بالکى“ کرے، لوہا وغیرہ گرم کر کے داغ دینا۔

مسئلہ الحدیث میں فقہاء کرام کی رائے

حدیث سے معلوم ہوا کہ جو شخص فن طب سے ناواقف ہو اور پھر علاج کرے تو ایسی صورت میں اگر اس کے علاج سے کوئی ہلاک ہو جائے تو وہ ضامن ہوگا لیکن قصاص اس میں نہیں ہے کیونکہ وہ طبیب اپنے اس عمل میں منفر د نہیں ہے بلکہ مریض کی اجازت اس میں شامل ہے، اس کی طلب پر اس نے علاج کیا

ہے، ”کذا فی البذل عن الخطابی“ حاشیہ بذل میں ہے ابن قدامہ: ۱۲۰/۷، سے نقل کرتے ہوئے حجام ”پچھنے لگانے والا اور ختان (ختنہ کرنے والا) مراد ہے، اور اس کے علاوہ دوسرا علاج کرنے والے پر ضمان نہیں ہے دو شرطوں کے ساتھ ایک یہ کہ وہ اپنے فن میں مہارت رکھتا ہو اور دوسرے یہ کہ اس کے ہاتھ نے کوئی جنایت نہ کی ہو، یعنی حد سے تجاوز نہ کیا ہو اور کوئی فحش غلطی نہ کی ہو، ”وہذا مذهب الشافعی واصحاب الراى ولا نعلم فيه خلافا“ اس مسئلہ کی نظیر مفتی کے غلط فتویٰ پر عمل کی وجہ سے کسی چیز کا ہلاک ہو جانا ہے۔ (الدر المنضود: ۲۲۲/۶)

دیت معاف کئے جانے کا واقعہ

{ ۳۳۵۱ } وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ غُلَامًا لِأَنْاسٍ فَقَرَاءَ قَطْعَ أَذُنٍ غُلَامٍ لِأَنْاسٍ أَغْنِيَاءَ فَأَتَى أَهْلَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا إِنَّا أَنْاسٌ فَقَرَاءَ فَلَمْ يَجْعَلْ عَلَيْهِمْ شَيْئًا. (رواه ابوداؤد والنسائي)

حوالہ: ابوداؤد شریف: ۲/۶۳۱، باب فی جناية العبد يكون للفقراء، کتاب الدیات، حدیث نمبر: ۴۵۹۰، نسائی شریف: ۲۰۹/۲/۲۱۰، باب سقوط المقود بین الممالیک کتاب القسامة، حدیث نمبر: ۴۷۵۱۔

ترجمہ: حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بلاشبہ ایک غریب خاندان کے لڑکے نے ایک مالدار خاندان کے لڑکے کا کان کاٹ دیا، پھر اس کے گھسروالے رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کیا کہ ہم غریب لوگ ہیں، تو آپ ﷺ نے ان پر کچھ بھی واجب نہیں فرمایا۔ (ابوداؤد، نسائی)

تشریح: اس حدیث میں جو مسئلہ مذکور ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص کا غلام کسی پر جنایت کرے جس کی وجہ سے ضمان واجب ہو رہا ہو لیکن اس غلام کا مولیٰ نادار اور فقیر ہے تو اس صورت میں کیا ہوگا۔

اس کا جواب تو یہ ہے کہ عبد کے جنایت کرنے کی صورت میں اس کے مولیٰ کے غنی یا فقیر ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا وہ چاہے جو ہو، اس لئے کہ جنایت عبد کا ضمان رقبۃ العبد اور اس کی ذات پر ہوتا ہے، غلام کو فروخت کر دیا جائے گا اور پھر اس کی قیمت کے ذریعہ ضمان ادا کر دیا جائے گا، لیکن حدیث میں جو مسئلہ مذکور ہے وہ یہ ہے کہ ایک غلام یعنی نابالغ حرجس کے گھروالے فقیر اور نادار تھے اس نے ایک ایسے لڑکے اس سے مراد بھی نابالغ حرجس کا کان کاٹ دیا جو اغنیاء کا تھا تو اس غلام حبانی کے گھروالے حضور اکرم ﷺ کی خدمت میں آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ ہم لوگ نادار اور فقیر ہیں، مطلب یہ ہے کہ ضمان ادا کرنے کی استطاعت نہیں تو حضور ﷺ نے ان پر کوئی ضمان واجب نہیں فرمایا۔

امام خطابی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہی ہے وہ فرماتے ہیں ”لانه لو كان عبد الم يكن الا عند اهل العلم فاما الغلام المملوك اذا جنى على عبد او حر فجنایته في رقبته في قول عامة الفقهاء، و اختلفوا في كيفية اخذ ارض الجنایة من رقبته الخ“ اور یہی رائے اس میں بذل المجہود میں حضرت گنگوہی کی تقریر سے نقل کی ہے، اور حضرت شیخ نے حاشیہ بذل میں اس حدیث سے اشارہ کیا ایک اور اختلافی مسئلہ کی طرف وہ یہ کہ جنایت ”جرح (جنایۃ فیما دون النفس)“ میں اگر جارج و مجروح دونوں عبید ہوں تو اس میں قصاص ہے یا نہیں؟ مسئلہ اختلافی ہے، حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ ابن رشد رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں علماء کے تین قول لکھے ہیں۔

ایک یہ کہ ان کے درمیان قصاص مطلقاً ہے فی النفس و فیما دون النفس دونوں، ”و هو قول الشافعی و مالک۔“

قول ثانی یہ کہ ان میں مطلقاً قصاص نہیں ”وانهم كالبهائم، وهو قول الحسن ابن شبرمة و جماعة۔“

تیسرا قول یہ کہ عبیدہ کے درمیان قصاص فی النفس تو ہے البتہ قصاص فیما دون النفس نہیں ”وبه قال ابو حنیفہ و الثوری“ اور پھر حنفیہ کی دلیل میں یہی عمران بن حصین رضی اللہ عنہ والی حدیث انہوں نے ذکر کی ہے مگر انہوں نے حدیث جو نقل کی ہے لفظ غلام کیساتھ نہیں بلکہ لفظ ”عبد“ کیساتھ ہے، اس کا مطلب

یہ ہوا کہ غلام سے مراد اس حدیث میں عبد ہی ہے اور نہ صرف یہ بلکہ یہ بھی کہ یہ حدیث حنفیہ کی دلیل ہے سقوط قصاص بین العبد فی الجرح کے مسئلہ میں اور اس رائے کی تائید کہ حدیث میں غلام سے مراد مملوک ہی ہے امام نسائی کے طرز سے بھی معلوم ہوتی ہے، اس لئے کہ انہوں نے اس حدیث پر ترجمہ قائم کیا ہے، ”سقوط القود بین الممالیک فیما دون النفس۔“

لیکن اب اس پر یہ اشکال ہوگا کہ اگر یہ مسئلہ بین العبدین پیش آیا تھا تو اس صورت میں یہ تو صحیح ہے کہ قصاص نہیں حنفیہ کے نزدیک لیکن ارشاد تو واجب ہوتی ہے اور اس کا تعلق غلام کی ذات سے ہے نہ کہ مولیٰ سے تو پھر آپ نے ارشاد کا فیصلہ کیوں نہیں فرمایا؟ تو یا تو اس کی توجیہ یہ کی جائے کہ مراد یہ ہے کہ فی الفور اس پر کچھ واجب نہیں قرار دیا، مطلقاً ضمان کی نفی مراد نہیں، اور یا اس کو خصوصیت پر محمول کیا جائے، ”واقعة حال لا عموم لها“، یا پھر اس کا نسخ تسلیم کیا جائے، ذکر مثله فی حاشیۃ النسائی۔

(الدر المنضو: ۴۲۶/۶)

الفصل الثالث

قتل شبه عمد و قتل خطائی دیت میں فرق

{۳۳۵۲} عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ دِيَّةُ شَبِّهِ الْعَمْدِ أَثْلَاثًا ثَلَاثٌ وَثَلَاثُونَ حِقَّةً وَثَلَاثٌ وَثَلَاثُونَ جِدْعَةً وَأَرْبَعٌ وَثَلَاثُونَ ثَنِيَّةً إِلَى بَازِلٍ عَامِهَا كُلُّهَا خَلْفَاتٌ وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ فِي الْخَطَاءِ أَرْبَاعًا خَمْسٌ وَعِشْرُونَ حِقَّةً وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ جِدْعَةً وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ بَنَاتٍ لَبُونٍ وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ بَنَاتٍ مَخَاضٍ۔ (رواہ ابوداؤد)

حوالہ: ابوداؤد شریف: ۲/۶۲۶، باب فی دية الخطاء شبه العمد، کتاب

الديات، حدیث نمبر: ۴۵۵۱۔

حکایات: الثلث: ایک تہائی، جمع، اثلث، الربع: چوتھائی حصہ، الحقة، وہ اونٹنی جو چوتھے سال میں لگ گئی ہو، الجزع: وہ اونٹنی جو پانچویں سال میں لگ گئی ہو، الشیة: وہ اونٹنی جو چھٹے سال میں لگ گئی ہو، بنت لبون: وہ اونٹنی جو دو سال کی ہو کر تیسرے سال میں لگ گئی ہو، بنت مخاض: وہ اونٹنی جو ایک سال کی ہو کر دوسرے سال میں لگ گئی ہو، الخلفة: ج، خلفات: گاہن۔

ترجمہ: حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا: کہ قتل شبہ عمد کی دیت تین طرح کے اونٹ ہیں، تینتیس حقہ ہیں، تینتیس جذعہ ہیں اور چونتیس وہ اونٹنیاں ہیں جو چھ سال سے آٹھ سال کی عمر تک ہوں، یہ سب کی سب اونٹنیاں حاملہ ہوں، اور ایک روایت میں ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: قتل خطا کی دیت میں چار طرح کے اونٹ ہیں پچیس حقہ، پچیس جذعہ، پچیس بنات لبون، اور پچیس بنات مخاض۔ (ابوداؤد)

تشریح: اس حدیث میں قتل شبہ عمد اور قتل خطا کی دیت کا تذکرہ ہے، اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ قتل شبہ عمد میں تین طرح کے اونٹ ہیں اور قتل خطا میں چار طرح کے اونٹ ہیں، اونٹ کے انواع کی تفصیل حدیث باب میں موجود ائمہ کے مذاہب ماقبل میں گزر چکے ہیں۔

قتل شبہ عمد کی دیت میں تین طرح کے اونٹ ہیں

{۳۳۵۳} وَعَنْ مُجَاهِدٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَطَى عُمَرُ رَضِيَ

اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فِي شَبِّهِ الْعَمْدِ ثَلَاثِينَ حِقَّةً وَثَلَاثِينَ جَذْعَةً وَأَرْبَعِينَ خَلْفَةً

مَا بَيْنَ ثَنِيَّةٍ إِلَى بَازِلٍ عَامَهَا - (رواہ ابوداؤد)

حوالہ: ابوداؤد شریف: ۲/۲۶۶، باب فی دية الخطای، شبه العمد، کتاب

الديات، حدیث نمبر: ۴۵۵۰۔

ترجمہ: حضرت مجاہد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے قتل شبہ عمد کی دیت کے بارے میں تیس حقہ، تیس جذعہ اور چالیس ایسی حاملہ اونٹیوں کے دیئے جانے کا فیصلہ کیا جو چھ سال سے

نویس سال میں لگ جانے تک کی عمر کی ہوں۔ (ابوداؤد)

تشریح: اس حدیث میں قتل شبہ عمد کی دیت کا ذکر ہے، یہی وہ دیت ہے جس کے قائل امام شافعی رحمہ اللہ ہیں اور امام حنیفہ رحمہ اللہ نے دیگر بہت سی احادیث کی بنا پر قتل شبہ عمد کی دیت چار طرح کے اونٹ قرار دیئے ہیں۔

امام شافعی رحمہ اللہ و امام محمد رحمہ اللہ کی دلیل

شبہ عمد کی یہ دیت جو اس حدیث میں مذکور ہے یہی امام شافعی رحمہ اللہ اور امام محمد رحمہ اللہ کا مسلک ہے یعنی ”اٹلاٹا“ اور شیخین اور امام احمد رحمہ اللہ کے نزدیک ”ارباعا“ ہے، ”و تقدم بيان الاختلاف قبل ذلك“ اس حدیث میں یہ بھی ہے کہ یہ اونٹ ثنیہ اور بازل عام کے درمیان ہونے چاہئیں ثنیہ وہ اونٹنی ہے جو پانچ سال کی ہو کر چھٹے میں داخل ہو، اور بازل وہ ہے جو آٹھ سال کی ہو کر نو میں داخل ہو، بازل اونٹنیوں کے ناموں میں جو عمر کے لحاظ سے ہیں یہ آخری نام ہے یعنی جونویس سال میں داخل ہو، اس کے بعد جب دسویں سال میں داخل ہو تو اس کو مخلف کہتے ہیں، اور یہ دونوں نام اپنے مادہ کے اعتبار سے آخری ہیں چنانچہ اس کے بعد اس طرح کہا جاتا ہے، بازل عام بازل عامین، مخلف عامین و هكذا۔ (الدر المنصور: ۴۰۹/۶)

جنین کی دیت میں آنحضرت ﷺ کا فیصلہ

{۳۳۵۴} وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي الْجَنَيْنِ يُقْتَلُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ بِغَرَّةٍ عَبْدًا أَوْ وَلِيدَةً فَقَالَ الَّذِي قَضَى عَلَيْهِ كَيْفَ أَغْرُمُ مَنْ لَا شَرِبَ وَلَا أَكَلَ وَلَا نَطَقَ وَلَا اسْتَهْلَ وَمِثْلُ ذَلِكَ يُطْلُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا هَذَا مِنْ إِخْوَانِ الْكُفَّانِ۔ (رواه مالك والنسائي مرسلًا) وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

عَنْهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مُتَّصِلًا۔

حوالہ: مؤطا مالک: ۳۳۴، باب عقل الجنین، کتاب العقول، حدیث نمبر: ۶، نسائی شریف: ۵/۲۱۶/۲، باب دية جنين المرأة، کتاب القسامة، حدیث نمبر: ۲۸۲۰۔

حل لغات: الغرة: ہر چیز کا پہلا اور عمدہ حصہ، روشنی چمک، سفیدی، الوليدة: باندی، نابالغ لڑکی، غرم: غیر لازم چیز کا ذمہ دار ہونا، کسی کی طرف سے ادائیگی کا ذمہ لینا، استہل الصبی: بچے کا زور سے رونا، چلانا، جرمانہ ہونا، ظل دم القتل: مقتول کا خون رائیگاں جانا، اس کی دیت نہ لیا جانا۔

ترجمہ: حضرت سعید بن مسیب سے روایت ہے کہ بلاشبہ رسول اللہ ﷺ نے فیصلہ فرمایا اس جنین کے بارے میں جس کو اسکی ماں کے پیٹ میں قتل کر دیا گیا ایک غرہ یعنی ایک غلام یا ایک باندی، جس پر یہ دیت واجب کی گئی اس نے کہا کہ میں کیسے اس کا تاوان دوں جس نے نہ پیا نہ کھایا نہ بولا اور نہ رویا، اس قسم کے قتل کی دیت نہ ہونی چاہئے، یہ سن کر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کہ بے شک یہ کاہنوں کا بھائی ہے، امام مالک اور امام نسائی نے اس روایت کو مرسل نقل کیا ہے، جب کہ ابو داؤد نے سعید بن مسیب بواسطہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے متصل روایت نقل کی ہے۔

تشریح: قتل جنین کی دیت ایک غلام یا باندی ہے آنحضرت ﷺ نے جب یہ فیصلہ فرمایا تو جسکو دیت دینی تھی اس کو حیرت ہوئی کہ جنین کی بھی دیت دینا ہے، چنانچہ انہوں نے مقفی مسیح کلام کے ذریعہ یہ کہا کہ جنین کی دیت نہ ہونا چاہئے، چونکہ کہ بہ تکلف مقفی مسیح کلام کرنا اس دور میں کاہنوں کی عادت تھی لہذا آنحضرت ﷺ نے ان کو کاہنوں کا بھائی قرار دیا۔

من اخوان الکہان: کاف کو ضمہ ہاء مشد د ہے اور کاہن کی جمع ہے، کاہنوں کا معاملہ یہی تھا کہ وہ اپنی غلط سلط جھوٹی باتوں کو بنا سنوار کر مسیح عبارت میں لوگوں سے کہتے تھے، اور لوگ کلام کی خوبصورتی سے مت اثر ہو کر انکی باتوں کو اہمیت دینے لگتے تھے، تو آپ ﷺ نے اس آدمی کو اس مسیح اور خلاف شرع کلام کی وجہ سے اس کو کاہنوں کا بھائی فرمایا کہ ایسی خلاف شرع عبارت بنا کر بولنا انہیں کا شیوہ ہے اس لئے یہ واضح رہنا چاہئے کہ ہر کلام مسیح مذموم نہیں ہے، بلکہ مذموم وہی ہے جو جھوٹ اور باطل پر مشتمل ہو ہر کلام

مصحح باطل ہو ہی نہیں سکتا اور اس کو مذموم قرار دیا ہی نہیں جاسکتا اس لئے کہ حقائق پر مشتمل کلام مصحح تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام مبارک میں موجود ہے، مثلاً آپ ﷺ نے فرمایا: ”اللهم انی اعد ذبک من علم لا ینفع و من قلب لا یخشع و من نفس لا تشیع و من دعاء لا یسمع و من هؤلاء الاربع“۔

رواہ ابو داؤد عنہ: اسی روایت کو ابو داؤد نے حضرت سعید بن ابن المسیب سے ”عن ابی ہریرۃ“ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے متصل روایت کرتے ہوئے نقل کیا ہے، اور مطلب یہ ہے کہ پہلی روایت کو مالک اور نسائی نے صحابی کو حذف کر کے مرسل روایت کیا ہے مرسل روایت اسی کو کہتے ہیں کہ جس کو تابعی اپنے سے پہلے صحابی راوی کو حذف کر کے روایت کرے اور ابو داؤد نے اسی روایت کو صحابی یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ذکر کے ساتھ روایت کیا اسی کو روایت متصل یا مرفوع کہتے ہیں۔

علامہ شمس بن محمد نے فرمایا جس نے کسی عورت کے پیٹ پر مارا اور اس سے اس کا جنین یعنی پیٹ کا بچہ مر گیا تو اس مارنے والے کے خاندان (عاقلہ) پر پانچ سو درہم (غره) دیت کے واجب ہوں گے، اس لئے کہ صحیحین میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے ”ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قضی فی جنین امرأۃ من بنی لحيان بغرة عبد او امة“ اور غره کی تفسیر پانچ سو درہم کے ساتھ اس کے لئے کی جاتی ہے کہ روایت ہے منصف ابن ابی شیبہ میں ”عن زید ابن اسلم ان عمر ابن الخطاب قوم الغرة بخمسين دينار و كل دينار بعشرة دراهم۔“

اور اس کے علاوہ بھی روایت ہے جس کے الفاظ یہ ہیں، ”فضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی ولدہا بخمس مائة“۔ (مرقاۃ المفاتیح: ۳۴/۴، انوار المصابیح: ۶/۴۶۷)

تنبیہ: باب مکمل ہو چکا اور یہ باب چونکہ دیات سے متعلق ہے اور اس باب میں تقریباً کشر دیات کو بیان کر دیا گیا ہے لیکن حضرت مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب کے تحت مکاتیب کی دیت سے متعلق کوئی روایت نقل نہیں کی ہے حالانکہ حضرت صاحب مشکوٰۃ اگر یہاں پر مکاتیب کی دیت سے متعلق کوئی روایت لاتے تو وہ بجا تھا۔

اب ہم اضافہ فی الباب کے طور پر مکاتیب کی دیت سے متعلق ایک روایت ابو داؤد شریف کی یہاں

لا کر اس کی تفصیل کو نقل کریں گے جو ناظرین حضرات کے لئے نہایت مفید اور علمی طرقتی کا باعث ہوگی۔

مکاتب کی دیت

{۳۳۵۵} وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي دِيَةِ الْمَكَاتِبِ يُقْتَلُ يَوْمَئِذٍ مَا أَدَّى مِنْ كِتَابَتِهِ دِيَّةَ الْحُرِّ مَا بَقِيَ دِيَّةَ الْمَمْلُوكِ

حل لغات: یودی: مضارع مجہول ہے، وودی یدی دیت سے جیسے وعدی عددہ۔

حدیث کی تشریح اور اس پر تفصیلی کلام

مکاتب کو اگر قتل کر دیا جائے تو اب اس کی دیت کیا ہوگی اس کے بارے میں یہ ہے کہ جتنا بدل کتابت اس نے ادا کر دیا ہے، مثلاً نصف تو نصف دیت حر کی واجب ہوگی اور نصف دیت عبد کی تو گویا نصف مکاتب میں حر کا معاملہ کیا جائے گا، کیونکہ نصف بدل کتابت ادا کر چکا ہے اور نصف میں اس کے ساتھ غلام کا معاملہ کیا جائے گا، کیونکہ نصف بدل کتابت ابھی باقی ہے، لہذا امثال مذکور میں اس کی دیت پچتہ اونٹ ہوں گے کیونکہ غلام کی دیت حر کی دیت سے نصف ہوتی ہے اور اس روایت کا تقاضہ یہی ہے لیکن ائمہ اربعہ میں سے یہ کسی کا مذہب نہیں ہے وہ تو یہ فرماتے ہیں، ”المکاتب عبد مابقی علیہ درہم“ جب تک مکاتب پورا بدل کتابت ادا نہ کرے وہ غلام ہی رہتا ہے کیونکہ حریت اور رقیق متجزی نہیں ہے، البتہ ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کا اس حدیث پر عمل ہے، جیسا کہ حاشیہ کو کب میں ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے اسی طرح اس کے بعد جو حدیث آرہی ہے ”اذا اصاب المکاتب حداً او ورث میراثاً و علی قدر ما اعتق منه“ اس حدیث میں شرط کی جانب دو مسئلے مذکور ہیں ایک حد کا دوسرا میراث کا لیکن جزاء کی جانب میں صرف ایک مسئلہ کا جواب مذکور ہے یعنی میراث کا، اور مسئلہ اولی کی جزاء مقدر ہے یعنی ”اذا اصاب المکاتب حداً او ورث میراثاً و علی قدر ما اعتق منه“

مسئلہ اولیٰ کی تشریح یہ ہے: ایک مکاتب جو نصف بدل کتابت ادا کر چکا تھا اور نصف

باقی تھا اس نے کسی موجب حد ام کا ارتکاب کیا مثلاً زنا کیا تو اس پر نصف حد جاری کی جائے گی اور نصف حد غلام کی یعنی پچھتر کوڑے لگائے جائیں گے۔

مسئلہ ثانی کی تشریح یہ ہے: ایک مکاتب ہے جس کا ایک بھائی ہے پس اس مکاتب کے باپ کا انتقال ہو گیا تو اگر اس مکاتب نے کچھ بھی بدل کتابت ادا نہ کیا ہوگا تو اس صورت میں صرف اس کا بھائی وارث ہوگا، اور اگر پورا بدل کتابت ادا کر چکا ہوگا تو دونوں برابر کے وارث ہوں گے، اور اگر اس مکاتب نے صرف نصف بدل کتابت ادا کی ہوگی تو حدیث الباب کی رو سے بجائے نصف میراث کے نصف النصف کا مستحق ہوگا، حضرت نے الکوکب الدرۃ: ۳۶۹/۱، میں اس حدیث کی اسی طرح شرح کی ہے، اور اس کے بعد لکھا ہے ”ولکنہم لم یأخذوا بهذه الروایة“، لیکن انہوں نے اس روایت کو نہیں لیا۔ اور اس کے حاشیہ میں حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ صرف ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اختیار کیا ہے، اور اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ ائمہ اربعہ اور جمہور فقہاء یہ فرماتے ہیں: ”المکاتب عبد مابقی علیہ درہم، وکان فیہ الاختلاف فی السلف“، اور مکاتب پر جب تک ایک درہم بھی باقی ہے غلام ہی رہے گا، اور اس میں سلف میں اختلاف ہی رہا ہے۔ ”بسطہ فی التعلیق الممجد عن البناۃ“ یہ حدیث سنن ترمذی میں فی غیر محلہ ہے، یعنی کتاب الیوم: ۲۳۹/۱، کے اندر ”باب ماجاء فی المکاتب اذا کان عندہ مایؤدی“ اور اس میں یہ روایت اس طرح مذکور ہے، ”عن ابن عباس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا اصاب المکاتب حدا او میراثا ورث بحساب ما عتق منه، و قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یؤدی المکاتب بحصته ما ادى دية حرو مابقی دية عبد“ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جب مکاتب کسی حد کا ارتکاب کرے یا میراث کو پاوے پس وہ جتنا آزاد ہو چکا ہے اسی حساب سے وارث ہوگا، اور حضرت نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ مکاتب اپنا جتنا حصہ ادا کر چکا ہے اسی درجہ آزادی دیتا ادا کرے گا اور جتنا (بدل کتابت) باقی ہے اتنا غلام کی دیت ادا کرے گا۔ ”وفی الباب عن ام سلمة، حدیث ابن عباس حدیث حسن“ اور پھر اس کے بعد اس میں رواۃ کا اختلاف ذکر کیا ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ بعض نے اس کو روایت کیا عمرہ عن ابن عباس مرفوعاً اور بعض نے عمرہ عن علی قولہ (یعنی موقوفاً علیہ) ”والعمل علی هذا

الحديث عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وقال
اكثر اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم المكاتب عبد مابق
عليه درهم، وهو قول سفيان الثوري والشافعي واحمد واسحاق... (الدر المنضود: ٦/٣١٨)
هذا بتوفيق الله تعالى غاية تنقيح في هذا الباب فله الحمد.

بسم الله الرحمن الرحيم

باب مالا یضمن من

الجنایات

ان جنایات کا بیان جن میں تاوان واجب نہیں ہوتا

ما قبل سے مناسبت: اس سے قبل باب میں جنایت پر سزا کا بیان تھا تاوان اور قصاص وغیرہ کے سلسلہ کی روایات و احادیث ذکر کی گئی تھیں اس باب میں ان روایات کو بیان کیا گیا ہے جن میں ان امور کا بیان ہے جن میں تاوان اور معاوضہ واجب نہیں ہوتا گویا کہ اثبات و وجود کو عدم و نفی پر مقدم کیا گیا ہے۔

خلاصہ باب

اس باب کے تحت اکیس روایتیں درج کی گئی ہیں جن میں تاوان کے عدم و وجوب کی صورتیں، اپنے مال و عیال کی حفاظت میں ہلاکت پر شہادت کی بشارت، بلا ضرورت کنکریاں پھینکنے اور اچھالنے کی ممانعت، مجمع اور بازار میں اسلحہ و ہتھیار احتیاط سے رکھنے کی ہدایت، مسلمان کی جانب ہتھیار و اسلحہ اٹھانے اور اس سے اشارہ پر وعید، بے جا ستانے والے ظالموں کے معین و مددگار کے لئے سزا وغیرہ کے احکام بیان کئے گئے ہیں.....

تنبیہ: اس باب کے شروع میں چند مباحث ذکر کئے جا رہے ہیں:

- (۱) ----- جنایت کی تعریف
 - (۲) ----- اقسام جنایات
 - (۳) ----- جرح
 - (۴) ----- جانور کے ذریعہ نقصان
 - (۵) ----- جانور پر تعدی
 - (۶) ----- آتش زنی کا نقصان
 - (۷) ----- نقصان پہنچانے کی ایک خاص صورت۔
- یہ سات مباحث ہیں ان کو ہم بالترتیب ذیل میں بیان کر رہے ہیں۔

(۱).....جنایات

جنایات: جنایت کی جمع ہے جنایت کے اصل معنی درخت سے پھل توڑنے کے ہیں پھر غلطی

کے ارتکاب کے لئے بولا جانے لگا۔ (دستور العلماء: ۱/۴۱۷)

جنایت یوں تو اپنے مفہوم کے اعتبار سے تمام گناہوں کو شامل ہے، جو دنیا اور آخرت میں عذاب و

سزا کا موجب ہے۔ (نہایہ: ۱/۳۰۹)

مگر فقہاء کے یہاں عام طور پر جنایت کا لفظ دو موقعوں پر استعمال ہوتا ہے، ایک قتل پر،

دوسرے انسانی جسم کو جزی نقصان پہنچانے پر۔ (دستور العلماء: ۱/۴۱۷)

اس سلسلہ کے کچھ ضروری احکام آگے مذکور ہوں گے، دوسرے وہ افعال جن کا ذکر کرنا

”احرام“ یا ”حرم شریف کی حرمت“ کی وجہ سے حرام ہو۔ ”وہی ماتکون حرم تہہ سبب

الاحرام والحریم“ (طحاوی علی مرقی الفلاح: ۴۷۴، قاموس الفقہ: ۳/۱۴۶)

(۲).....اقسام جنایت

جنایات کا دائرہ بہت وسیع ہے قاضی علاء الدین طرابلسی رحمۃ اللہ علیہ نے جنایت کی درج ذیل قسمیں کی ہیں:

(۱) نفس پر جنایت۔ (۲) عقل پر جنایت۔ (۳) مثلاً شراب نوشی۔ (۴) مال پر جنایت۔ مثلاً چوری اور غضب۔ (۵) نسب پر جنایت۔ (۶) جیسے زنا، عورت و آبرو پر جنایت۔ (۷) جیسے قذف یعنی اتہام، محاربین یعنی باغیوں ڈاکوؤں کی جنایت۔ (۸) اور مذہبی معاملات میں جنایت۔ (۹) مثلاً ارتداد زندیقیت وغیرہ۔

نفس پر جنایت کی دو صورتیں ہیں اول غیر طبعی طور پر کسی کو ہلاک کر دینا، جس کو ”قتل“ کہا جاتا ہے اور دوسرے اس سے کمزور درجہ کا جسمانی نقصان پہنچانا، یہ نقصان اگر کسی عضو انسان کی قطع و برید کی صورت میں ہو تو قطع ہے اور اگر زخم کی صورت میں ہو تو جرح ہے۔ (معین الحکام: ۲۱۹)

اس درجہ کی جنایت میں یہ بھی ہے کہ کسی عضو انسانی کی ظاہری صورت تو باقی رہے، لیکن اس کی منفعت اور اس کا مقصد تخلیق فوت ہو جائے، عام طور پر فقہاء کے یہاں اسی نوع (جنایت علی النفس) کے جرائم کو جنایت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔

(۳).....جرح سر اور چہرے کے علاوہ

جسم کے دوسرے حصوں پر جو زخم آئے وہ جراح کہلاتے ہیں ان زخموں کی فقہانے دو قسمیں کی ہیں، ”جائفہ“ اور ”غیر جائفہ“ جائفہ وہ زخم ہے جو پیٹ اور سینہ یا پشت وغیرہ کے جوف تک پہنچا ہو اور جو زخم اس درجہ کاری نہ ہو، وہ غیر جائفہ کہلاتا ہے۔ (بدائع الصنائع: ۲۹۷/۷)

شہید مرحوم نے جنایت کی پانچویں قسم ایسی ایذا کو قرار دیا ہے، جس میں کسی عضو کے کٹنے اس کی منفعت ضائع ہونے یا شجاج و جراح کی قسم کے زخموں تک نوبت نہیں آئی ہو۔ (التشریح الجنائی الاسلامی: ۲۰۷/۲)

جنایت کی ان مذکورہ صورتوں میں کیا احکام ہوں گے، کب قصاص واجب ہوگا، اور کب دیت، اور جارج مجروح اور خود جرح (زخم) کے سلسلہ میں کیا شرطیں ملحوظ رکھی جائیں گی؟ ان کا تعلق قصاص اور دیت سے ہے۔ (جنگ بیان بالتفصیل ماقبل میں گزر گیا ہے)

(۴)..... جانور کے ذریعہ نقصان

البتہ جنایت کی بعض بالواسطہ صورتوں اور ان کے احکام کا یہاں ذکر کیا جانا مناسب معلوم ہوتا ہے۔ ان میں ایک صورت جانوروں کے ذریعہ ہونے والے نقصانات کی ہے اگر کوئی شخص جانور کسی باغ یا کھیت میں داخل کر دے، اور اس سے نقصان پہنچے، چرواہا بھی ساتھ ہو تو وہ ان نقصانات کا ضامن ہوگا، اگر چرواہا ساتھ نہ ہو تو دورائیں ہیں، ایک یہ کہ اب بھی ضامن ہوگا، دوسرے یہ کہ اب وہ ضامن نہ ہوگا، بعض فقہی نظائر سے پہلی رائے کی تائید ہوتی ہے۔ (خلاصۃ الفتاویٰ: ۲۵۶/۴)

ایک شخص جانور پر سوار ہو دوسرا شخص اس کو اچکا دے اور اس کا یہ عمل سوار کے ایماء کے بغیر ہو اور اس کے نتیجہ میں سوار گر جائے اور اس کی موت واقع ہو جائے تو شخص مذکور پر متوفی کی پوری دیت واجب ہوگی۔ (خلاصۃ الفتاویٰ: ۴۵۵/۴)

امام محمد رحمہ اللہ سے منقول ہے کہ جو شخص سلطان کے دروازے یا مسجد کے دروازے پر جانور کھڑا کر دے اور وہ کوئی جانی و مالی نقصان کر دے تو جانور کا مالک اس کا ذمہ دار ہوگا، ہاں اگر کوئی جبکہ خاص اسی مقصد کے لئے مقرر کی گئی ہو وہاں جانور رکھے جائیں اور ان سے کوئی نقصان پہنچ جائے تو اب مالکان جانور ذمہ دار نہ ہوں گے۔

کوئی شخص گدھے کو ہنکارا تھا اور گدھے پر لکڑیاں رکھیں تھیں، رہگذر میں راستہ کے ایک طرف ایک شخص کھڑا تھا، ہنکانے والے نے آواز لگائی مگر شخص مذکور سن نہ سکا، یا سنا لیکن وقت اتنا کم تھا کہ راستہ سے ہٹ نہ سکا، کہ لکڑی اس کے آگے اور پیچھے پھٹ گئی، تو گدھے کے مالک کو تاوان ادا کرنا ہوگا، یہی حکم اس صورت میں بھی ہے جب کہ اس نے آواز ہی نہ لگائی ہو، ہاں اگر سننے یا دیکھنے اور مناسب موقع ملنے

کے باوجود مذکورہ شخص راستہ سے ہٹا ہی نہیں تو اب وہ ضامن نہیں ہوگا۔ (خلاصہ الفتاویٰ: ۴/۴۵۵)

اسی سے موجودہ ٹریفک قواعد کی ترتیب میں مدد لی جاسکتی ہے، کہ اگر ڈرائیور کے مناسب انتباہ اور مناسب وقفہ کے باوجود راہ گیر راستہ سے نہ ہٹے تو حادثہ کا ذمہ دار راہ گیر ہوگا، اور اگر ایسا نہ ہو تو ڈرائیور کو ذمہ دار ہونا چاہئے۔

(۵)..... جانور پر تعدی

اس مسئلہ کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ کوئی شخص خود جانور پر جنایت کرے، تو کیا حکم ہوگا؟ اگر کھائے جانے والے جانور کو مالک کی اجازت کے بغیر ذبح کر دے تو مالک کو اختیار ہوگا کہ ذبیحہ کو رکھ لے، ایسی صورت میں ذبح کرنے والے کے ذمہ کوئی تاوان نہیں ہوگا، یا ذبیحہ اس کے حوالے کر دے اور قیمت وصول کر لے۔

بڑے حلال جانور مثلاً گائے، بیل وغیرہ کی آنکھ پھوڑ دے تو اس کی مکمل قیمت کا ایک چوتھائی بطور تاوان واجب ہوگا۔

چھوٹے جانور، بکری، مرغی وغیرہ کی آنکھ پھوڑ دی تو اس کی وجہ سے اس کی قیمت میں جو نقص پیدا ہو گیا ہے اس کی تلافی واجب ہوگی، ذبح و قتل اور جزوی نقصان کی صورت میں یہی حکم اس وقت بھی ہے، جب کہ اس جانور کا گوشت نہ کھایا جاتا ہو، اگر جانور کا ایک پاؤں کاٹ دیا اور وہ ان جانوروں میں ہے جن کا گوشت حلال نہیں تو جنایت کرنے والا جانور کی مکمل قیمت کا ضامن ہوگا، اگر یہی معاملہ ایسے جانور کے ساتھ کیا گیا ہے، جس کا گوشت کھانا جائز ہے، تو یا تو جانور رکھ لے اور جو نقص پیدا ہوا ہے، اس کا تاوان وصول کر لے یا اس کے حوالے کر دے، اور مکمل قیمت وصول کر لے، یہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا نقطہ نظر ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک حلال و حرام جانور کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔

(خلاصہ الفتاویٰ: ۴/۴۵۵)

(۶).....آتش زنی کا نقصان

بالواسطہ جنایت ہی کے ذیل میں یہ صورت بھی آتی ہے کہ آدمی ایک جگہ آگ سلگائے اور آگ کہیں اور جا لگے، فقیہی جزئیات کو ملحوظ رکھنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ دو صورتوں میں آگ سلگانے والا اس کا ذمہ دار ہوگا، ایک اس وقت کہ اس نے براہ راست کسی کے مکان یا کپڑے وغیرہ میں آگ لگا دی ہو، دوسرے آگ اس نے تیز ہوا میں لگائی اور اس کی بے احتیاطی کی وجہ سے دوسرے کے وہاں جا لگی، امام عبد الرشید طاہر بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے۔ ”رجل استاجر ارضا فاحرق الحصاد فاحترق کدس غیرہ لایضمن قال الامام السرخسی فی یوم الريح یضمن“۔ (خلاصہ الفتاویٰ: ۴/۲۵۷)

(۷).....نقصان پہنچانے کی ایک خاص صورت

بالواسطہ جنایت کی ایک صورت وہ ہے جس کو فقہاء نے سعایہ سے تعبیر کیا ہے، سعایہ سے مراد ہے بادشاہ کے یہاں کسی کے خلاف ناش کرنا، تاکہ بادشاہ اس پر جرمانہ عائد کر دے قاضی ابوالیسر رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے کہ اس کی تین صورتیں ہیں۔

اول یہ کہ سعایہ اپنے کسی واجب حق کی بنا پر ہو، مثلاً وہ اس کو اذیت پہنچاتا ہو اور سلطان سے رجوع کئے بغیر وہ اپنی حفاظت نہ کر سکتا ہو، یا وہ فاسق ہو اور امر بالمعروف کے ذریعہ وہ اپنے فتنے سے باز رہنے کے لئے تیار نہ ہو، ایسی صورت میں وہ ضامن نہیں ہوگا۔

دوسری صورت یہ ہے کہ کسی کے خلاف مجبوری کی کہ اس نے کوئی دھیندہ یا لفظہ پایا ہے، اور بادشاہ کی عادت ہو کہ جن لوگوں کے بارے میں ایسی اطلاعات ملتی ہوں وہ ان پر مالی بوجھ ڈالتا ہو۔ حالانکہ یہ خبر غلط تھی، تو اب اس کا عمل یہ موجب تاوان ہوگا۔

تیسرے کسی شخص کے متعلق اس کو شک پیدا ہو جائے کہ اس کی اس شخص کی بیوی کے پاس آمد و رفت ہے، چنانچہ وہ اس کے لئے سلطان کے پاس ملحق ہو اور سلطان اس شخص مذکور پر تاوان عائد

الرفیق الفصیح... ۱۸ باب مالا یضمن من الجنایات ۳۲۳

کر دے، پھر اس کے بعد اس کا شبہ غلط ثابت ہو، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وہ ضامن نہ ہوگا، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ضامن ہوگا، اور فتویٰ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ ہی کے قول پر ہے۔ (خلاصۃ الفتاویٰ: ۱۶۰/۴، قاموس الفقہ: ۱۵۲/۳)

موجودہ زمانہ میں جھوٹے مقدمات میں پھنسا کر جس طرح بعض شریف لوگوں کو پھنسا یا اور ہراساں کیا جاتا ہے، ایسے لوگوں پر تاوان عائد کرنے کے مسئلہ میں ان جزئیات سے روشنی حاصل کی جاسکتی ہے۔

(۸)..... دو قسم کی جنایت معاف ہے

بعض قتل اور بعض زخم رانیگاں ہوتے ہیں اور ایسا دو صورتوں میں ہوتا ہے۔ پہلی صورت: کسی ایسے شر کو دفع کرنے کے لئے قتل کیا ہو، یا زخم لگایا ہو کہ اگر وہ اس طرح مدافعت نہ کرتا تو وہ شر اس کو پہنچتا یعنی جان یا مال کی حفاظت کے لئے اقدام کیا ہو تو قصاص یا دیت واجب نہیں اور اس کی دلیل درج ذیل تین حدیثیں ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص آیا اور اس نے دریافت کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی شخص (ناحق) میرا مال لینا چاہے تو؟ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”تو اس کو اپنا مال مت دے“ اس نے پوچھا اگر وہ مجھ سے لڑے تو؟ آپ نے فرمایا تو (بھی) اس سے لڑ، اس نے پوچھا اگر وہ مجھے قتل کر دے تو؟ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: پس تو شہید ہے، اس نے پوچھا: اگر میں اس کو قتل کر دوں تو؟ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جہنم میں جائے گا۔ (مشکوٰۃ: ۳۵۱۳)

حضرت یعلیٰ بن امیہ کا ایک مزدور تھا وہ کسی سے لڑا پس ایک نے دوسرے کا ہاتھ کاٹا، پس اس شخص نے جس کو کاٹا گیا تھا اپنا ہاتھ اس کے منہ سے کھینچا، جس سے اس کا سامنے کا دانت گر گیا، وہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا دانت رانیگاں کر دیا، اور فرمایا کیا وہ اپنا ہاتھ تیرے منہ میں: دیئے رہتا کہ تو اس کو سانڈ کی طرح چباتا رہتا۔ (مشکوٰۃ: ۳۵۱۱)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اگر کوئی شخص تیرے گھر میں جھانکے اور تو نے اس کو

اجازت نہیں دی پس تو نے اس کو کنکری ماری، اس سے اس کی آنکھ پھوٹ گئی تو تجھ پر کوئی گناہ نہیں۔

(مشکوٰۃ: ۳۵۱۴)

انسان کے نفس یا عضو یا مال پر جو حملہ آور ہو، اس کو ہر ممکن طریقہ سے ہٹانا جائز ہے، اور اگر قتل کی نوبت آجائے تو اس میں کوئی گناہ نہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ درندہ لوگ زمین میں بار بار اپنی طاقت اور ظلم و ستم کا مظاہرہ کرتے ہیں پس اگر مدافعت نہ کی جائے تو لوگوں کا ناطقہ بند ہو جائیگا، اور مدافعت میں قتل یا زخم لگانے کی نوبت آسکتی ہے، اس لئے اس کو رائیگاں۔

دوسری صورت کسی سبب سے مرا ہو یا زخمی ہوا ہو جس میں کسی کی زیادتی نہ ہو، بلکہ وہ ایک طرح کی سماوی آفت ہو تو وہ رائیگاں ہے، اور اس کی دلیل آنحضرت ﷺ کا یہ ارشاد ہے کہ چوپائے کا زخم رائیگاں ہے، اور کان رائیگاں ہے، اور کنواں رائیگاں ہے۔ (مشکوٰۃ شریف: ۳۵۱۰)

قتل یا زخم رائیگاں اس لئے ہے کہ چوپائے چرنے کے لئے چھوڑے جاتے ہیں، پس اگر وہ کسی کو نقصان پہنچائیں تو وہ اس کے مالک کا فعل نہیں۔ اس لئے اس پر ضمان واجب نہیں، اسی طرح کسی کنویں میں کوئی گر کر مر جائے یا کان بیٹھ جائے اور مزدور مر جائے تو اس میں کان اور کنویں والے کا کچھ قصور نہیں، اس لئے ضمان واجب نہیں۔ (مستفاد حرمۃ اللہ الواسعہ: ۵/۲، فیض المشکوٰۃ: ۶/۳۸۶)

الفصل الاول

جانور کے زخمی کرنے میں تاوان نہیں

{۳۳۵۶} عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَجَمَاءُ جُرْحُهَا جُبَارٌ وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَالْبَيْتُ جُبَارٌ۔
(مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

حوالہ: بخاری شریف: ۲/۱۰۲۱، باب المعدن جبار، کتاب الدیات، حدیث

الرفیق الفصیح... ۱۸ باب مالا یضمن من الجنایات ۳۲۵

نمبر: ۶۹۱۲، مسلم شریف: ۴۳/۲، باب جرح العجماء، کتاب الحدود، حدیث
نمبر: ۱۷۱۰۔

حل لغات: العجماء: چوپایہ، الجبار: رائیگاں، بیکار، ذہب دمہ جبار: اس کا خون رائیگاں
گیا، حرب جبار: وہ لڑائی جس میں نہ دیت ہو نہ قصاص، المعدن: کان، زمین کی وہ جگہ جہاں سے سونا
چاندی وغیرہ نکالا جائے۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کو چوپائے
کے زخمی کرنے کا تاوان نہیں ہے، کان میں دب کر مرنے کا تاوان نہیں ہے، کنوئیں میں گر کر مرنے کا
تاوان نہیں ہے۔ (بخاری و مسلم)

تشریح: اس حدیث میں تین اہم باتیں مذکور ہیں۔
(۱)..... اگر کسی جانور کی سینگ یا دم وغیرہ سے کوئی شخص زخمی ہو گیا یا اس کا کوئی عضو ضائع ہو گیا تو
جانور کے مالک پر کوئی ضمان یعنی تاوان وغیرہ نہیں ہے۔
(۲)..... کوئی شخص کسی کان وغیرہ میں گر کر ہلاک ہو جائے یا اس کا کوئی عضو ضائع ہو جائے اسی
طرح کان کھودنے میں کوئی مزدور دب کر مرنے تو اس کا تاوان بھی کسی پر نہیں ہے۔
(۳)..... کسی نے اپنی زمین میں کنواں کھدوایا تو اس کنوئیں میں گر کر کوئی ہلاک ہوا تو اس کا
تاوان بھی کسی پر نہیں ہے۔

العجماء جرحہا جبار: عجماء عجم کی تانیث ہے چوپایہ، چوپایہ کو عجماء اسلئے کہا جاتا ہے کہ وہ
بول نہیں سکتا ہے، چنانچہ ہر وہ شخص جو بولنے پر قادر نہ ہو عجمی ہے، جبار کے معنی باطل یعنی معاف ہیں،
آپ ﷺ نے فرمایا کہ چوپایوں کا زخمی کر دینا معاف ہے، مثلاً کسی کا جانور کسی کو زخمی کر دے اور وہ آدمی
مر جائے یا جانور کسی چیز کو ضائع کر دے تو اس کا کوئی تاوان نہ ہوگا، حدیث کی عمومیت سے تو یہی معلوم ہوتا
ہے، لیکن فقہاء نے اس میں کچھ تفصیل کی ہے اگر جانور کے ساتھ کوئی سائق ہانکنے والا یا قاعد کھینچنے والا یا
راکب سوار یعنی کوئی محافظ موجود ہو، اس کے باوجود اس جانور سے کوئی چیز ضائع ہو گئی تو ان صورتوں میں
ان کی کوتاہی کی وجہ سے ان پر تاوان واجب ہونا متفق علیہ ہے ہاں اگر جانور کے ساتھ کوئی محافظ نہ ہو اور

الرفیق الفصیح... ۱۸ باب ما لا یضمن من الجنایات ۳۲۶

جانور نے کوئی چیز ضائع کی ہو تو اس میں اختلاف ہے۔

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب:

ائمہ ثلاثہ فرماتے ہیں کہ جانور نے اگر رات میں کوئی چیز ضائع کی ہو تو اس کا ضمان دینا پڑے گا اور اگر دن میں ضائع کی ہے تو ضمان نہیں۔

دلیل: عن البراء بن عازب قال كانت له ناقة ضاربة فدخلت حائطاً فسدت فيه فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان حفظ الحوائط بالنهار على اهلها وان حفظ الماشية بالليل على اهلها وان على اهل المواشي ما اصاب ما شيتهم بالليل. حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان کی ایک اونٹنی ضرر رساں تھی وہ ایک باغ میں داخل ہو گئی اور اس کو فاسد کر دیا، آنحضرت ﷺ نے فیصلہ فرمایا کہ باغات کی حفاظت دن میں ان کے مالکوں کے ذمہ ہے اور مویشیوں کی حفاظت رات میں ان کے مالکوں کے ذمہ ہے اور رات کے وقت جب جانور جو نقصان پہنچائیں ان کا تاوان جانوروں کے مالکوں پر ہے (ابوداؤد شریف) اس حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ جانور نے اگر رات میں ضائع کیا ہے تو مالک پر تاوان ہے کیوں کہ مالک کی ذمہ داری تھی کہ رات میں وہ جانوروں کو باندھ کر رکھے۔

امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب:

امام صاحب فرماتے ہیں رات اور دن کی جنایت کے مابین کوئی فرق نہیں، اگر مالک کی طرف سے تعدی نہ پائی جائے تو ضمان واجب نہ ہوگا، ہاں اگر اس کی تعدی اور حفاظت میں کوتاہی کی بنا پر جنایت واقع ہوئی تو جنایت اس کی طرف منسوب ہوگی، اور ضمان بھی واجب ہوگا۔

دلیل: عن النبي صلى الله عليه وسلم ما اصاب الابل بالليل ضمن اهلها وما اصاب بالنهار فلا شيء فيه وما اصاب الغنم بالليل والنهار عزم اهلها: حضرت نبی کریم ﷺ سے مروی ہے کہ اونٹ جو رات میں نقصان پہنچائے اس کا مالک اس کا ضمان ہوگا، اور دن میں جو نقصان پہنچائے تو اس کے مالک پر کچھ لازم نہیں اور بکری جو نقصان پہنچائے دن میں رات میں اس کے مالک پر تاوان ہوگا۔ (دارقطنی) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ بکری والے پر رات و دن دونوں میں ضمان ہے،

معلوم ہوا کہ ضمان کے ساقط ہونے میں دن کا کوئی دخل نہیں ہے، بلکہ ضمان ساقط ہونے کی اصل علت کوتاہی نہ کرنا ہے۔ بکری کی حفاظت آسان ہے لہذا اس کے نقصان کی بنا پر ضمان لازم کر دیا اور اونٹ کی حفاظت مشکل ہے، لہذا اس کا ضمان نہیں ہے، رات و دن کا کوئی فرق نہیں ہے۔

جواب: (۱) امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے جو حدیث پیش ہوئی ہے وہ مرسل ہے، اور مرسل تو شوافع کے یہاں حجت نہیں۔

(۲) یہ حدیث بالقصد کوتاہی کرنے پر محمول ہے۔

والمعدن جبار: معدن وہ چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر پیدا کیا ہے، معدن کی تین قسمیں ہیں:

(۱)..... آگ کے ذریعہ پگھلانے سے پگھل جاتا ہے۔ جیسے سونا چاندی وغیرہ۔

(۲)..... جو آگ کے ذریعہ پگھلانے سے نہ پگھلتا ہو، جیسے سرمہ اور یا قوت وغیرہ۔

(۳)..... جو کہ غیر منجمد اور مانع ہو، جیسے تارکول اور تیل وغیرہ۔

اس جملہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کھدی ہوئی کان میں گر جائے یا اس کے اوپر کھڑا ہو اور پھر کان بیٹھ جائے جس کی وجہ سے وہ شخص ہلاک ہو جائے یا کسی مزدور کو کان کھودنے کے لئے اجرت پر مقرر کیا گیا اور وہ کان میں دب کر مر گیا تو ان صورتوں میں کان کے مالک پر کوئی تاوان نہیں ہوگا۔

والبشر جبار: کنوئیں میں گر پڑنا معاف ہے، مثلاً کسی شخص نے اپنی زمین یا کسی مباح زمین میں کنواں کھودا اور پھر اس میں کوئی شخص گر کر مر گیا تو کنواں کھودنے والے پر کوئی تاوان واجب نہیں ہوگا، اور اگر غیر کی زمین میں بغیر اجازت مالک کے کنواں کھودے اس میں اگر کوئی شخص گر کر مر جائے تو کھودنے والے کے عاقلہ پر ضمان اور کھودنے والے کے مال میں کفارہ واجب ہے۔

(فیض المسکو: ۶/۲۸۷)

دفاع کرنے پر تاوان نہیں

{۳۳۵۷} وَعَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ غَزَوْتُ

مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَيْشَ الْعُسْرَةِ وَكَانَ لِي أَجِيرٌ
فَقَاتَلَ إِنْسَانًا فَعَصَّ أَحَدُهُمَا يَدَ الْآخَرِ فَأَنْزَعَ الْمَعْصُوضُ يَدَهُ مِنْ فِي الْعَاصِ
فَأَنْدَرَ ثَنِيَّتَهُ فَسَقَطَتْ فَأَنْطَلَقَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاهْدَرَ ثَنِيَّتَهُ
وَقَالَ أَيْدَعُ يَدَهُ فِي فَيْكِ تَقْضِيهَا كَالْفَحْلِ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

حوالہ: بخاری شریف: ۱/ ۳۰۱، باب الاجیر فی الغزو، کتاب الاجارۃ، حدیث

نمبر: ۲۲۶۵، مسلم شریف: ۱/ ۵۸۔

حل لغات: الاجیر: مزدو، عارضی ملازم، عض عضاً: دانت سے کاٹنا، پکڑنا، انزع: اکھڑنا،
الگ ہونا، نزع الشئ من مکانہ: کسی چیز کو اس کی جگہ سے کھینچ کر نکالنا، اندر: گرانا، ساقط کرنا، الثنیۃ:
سامنے کے چار دانتوں میں سے ایک، انطلق: چلا جانا، گرز جانا، چلنا، اهدر الشئ: رائیگاں کرنا، قصم:
(ض) دانتوں کے کنارے سے کوئی چیز کترنا یا کاٹ کھانا، اهدر دمہ: کسی کے خون کو مباح کرنا، اس پر
سے قصاص و دیت کو ساقط کرنا۔

ترجمہ: حضرت یعلیٰ بن امیہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کے ساتھ تنگی کے لشکر
(غزوہ تبوک) میں جہاد کیا، میرا ایک مزدور تھا وہ ایک شخص سے لڑ پڑا، تو ان میں سے ایک نے دوسرے
کے ہاتھ پر کاٹ لیا، جس کو کاٹا گیا تھا اس نے کاٹنے والے کے منہ سے اپنا ہاتھ کھینچا تو اس کا سامنے کا دانت
ٹوٹ کر گر گیا، وہ شخص حضرت نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آنحضرت ﷺ نے اس کے
دانت کو رائیگاں کر دیا، اور فرمایا: کہ وہ ہاتھ کو تمہارے منہ میں چھوڑے رکھتا، تاکہ تم اونٹ کی طرح اس کو
چپاتے رہتے؟ (بخاری و مسلم)

تشریح: عن یعلیٰ ابن امیة: یہ تمیمی حنفی ہیں فتح مکہ کے دن مشرف باسلام ہوئے اس کے

بعد غزوہ حنین، غزوہ تبوک، غزوہ طائف میں شریک رہے، ان سے حدیث کی روایت ان کے بیٹے حضرت صفوان نے اور حضرت عطاء حضرت مجاہد وغیرہ رحمہم اللہ علیہم نے کی ہے، ”قال غزوت“ میں نے کافروں سے جہاد کیا مع رسول اللہ ﷺ ”جیش العسرة“ یعنی غزوہ تبوک میں رسول اللہ ﷺ کے ساتھ جہاد کیا اس کو ”جیش العسرة“ اس لئے کہا گیا کہ اس غزوہ میں مجاہدین اسلام کے پاس زاد سفر بہت ہی کم تھا سخت تنگی تھی اسی کے ساتھ موسم نہایت گرم تھا شدت کی گرمی پڑ رہی تھی۔

علامہ قاضی عیاضی نے فرمایا: کہ ”ایدع“ سے آخر تک دانت گرنے کی علت کی طرف اشارہ ہے اس لئے کہ دفاع کرنے والا اپنے دفاع پر مجبور ہے، اور اس نے جو کیا وہ اس ظالم کے فعل کا نتیجہ ہے اسی نے اس کو اس پر مجبور کیا۔ شرح السنہ میں ہے کہ اگر کوئی شخص کسی عورت کے ساتھ بدکاری کا ارادہ کرے اور وہ عورت اپنے دفاع میں اس کو قتل کر دے تو اس پر قصاص یا دیت کچھ بھی واجب نہ ہوگا۔

ایک لڑکی کا مقدمہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی عدالت میں پیش ہوا، واقعہ یہ ہوا کہ ایک نوجوان لڑکی لکڑی یعنی ایندھن جمع کر رہی تھی تو ایک بدنیت آدمی اس کے پیچھے لگ گیا اور اس کو بہکا پھسلا کر بدکاری پر آمادہ کرنا چاہا اس نیک بخت نے راضی ہونے کے بجائے کھیچ کر ایک پتھر اس کو مارا، اتفاق سے وہ اسی سے مر گیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا قتل کیا ہوا ہے خدا کی قسم اس کا خون بہا ہرگز نہ دلیا جائیگا۔

اسی کے مطابق امام شافعی رحمہ اللہ نے فتویٰ دیا ہے۔

یہی حکم اس کیلئے ہے جس نے کسی کے مال یا خون یا گھر والوں کے ساتھ بدینتی کا ارادہ کیا تو مالک کو اس شخص کے دفع کرنے کا اختیار ہے اور اس سے قتال جائز ہے، اگرچہ مناسب یہ ہے کہ لڑائی کے بغیر اپنے انداز میں اس کو روکنے کی کوشش کرے تو یہ بہر حال احسن ہے اور اس کے سمجھانے بجھانے کے باوجود وہ باز نہ آئے اور اس سے لڑنا پڑے اور لڑائی میں وہ قتل ہو جائے تو اس کا خون حلال ہے اس پر نہ قصاص ہے اور نہ دیت لیکن بعض نے اس سے اختلاف کیا ہے۔

(انوار المصابیح: ۷۰/۴، ۶، ۷، ۸، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲، شرح الطیبی: ۱۰۲/۷)

مسئلۃ الحدیث میں مسلک جہ مہور: اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اس طرح کے واقعہ

الرفیق الفصیح... ۱۸۰ باب مالا یضمن من الجنایات ۳۳۰

میں ضمان اور قصاص نہیں ہے کیونکہ یہاں پر مقصود مدافعت عن نفسہ ہے نہ کہ اضرار الغیر، حاشیہ بذل میں ہے، وبذلک قالت الثلاثة وقال مالک فیہ الدیۃ۔ (کذا فی المغنی: ۳۵۴/۱۰، وفصل فیہ الدرر دیر: ۳۵۶/۴) ”بانہ ان اراد قطع اسنانہ ففیہ الدیۃ، وان اراد تخلیص یدہ فلا“ (صحیح بخاری ۲/۱۰۱۸) کی روایت میں ماض یا معضوض کی کوئی تعیین نہیں اس کے لفظ یہ ہیں، ”عن عمران بن حصین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رجلاً عض یدہ رجل فنزع یدہ من فیہ فوقع ثنیۃ تاہ الخ“ اور دوسری روایت ہے ”عن صفوان بن یعلیٰ عن ابیہ قال خرجت فی غزوۃ فعض رجل فانزع ثنیۃ فابطلھا النبی صلی اللہ علیہ وسلم“ (الدر المنصور: ۶/۴۲۲)

مال کی حفاظت کرتے ہوئے قتل کیا جانے والا شہید

{۳۳۵۸} وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

حوالہ: بخاری شریف: ۳۳۷/۲، باب من قاتل دون ماله، کتاب المظالم، حدیث نمبر: ۲۴۸۰، مسلم شریف: ۸۱/۱، باب الدلیل علی ان من قصدا خذ مال غیرہ بغیر حق، کتاب الایمان، حدیث نمبر: ۲۲۶۔

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص اپنے مال کی وجہ سے قتل کیا جائے وہ شہید ہے۔ (بخاری و مسلم)

تشریح: اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ جو شخص اپنے مال یا اپنے اہل و عیال کی حفاظت کرتے ہوئے قتل ہو وہ حکمی شہید ہے، یعنی آخرت میں اسکو شہیدوں جیسا ثواب ملے گا، اگرچہ دنیا میں اس پر شہداء کے احکام جاری نہیں کئے جائیں گے۔

من قتل دون ماله فهو شهيد: اپنے مال کی حفاظت کمال ایمان کی دلیل ہے لہذا مال

الرفیق الفصیح... ۱۸ باب مالا یضمن من الجنایات ۳۳۱

کی جان کی عزت و آبرو کی سب کی حفاظت کرنا چاہئے، کوئی شخص ان چیزوں پر حملہ آور ہو کر غضب کرنا چاہے تو اس سے قتال کرنا چاہئے، اگر اپنے مال کی حفاظت کی خاطر مزاحمت کرتے ہوئے جان چلی گئی تو شہادت کا مقام ملے گا، شہید کی تین قسمیں ہیں۔

(۱)..... وہ شخص جو اعلاء کلمۃ اللہ کی خاطر کافروں سے جنگ کرے اور لڑتے ہوئے مارا جائے، یہ شخص آخری ثواب اور دنیوی احکام دونوں اعتبار سے شہید ہے۔

(۲)..... وہ شخص جو ثواب آخری کے اعتبار سے شہید ہے دنیوی احکام کے اعتبار سے شہید نہیں ہے۔ اس کا مصداق بہت سے افراد ہیں ان میں سے ایک کا حدیث باب میں ذکر ہے، طاعون کی بیماری میں مرنے والا بھی اس میں شامل ہے۔ تفصیل کتاب الجنائز میں گذر چکی ہے۔

(۳)..... وہ شخص جو مال غنیمت میں خیانت کرے اور کافروں کے ہاتھ سے میدان جنگ میں مارا جائے یہ دنیوی احکام کے اعتبار سے شہید ہے اس کو بغیر غسل دئے ہوئے دفن کیا جائیگا، لیکن آخری اعتبار سے یہ شہید نہیں۔ (فیض المشکوٰۃ: ۳۸۹/۶)

ایضاً

{۳۳۵۹} وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَهُ رَجُلٌ فَقَالَ

يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَأَيْتَ إِنْ جَاءَ رَجُلٌ يُرِيدُ اخْتِدَ مَالِي

قَالَ فَلَا تُعْطِهِ مَالِكَ قَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ قَاتَلَنِي قَالَ قَاتِلْنِي قَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلَنِي

قَالَ فَأَنْتَ شَهِيدٌ قَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلْتُهُ قَالَ هُوَ فِي النَّارِ - (رواه مسلم)

حوالہ: مسلم شریف: ۱/ ۸۱، باب الدلیل علی من قصد اخذ مال غیرہ بغیر حق،

کتاب الایمان، حدیث نمبر: ۲۲۵۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص حضور اکرم ﷺ کی خدمت میں آئے اور انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول ﷺ یہ بتائے کہ اگر کوئی شخص

میرا مال لینے کے ارادہ سے آئے؟ تو آنحضرت ﷺ نے فرمایا: کہ تم اس کو اپنا مال مت دو، ان صاحب نے عرض کیا کہ یہ بتائیں کہ اگر وہ شخص مجھ سے لڑائی کرنے لگے؟ تو آنحضرت ﷺ نے فرمایا: کہ اس سے لڑائی کرو، انہوں نے عرض کیا کہ اگر وہ مجھ کو قتل کر دے؟ تو آنحضرت ﷺ نے فرمایا: کہ ایسی صورت میں تم شہید ہو گے، انہوں نے عرض کیا کہ یہ بتائیں اگر میں اس کو قتل کر دوں تو؟ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: کہ وہ جہنمی ہو گا۔ (مسلم)

تشریح: کسی شخص کا مال دبانا یا اس سے چھیننا بہت بڑا جرم ہے، اور صاحب مال کا اپنے مال کی حفاظت کرنا ضروری ہے۔ مال کی حفاظت کی خاطر اگر لڑائی کی نوبت آجائے تو اس سے گریز نہ کرنا چاہئے دوران لڑائی اگر مر گیا تو شہید حکمی ہے اور اگر ڈاکو کو مار دیا تو ڈاکو کے ورثاء کو دیت قطعاً نہیں ملے گی، اور خود ڈاکو جہنم میں جائے گا۔

فلا تطعه: معلوم ہوا کہ مال کی حفاظت کرنا چاہئے، آسانی سے اس کو چوروں کے حوالہ نہیں کرنا چاہئے، قال قاتله: مال کی حفاظت کی خاطر لڑائی کی نوبت آجائے تو گریز نہ کرنا چاہئے، چور اگر چوری کرے تو اولاً صاحب مال اس کو روکے نہ رکے تب قتال کرے۔

انت شہید: دوران قتال صاحب مال ہلاک ہو گیا تو شہید حکمی ہے یعنی آخرت میں اس کو شہادت کا ثواب ملے گا۔

بوفی النار: چوں کہ ناحق طریقہ سے مال لینے والے سے قتال جائز ہے، اس لئے دوران قتال اگر چور اور ڈاکو ہلاک ہو گئے تو ان کے ورثاء کے لئے دیت نہیں ہے اور یہ ناحق طریقہ سے مال حاصل کرنے کی کوشش کرنے والے قتل ہوئے تو آخرت میں بھی ان کے لئے جہنم کی سخت سزا ہے۔ (فیض المشو: ۳۰۹/۶)

گھر میں تاک جھانک کرنے کا حکم

{ ۳۳۶۰ } وَعَنْهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

يَقُولُ لَوْ اَظْلَعُ فِي بَيْتِكَ اَحَدًا وَلَمْ تَاذَنْ لَهُ فَخَذَفْتَهُ بِحِصَاةٍ فَفَقَأَتْ عَيْنَهُ مَا كَانَ عَلَيْكَ مِنْ جُنَاحٍ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

حوالہ: بخاری شریف: ۲/۷۱۰۱، باب من اخذ حقه، کتاب الدیات، حدیث نمبر: ۲۸۸۸،

مسلم شریف: ۲/۲۱۲، باب تحریم النظر، کتاب الادب، حدیث نمبر: ۲۱۵۸۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اگر تمہارے گھر میں کوئی جھانکے جب کہ تم نے اس کی اجازت نہیں دی تھی پھر تم نے اس کو کنکری ماری، جس سے اس کی آنکھ پھوٹ گئی تو تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے۔ (بخاری و مسلم)

تشریح: کسی کے گھر میں جھانکنا بہت بڑا گناہ ہے، اگر کسی نے اپنے گھر میں جھانکنے والے کو کسی چیز سے مارا جس سے جھانکنے والے کی آنکھ ضائع ہو گئی تو مارنے والے کو اپنے عمل پر نادم اور شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں اور اس پر کوئی گناہ بھی نہیں ہے، اس لئے کہ غیرت کا تقاضہ یہی ہے، البتہ آنکھ پھوڑنے کا تاوان دینا ہو گا یا نہیں یہ مسئلہ مختلف فیہ ہے۔

لواطلاع: طاء کو تشدید ہے یعنی اوپر چڑھ کر بند دروازوں کی دراز سے دیکھے۔

ولم تاذن له: یہ جملہ حالیہ ہے یعنی اس حال میں کہ تم اس کو اس کے جھانکنے سے پہلے اندر داخل ہونے کی اجازت نہیں دی۔

فخذفته: انگلیوں پر کنکری رکھ کر تم نے پھینک مارا ”بحصاة“ مثال کے طور پر کنکری فرمایا کہ کنکری سے مارا یعنی اگر کسی اور چیز کو پھینک کر مارے تو بھی یہی حکم ہے۔

ماکان علیک من جناح، من جناح: تاکید کا فائدہ حاصل کرنے کے لئے ہے، اور مطلب یہ

کہ تم پر نہ کوئی عیب ہے نہ وجہ شرم اور نہ کوئی زیادتی۔

اسی پر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے عمل کیا اور فرمایا کہ اس پر آنکھ کا کوئی ضمان نہیں اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس پر آنکھ کا ضمان واجب ہو گا، اور یہ حدیث زجر میں مبالغہ پر محمول ہے۔

واللہ اعلم۔ (انوار المصابیح: ۳/۶۷۳، مرقاۃ: ۳۶/۴)

گھر میں جھانکنے کی مذمت

{ ۳۳۶۱ } وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا
إِطْلَعَ فِي جُحْرٍ فِي بَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَ رَسُولِ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِدْرَى يَحْكُ بِه رَأْسَهُ فَقَالَ لَوْ أَعْلَمَ أَنَّكَ تَنْظُرُنِي
لَطَعَنْتُ بِهِ فِي عَيْنَيْكَ إِمَّا جُعِلَ إِلَّا سِتْنَعْدَانُ مِنْ أَجْلِ الْبَصَرِ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

حوالہ: بخاری شریف: ۱۰۲۰/۲، باب من اطلع فی بیت قوم، کتاب الدیات، حدیث

نمبر: ۶۹۰۱، مسلم شریف: ۲۱۲/۲، باب تحریم النظر، کتاب الادب، حدیث نمبر: ۲۱۵۶۔

ترجمہ: حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے ایک سوراخ سے جھانکا، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک کنگھا تھا، جس کے ذریعہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر کھلا رہے تھے، پھر جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا تو فرمایا: کہ اگر میں جانتا کہ بے شک تو مجھ کو دیکھ رہا ہے تو میں کنگھا تیری آنکھ میں چھو دیتا، بلاشبہ گھر میں داخل ہونے سے پہلے اجازت حاصل کرنا اسی آنکھ کی وجہ سے مشروع ہے۔ (بخاری و مسلم)

تشریح: اس حدیث میں یہ فرمایا کہ کسی کے گھر میں جھانکنا بہت بڑا جرم ہے جس طرح کسی گھر میں اس کی اجازت کے بغیر داخل ہونے کی ممانعت ہے، اسی طرح کسی کے گھر میں جھانکنا بھی ممنوع ہے، البتہ اگر بغیر قصد کسی کے گھر کے اندر نگاہ چلی گئی تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

انما جعل الاستیذان: اجازت حاصل کر کے گھر میں داخل ہونے کا شریعت نے جو قانون بنایا ہے، اس کا صل مقصد یہی ہے کہ نامحرم پر نظر نہ پڑے جو شخص کسی کے گھر میں جھانک رہا ہے، تو وہ گویا کہ اس ضابطہ کو بھی توڑ رہا ہے، جھانکنے والے کو ہلکی چیسز پھینک کر مارنے کی اجازت بھی اس حدیث سے سمجھ میں آرہی ہے۔ (فیض الشکوۃ: ۳۹۱/۶، مرقاۃ: ۳/۴)

بلا مقصد کنکری پھینکنے کی ممانعت

{۳۳۶۲} وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغْفَلٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا يَخْذِفُ فَقَالَ لَا تَخْذِفْ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَهْلِي عَنْ الْخَذْفِ وَقَالَ إِنَّهُ لَا يُصَادُ بِهِ صَيْدٌ وَلَا يُنْكَأُ بِهِ عَدُوٌّ وَلَكِنَّهَا قَدْ تَكْسِرُ السِّنَّ وَتَفْقَأُ الْعَيْنَ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

حوالہ: بخاری شریف: ۸۲۳/۲/۸۲۴، باب الخذف، کتاب الذبائح والصيد، حدیث نمبر: ۵۲۷۹، مسلم شریف: ۱۵۲/۲، باب ابا حنہ ما یستعان به علی الا صطیاد والعدو، کتاب الصيد والذبائح، حدیث نمبر: ۱۹۵۴۔

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک انہوں نے ایک آدمی کو کنکری پھینکتے ہوئے دیکھا تو فرمایا: کہ کنکری مت پھینکو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکریاں پھینکنے سے منع فرمایا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کہ ان سے نہ تو کسی شکار کا شکار ہوتا ہے اور نہ دشمن زخمی کر کے ہلاک کیا جاسکتا ہے، لیکن یہ کنکریاں دانت توڑ دیتی ہیں اور آنکھ پھوڑ دیتی ہیں۔ (بخاری و مسلم)

تشریح: اس حدیث میں یہ ہے کہ بلا مقصد کنکری ادھر ادھر پھینکنا مذموم عمل ہے، اس لئے کہ اس سے دنیا و آخرت کا کوئی فائدہ تو ممکن نہیں ہے، البتہ فتنہ و فساد اور کسی کا نقصان ہی ممکن ہے، لہذا ایسے عمل قبیح سے گریز کرنا چاہئے۔

یخذف خذف خاء: کے ساتھ انگلیوں کے ذریعہ کنکری پھینکنے کو کہتے ہیں؟ اور حاکے ساتھ 'حذف' مٹھی سے کسی چیز کے مارنے کو کہتے ہیں عبد اللہ بن مغفل نے کنکریاں پھینکنے والے کو کنکریاں پھینکنے سے منع فرمایا اور بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل سے روکا ہے۔

لا یصاد بہ صید: کنکریاں پھینک کر شکار کرنا عادتاً ممکن نہیں ہے، اور اگر اتفاق سے کسی شکار کو کنکر لگ بھی جائے اور وہ کنکری چوٹ سے مر جائے تو وہ "موقودہ" کے حکم میں ہے، اس کا کھانا جائز نہیں ہے۔

الرفیق الفصیح... ۱۸ باب مالا یضمن من الجنایات ۳۳۶

لا ینکابہ عدو: کنکری مار کر بالقصد میدان جنگ میں دشمن کو زخمی کرنا بھی عادتاً ممکن ہے۔ البتہ قریب کے اپنے ہی کسی ساتھی کو کنکر لگ سکتا ہے۔ جس کی بنا پر اسکی آنکھ پھوٹنے اور دانت ٹوٹنے کا امکان ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اس حرکت سے اپنا ہی نقصان ہے، دشمن کو نقصان نہیں پہنچایا جاسکتا ہے۔ بخاری کی روایت میں ہے کہ عبد اللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ نے جب ان صاحب کو اس عمل سے روکا تو انہوں نے پھر یہی عمل کیا تو ان سے کہا کہ ”احذثک عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ا نہ ینہی عن الخذف او کرہ الخذف وانت تخذف لاکلامک کذا و کذا“ میں نے تم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے یا مکروہ سمجھا ہے۔ لیکن اس کے باوجود تم کنکریاں پھینک رہے ہو، میں تم سے آئندہ گفتگو نہیں کروں گا، اس سے معلوم ہوا کہ سنت کی مخالفت کرنے والے سے ترک تعلق کیا جاسکتا ہے۔ اور تین دن سے زیادہ کسی مسلمان سے ترک تعلق کی جو ممانعت ہے وہ اس میں داخل نہیں ہے۔ (حوالہ سابق: ۶/۳۹۲)

ہتھیار اٹھانے میں احتیاط

{۳۳۶۳} وَعَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا مَرَّ أَحَدُكُمْ فِي مَسْجِدِنَا وَفِي سُوقِنَا وَمَعَهُ نَبْلٌ فَلْيُمْسِكْ عَلَى نِصَالِهَا أَنْ يُصِيبَ أَحَدًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِنْهَا بِشَيْءٍ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

حوالہ: بخاری شریف: ۲/۱۰۴۷، باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم من حمل علینا السلاح فلیس منا، کتاب الفتن، حدیث نمبر: ۷۰۷۵، مسلم شریف: ۲/۳۲۸، باب النهی عن الاشارة بالسلاح، کتاب البر والصلة، حدیث نمبر: ۲۶۱۷۔

حل لغات: النبل: تیر، النصل: تیر اور نیزے کی نوک، پیکان، پھلکا پھل، چہری اور چاقو کا اگلا حصہ جمع، نصال: امسک الشیء بیدہ: کوئی چیز ہاتھ سے پکڑنا، ہاتھ میں لینا۔

ترجمہ: حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: کہ جب تم میں سے کوئی شخص ہماری مسجد یا ہمارے بازار سے گزرے اور اس کے پاس تیسرے ہوں تو اس کو چاہئے کہ تیر کے پھل کو پکڑ لے، کہیں کسی مسلمان نہ کو لگ جائے۔ (بخاری و مسلم)

تشریح: کسی مسلم کی ایذا رسانی اور ایذا دہی سے اجتناب و احتیاط میں مبالغہ مقصود ہے کہ کسی عمل سے غیر اختیاری طور پر ایذا مسلم کا اندیشہ بھی ہو اس سے بھی کمال احتیاط کی ضرورت ہے۔ (مرقاۃ: ۳/۴)

ہتھیار سے اشارہ کرنا

{۳۳۶۴} وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُشِيرُ أَحَدُكُمْ عَلَى أَخِيهِ بِالسَّلَاحِ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي لَعَلَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ فِي يَدِهِ فَيَقَعُ فِي حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

حوالہ: بخاری شریف: ۲/۴۰۷، باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم من حمل علينا السلاح فليس منا، کتاب الفتن، حدیث نمبر: ۷۰۷۲، مسلم شریف: ۲/۳۲۸، باب النهی عن الاشارة بالسلاح، کتاب البر والصلة، حدیث نمبر: ۲۶۲۷۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کہ تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی کی طرف ہتھیار سے اشارہ نہ کرے، اس لئے کہ وہ نہیں جانتا کہ شاید شیطان اس کے ہاتھ سے ہتھیار کھینچ لے، جس کی وجہ سے وہ جہنم کے کسی گڑھے میں گر جائے۔ (بخاری و مسلم)

تشریح: مسلمانوں کا قتل تو عظیم گناہ ہے ہی اس کی طرف ہتھیار سے اشارہ کرنا بھی سخت ممنوع ہے۔ اس لئے کہ شیطان انسان کا دشمن ہے، اس سے گناہ کرانے کے مواقع تلاش کرتا رہتا ہے۔ ممکن ہے ہتھیار سے اشارہ کرتے وقت شیطان کی اثر اندازی سے قتل مؤمن کا عظیم جرم سرزد ہو جائے، جس کی پاداش میں جہنم کا گڑھا مقدر ہو جائے۔

لا یشیر احدکم علی اخیه: جو بھی چیز ہتھیار کے طور پر استعمال ہوتی ہے اس سے کسی مسلمان کو اشارہ کرنا منع ہے، مسلمان ہی کے حکم میں ذمی بھی ہے۔ ”لعل الشیطان“ شیطان کی دخل اندازی کی بنا پر اگر غلطی سے بھی قتل مؤمن کا ارتکاب ہوا تو گناہ بھی ہے اور دیت بھی دینا پڑیگی، اس لئے شروع سے ایسے عمل سے بچنا چاہئے جو اس عظیم گناہ میں مبتلا کرنے والا ہو۔

ہتھیار سے اشارہ کرنے پر لعنت

{۳۳۶۵} وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَشَارَ إِلَى أَخِيهِ بِحَدِيدَةٍ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَلْعَنُهُ حَتَّى يَضَعَهَا وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ۔ (رواہ مسلم)

حوالہ: مسلم شریف: ۳۲۹/۲، باب الذہبی عن الاشارة بالاسلح الی مسلم، کتاب البر والصلة حدیث نمبر: ۲۶۱۶۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کہ جس نے اپنے بھائی کی طرف لوہے سے اشارہ کیا تو فرشتے اس پر اس وقت تک لعنت کرتے رہتے ہیں جب تک کہ وہ اس لوہے کو رکھ نہیں دیتا اگرچہ وہ اس کا سگا بھائی ہی کیوں نہ ہو۔ (مسلم)

تشریح: مسلمان پر ہتھیار اٹھانے کی قطعاً گنجائش نہیں ہے، جو شخص اس ممنوعہ عمل کا ارتکاب کرتا ہے وہ فرشتوں کی لعنت کا مصداق بنتا ہے۔ حدیث باب سے سمجھ میں آتا ہے کہ تفسیر کے طور پر بھی مسلمان پر ہتھیار اٹھانے کی ممانعت ہے۔

الایضیہ: یعنی اپنے مسلمان بھائی کی طرف ”بحدیدۃ“ یعنی لوہے کا وہ ہتھیار جس سے قتل کیا جاتا ہو یا کیا جاسکتا ہو ”فان الملائکۃ تلعنہ“ یعنی اس کے لئے جنت سے دوری کی دعا کرتے ہیں ”حتی یضعہا“ یعنی یہاں تک کہ وہ لوہے کے اس ہتھیار کو رکھ دے، اس جملہ میں یہ اشارہ ہے کہ اشارہ کرنے کے بعد بھی جب تک وہ اس کو اپنے ہاتھ میں لینے رہے گا فرشتوں کی لعنت ہوتی رہے گی یہاں تک

کہ وہ اس کو ہاتھ سے رکھ دے۔

وان کان: یعنی اشارہ کرنے والا اگرچہ ”اخواہ“ اس کا بھائی ہو جس کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ اور اس کے ذریعہ حقیقت کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کسی کا سگا بھائی بھائی بہت ہی شقی القلب ہو جب بھی اپنے بھائی کو قتل نہیں کرتا تو یہ اشارہ حقیقتاً قتل کا نہ ہوگا بلکہ ہنسی مذاق کے طور پر ہی ہوگا پھر بھی یہ اتنا ناپسند ہے کہ فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں، غور کیا جائے جب قطعی طور پر یہ فعل ہنسی مذاق کے طور پر ہونے میں وہ فرشتوں کی لعنت کا مستحق ہوتا ہے تو اگر واقعاً قتل کے ارادہ سے ایسا اشارہ ہو تو اس کا انجام کیا ہوگا۔

(انوار المصابیح: ۶/۴۷۷، مرقاة المفاتیح: ۶/۳۶)

مسلمان پر تلوار اٹھانے پر وعید

{۳۳۶۶} وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا۔
(رواہ البخاری) وَزَادَ مُسْلِمٌ وَمَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا۔

حوالہ: بخاری شریف: ۲/۱۰۴۷، باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم من حمل علینا السلاح فلیس منا، کتاب الفتن، حدیث نمبر: ۷۰۷۰، مسلم شریف: ۷۰/۲، باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم من غشنا فلیس منا، کتاب الایمان، حدیث نمبر: ۱۶۴۔

ترجمہ: حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حضرت نبی کریم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: کہ جس نے ہم پر ہتھیار اٹھایا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ (بخاری) مسلم نے زیادہ کیا ہے کہ اور جس نے ہم کو دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔

تشریح: مسلمان پر ہتھیار اٹھانا خواہ مزاق کے طور پر ہو یا ڈرانے دھمکانے کی غرض سے ہو ممنوع ہے کسی مسلمان کے لئے یہ عمل قطعاً جائز نہیں ہے، اگر کوئی مسلمان یہ عمل انجام دیتا ہے تو اس کے بارے میں یہ وعید ہے کہ وہ حضور اکرم ﷺ کے طریقہ پر نہیں ہے اور وہ شریعت اسلامیہ سے دور ہے

الرفیق الفصیح... ۱۸۰ باب مالا یضمن من الجنایات ۳۴۰

اسی طرح کسی معاملہ میں مسلمان کو دھوکہ دینے والا بھی سخت وعید کا مصداق ہے وہ بھی ملت اسلامیہ سے دور ہے۔

من حمل علینا السلاح: مسلمان پر ہتھیار اٹھانا غیر اسلامی طریقہ ہے، جو شخص اس قبیح عمل کو انجام دے وہ مسلمان شمار ہونے کے قابل نہیں ہے، یہ وعید اس کے لئے ہے جو کسی مسلمان پر بلا وجہ ہتھیار اٹھائے اگر کسی کی بغاوت کچلنا مقصود ہے، اس غرض سے ہتھیار اٹھایا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ”فلیس منا“ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مسلمان پر ہتھیار اٹھانے والا مسلمان کافر ہو گیا، اصل بات یہ ہے کہ جن امور کو اسلام میں غلط سمجھا گیا اور جن کی شریعت نے اجازت نہیں دی اور وہ امور زمانہ جاہلیت میں رائج تھے، ان سے مسلمانوں کو بچانے کے لئے آنحضرت ﷺ نے فرمایا ہے کہ اس کے مرتکب کا تعلق ہم سے نہیں ہے۔

حاصل یہ ہے کہ مزاج شریعت میں یہ بات داخل ہے کہ کسی چیز سے سختی سے روکنے کے لئے زجر و توبیخ اور مبالغہ کا اسلوب اختیار کیا جاتا ہے یا پھر یہ وعید اس کے لئے ہے جو مسلمان پر ہتھیار اٹھانے کو حلال سمجھ کر ہتھیار اٹھائے۔

من غشنا: تجارت وغیرہ میں مسلمان کو دھوکہ دینا بھی سخت گناہ ہے، دھوکہ دینے والے یعنی خیانت کرنے والے کے بارے میں آپ ﷺ نے فرمایا ہے کہ اس کا ہم سے تعلق نہیں ہے۔ مزید وضاحت ماقبل میں گزر چکی ہے۔ (فیض المشکوٰۃ: ۶/۳۹۴)

مسلمان پر تلوار سوتنے والا

{۳۳۶۷} وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَلَّ عَلَيْنَا السَّيْفَ فَلَيْسَ مِنَّا.

(رواہ مسلم)

حوالہ: مسلم شریف: ۱/۶۹، باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم من حمل علینا

السلاح فلیس منا، کتاب الایمان، حدیث نمبر: ۱۶۲۔

الرفیق الفصیح... ۱۸ باب ما لا یضمن من الجنایات ۳۴۱

حل لغات: سل الشی من الشی: کھینچ کر نکالنا، آہستہ سے نکالنا، سل السیف من ۷ مدہ: میان سے تلوار نکالنا، تلوار سوتنا۔

ترجمہ: حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کہ جس نے ہمارے اوپر تلوار کھینچی وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ (مسلم)

تشریح: کسی مسلمان کو ڈرانے دھمکانے کی غرض سے یا ہنسی مزاق کی غرض سے تلوار سوتنا بھی شدید ترین گناہ ہے اور ایسا شخص مسلمان شمار ہونے کے قابل نہیں ہے۔

من سل علینا السیف فلیس منا“ علی ضرر کے لئے آتا ہے جو تلوار نکالے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لئے وہ اسلامی طریقہ پر نہیں ہے اس لئے کہ مسلمانوں پر تلوار اٹھانا تو غیر مسلموں کا طریقہ ہے۔

ناحق عذاب کی سزا

{۳۳۶۸} وَعَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ هِشَامَ بْنَ حَكِيمٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ مَرَّ بِالشَّامِ عَلَى أَنَاسٍ مِنَ الْأَنْبَاطِ وَقَدْ أَقْبَمُوا فِي الشَّهْبِ وَصَبَّ عَلَى رُؤُسِهِمُ الزَّيْتُ فَقَالَ مَا هَذَا قِيلَ يُعَذَّبُونَ فِي الْحَرِّ فَقَالَ هِشَامُ أَشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ يُعَذِّبُ الَّذِينَ يُعَذَّبُونَ النَّاسَ فِي الدُّنْيَا۔ (رواہ مسلم)

حوالہ: مسلم شریف: ۱/ ۳۲۷، باب الوعيد الشديد لمن عذب الناس بغير حق، کتاب البر والصلۃ، حدیث نمبر: ۲۶۱۲۔

ترجمہ: حضرت ہشام بن عروہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ بلاشبہ ہشام بن حکیم ملک شام میں کچھ نبطی لوگوں کے پاس سے گزرے دراں حالیکہ ان کو دھوپ میں کھڑا کیا گیا تھا، اور ان کے سروں پر تیل ڈالا گیا تھا، ہشام نے پوچھا یہ کیا ہے؟ انہیں جواب دیا گیا کہ ان لوگوں کو خراج کی وجہ سے عذاب دیا جا رہا ہے، ہشام بولے میں گواہی دیتا ہوں کہ البتہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے سنا ہے

کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو عذاب دیں گے، جو دنیا میں لوگوں کو عذاب دیں گے۔ (مسلم)

تشریح: کسی کو سخت سزا دینے سے گریز کرنا چاہئے، اگر کوئی شخص دنیا میں کسی کو عذاب میں مبتلا کرے گا، تو اللہ تعالیٰ قیامت میں اس کو عذاب میں مبتلا کریں گے، جلانا، دھوپ میں کھڑا کر کے سر پر گرم تیل ڈالنا یہ سب عذاب کی انواع ہیں، شریعت اسلامیہ میں اس قسم کی سزاؤں کی قطعاً گنجائش نہیں ہے۔

عن ہشام ابن عروہ عن ابیہ: یعنی ابن زبیر رضی اللہ عنہ سے انکی کنیت ابو المنذر ہے یہ قریشی مدنی تابعی ہیں، اکابر علماء اور اجل تابعین میں ان کا شمار ہے کثرت کے ساتھ حدیث بیان کرنے والوں میں ان کا شمار ہے، انہوں نے عبد اللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ اور عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے حدیث کی سماعت کی ہے اور ان سے روایت کر نیوالے بہت سے افراد میں ثوری، مالک بن انس اور ابن عیینہ ہیں۔

ان ہشام بن حکیم: ابن حزام قریشی اسدی ہیں فتح مکہ کے دن مشرف باسلام ہوئے اور فضلاء صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میں ان کا شمار ہے اور ان لوگوں میں جو خاص طور پر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا اہتمام کرتے ہیں ان میں بھی اس وصف میں ممتاز تھے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ جیسے اکابرین، اساطین امت نے ان سے حدیث کی روایت کی ہے ان کی کنیت ابو خالد تھی اپنے والد سے پہلے انہوں نے انتقال کیا یہ ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے بھتیجے تھے، واقعہ فیل سے تیرہ دن پہلے خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے شرفاء قریش میں تھے جاہلیت اور اسلام دونوں ادوار میں قریش کے سرداروں میں ان کا شمار تھا، ۵۴ھ میں مدینہ طیبہ میں اپنے مکان میں انتقال فرمایا جبکہ ان کی عمر ایک سو بیس (۱۲۰) سال تھی، ساٹھ سال جاہلیت میں اور ساٹھ ہی سال اسلام میں گزارے، متقی و پرہیزگار و عابد و زاہد حضرات میں ان کا شمار ہے دور جاہلیت میں ایک سو غلام آزاد کر چکے تھے۔

فقال: یعنی ابن حکیم نے کہا ”ماہذا“ یعنی اس سلوک کا سبب کیا ہے کہ ان کو دھوپ میں کھڑا کر کے ان کے سروں پر گرم تیل ڈالا جا رہا ہے جو سخت ترین عذاب ہے۔ ”قلیل یعذبون فی الخراج“ یعنی خراج کی جو قسم ان پر باقی رہ گئی ہے اس کی وصولی کے لئے ان کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے فقال ہشام ابن حکیم نے فرمایا ”اشہد“ سے ”یعذبون الناس“ تک یعنی اللہ تعالیٰ عذاب دیتا ہے ان لوگوں کو جو لوگوں کو عذاب دیتے ہیں اس دنیا میں جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ عقیبی میں عذاب دے

الرفیق الفصیح... ۱۸ باب ما لا یضمن من الجنایات ۳۴۳

گا ان کو آخرت میں اسی طرح عذاب دیا جائے گا، ”فی الدنیا“ یعنی دنیا میں ناحق لوگوں کو عذاب و سزائیں مبتلا کرتے ہیں، حضرت ابن عباس سے مرفوعاً ایک روایت میں ہے، فرمایا: ”لا تعذبوا بعدذاب اللہ“ اللہ کے عذاب کے ساتھ عذاب مت دو۔ (مرقاة المفاتیح: ۳۸/۴، انوار المصابیح: ۶/۴۷۸)

اعتراض: یہاں خراج کا ذکر ہے، جب کہ مسلم کی ایک روایت میں جزیہ کا ذکر ہے، یہ اختلاف کیوں ہے؟

جواب: خراج کا اطلاق کبھی کبھی جزیہ پر بھی ہوتا ہے۔

ان اللہ یعذب: اللہ کے بندوں کو عذاب دینے والوں کو اللہ تعالیٰ آخرت میں عذاب دیں گے۔ علامہ نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ وعید ان کے حق میں ہے، جو ظلمنا ناحق کسی کو سخت سزا دینے والے ہوں، اگر کوئی شخص سزا کا مستحق ہے اور اس کو سزا دی جا رہی ہے تو کوئی گناہ نہیں ہے، جیسے قصاص، حدود اور دیگر تعزیرات کو مجرمین پر نافذ کرنا نہ صرف درست بلکہ حکم شریعت ہے۔

سوال: شام میں مسلم امیر تھے، پھر انہوں نے ناحق ایسی ہولناک سزائیں دی؟

جواب: ممکن ہے امیر نے اپنے اجتہاد سے یہ سزا تجویز کی ہو اور اس کو تعزیر سمجھ کر اس کی گنجائش سمجھ رہے ہوں۔ (مستفاد من فتح الملہم: ۵/۴۳۲)

ظالم حکام کے حق میں وعید

{ ۳۳۶۹ } وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوشِكُ أَنْ طَالَتْ بِكَ مُدَّةٌ أَنْ تَرَى قَوْمًا فِي أَيْدِيهِمْ مِثْلُ أَذْنَابِ الْبَقَرِ يَغْدُونَ فِي غَضَبِ اللَّهِ وَيَرْوَحُونَ فِي سَخَطِ اللَّهِ وَفِي رِوَايَةٍ وَيَرْوَحُونَ فِي لَعْنَةِ اللَّهِ۔ (رواه مسلم)

حوالہ: مسلم شریف: ۳۸۳/۲، باب النار يدخلها الجبارون، کتاب الجنۃ،

حدیث نمبر: ۲۸۵۷۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کہ اگر تمہاری عمر لمبی ہوئی تو تم عنقریب ایسے لوگوں کو دیکھو گے جن کے ہاتھ میں گائے کی دم جیسی چیز ہوگی، وہ صبح کریں گے تو اللہ کے غضب میں اور شام کریں گے تو اللہ کے غضب میں اور ایک روایت میں ہے کہ وہ اللہ کی لعنت میں شام کریں گے۔ (مسلم)

تشریح: اس حدیث میں ان لوگوں کے حق میں سخت وعید ہے، جو ظالموں اور جابروں کے زیر سایہ رہ کر غریبوں اور کمزوروں کو اذیت پہنچاتے ہیں، ان کا کام صرف ظلم و ستم کا بازار گرم کرنا رہتا ہے، ایسے لوگ ہمہ وقت غضب خداوندی کا شکار رہتے ہیں۔ صبح و شام یعنی ہمہ وقت عذاب خداوندی اور لعنت خداوندی میں مبتلا رہتے ہیں، معلوم ہوا کہ کسی پر ناحق ظلم کرنا، ناحق سزا دینا کتنا خطرناک ہے، حکام لوگ عموماً ظلم کے عادی ہو جاتے ہیں اور خلق خدا پر بلا وجہ ظلم کرتے رہتے ہیں ایسے ظالم حکام کو اسکا انجام سوچنا چاہئے اور ظلم سے باز آنا چاہئے۔

فیشن کرنے والی عورتوں کے حق میں وعید

{۳۳۷۰} وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَأْطُ كَاذِبَاتِ الْبَقَرِ يَصْرِيُونَ بِهَا النَّاسُ وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٍ عَارِيَاتٍ مُبَيَّلَاتٍ مَائِلَاتٍ رُؤُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يَجِدْنَ رِجْلَهَا وَإِنْ رِجْلَهَا لَتُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةٍ كَذَا وَكَذَا. (رواه مسلم)

حوالہ: مسلم شریف: ۲/۳۴۷، باب اذا ضرب العبد ليجتنب الوجه، كتاب العتق، حديث نمبر: ۲۵۵۹، مسلم شریف: ۲/۳۴۷، باب النهي عن ضرب الوجه، كتاب البر، حديث نمبر: ۲۶۱۲۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم ﷺ نے ارشاد

فرمایا کہ: اہل جہنم کی دو جماعتیں ہوں گی جن کو میں نے نہیں دیکھا۔

(۱)..... ایک وہ جماعت جن کے پاس گائے کی پونچھ کی طرح کوڑے ہوں گے جن سے وہ لوگوں کو ماریں گے۔

(۲)..... دوسری قسم وہ عورتیں ہوں گی جو کپڑے پہننے والیاں ہوں گی اور ننگی ہوں گی مائل کرنے والیاں اور مائل ہونے والیاں ہوں گی، ان کے سر سختی اونٹوں کے کوہان کے مثل جھکے ہوئے ہوں گے نہ وہ جنت میں داخل ہوں گی اور نہ جنت کی خوشبو پائیں گی حالانکہ بلاشبہ اس کی خوشبو اتنی اتنی مسافت سے پائی جاتی ہے۔

تشریح: اس حدیث میں دو طبقات کے لئے سخت وعید ہے۔

(۱)..... وہ طبقہ جس کا گذشتہ حدیث میں ذکر ہوا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو ظالموں کے اشاروں پر کمزوروں پر ظلم و ستم کرتے ہیں، انکو جنت اور جنت کی خوشبو سے محرومی ہوگی اور انکا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔

(۲)..... عورتوں کا وہ طبقہ جو حد سے زیادہ فیشن کرتا ہے، اپنے حسن و جمال کے اظہار کے لئے ایسے لباس پہنتی ہیں جو ستر پوشی سے قاصر ہوتا ہے کہ لباس کے باوجود ان کا بدن نظر آتا ہے یا بدن کے بعض حصے نظر آتے ہیں اور غیر مردوں کو اپنی جانب راغب کرنے کے لئے طرح طرح کی ادائیں دکھاتی ہیں یہ بد بخت جماعت بھی جہنم میں رہے گی۔ ”نساء کاسیات“ اس جملہ کی وضاحت میں کئی باتیں لکھی گئی ہیں چند کو نقل کیا جاتا ہے۔

(۱)..... اس جملہ میں ان عورتوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جو اتنے باریک کپڑے پہنتی ہیں کہ ان کا بدن جھلکتا ہے۔

(۲)..... اس طرح کے کپڑے پہنتی ہیں کہ جس سے بدن کا کچھ حصہ چھپا رہتا ہے اور کچھ حصہ کھلا رہتا ہے یعنی جن کا لباس ناقص و ناتمام ہوتا ہے، مثلاً لباس پہنے ہوئے ہیں مگر سینہ کھلا ہوا ہے یا کمر کھلی ہوئی ہے، جیسا کہ آج ساڑی اور بلاؤز کا رواج ہے۔

(۳)..... اللہ کی نعمتوں میں ڈوبے رہنے کے باوجود شکر سے خالی ہیں۔ (تقریر حضرت شیخ زکریا)

(۴)..... قسم قسم کے زیورات اور لباس زیب تن کرتی ہیں، مگر تقویٰ و عمل صالح کے لباس سے محروم

رہتی ہیں، جیسے کہ آپ ﷺ کا فرمان ہے، ”رب کاسیات فی الدنیاء عاریات فی العقبی“ بہت سی عورتیں دنیا میں لباس پہننے والیاں ہیں اور وہ آخرت میں ننگی ہوں گی۔ ان عورتوں کے متعلق ہے، جو لباس پہنے ہوئے ہیں اور پھر بھی ننگی ہیں۔ ”ممیلات“ (مائل کرنے والیاں) اس کی بھی کئی وضاحتیں منقول ہیں۔

- (۱)..... وہ عورتیں مراد ہیں، جو اپنے بناؤ سنگھار کے ذریعہ مردوں کو اپنی طرف راغب کرنے والی ہوں۔
 (۲)..... وہ عورتیں جو اپنے دوپٹے اپنے سروں سے اتار کر پھیلکتی ہیں تاکہ مردان کے چہرے کی طرف مائل ہوں۔

(۳)..... اپنی گفتگو اور ناز و انداز سے مردوں کو زنانہ کی طرف مائل کرنے والی ہوں۔

مائلات: (مائل کرنے والیاں) اس سے متعلق بھی چند قول ہیں۔

- (۱)..... قلبی طور پر جو عورتیں مردوں کی طرف مائل ہونے والی ہوں۔
 (۲)..... وہ عورتیں جو منک مٹک کر چلتی ہوں تاکہ لوگوں کے دل فریفتہ ہوں۔
 (۳)..... عفت و پاک دامنی سے مائل یعنی ہٹ جانے والی عورتیں۔

(۴)..... خواہشات نفسانی کو پورا کرنے کی طرف میلان رکھنے والی عورتیں ”رؤسہن کا سنمة

البخت“ ان کے سر بختی اونٹ کے کوہان کی طرح ہلتے ہوں گے، اس سے وہ عورتیں مراد ہیں جو اپنی چوٹیوں کو جوڑے کی صورت میں سر پر باندھ لیتی ہیں اور جس طرح بختی اونٹ کے کوہان فریبی کی وجہ سے ادھر ادھر ہلتے رہتے ہیں اسی طرح ان کے سر کے جوڑے بھی ادھر ادھر ہلتے رہتے ہیں۔ اس حدیث میں عورتوں کے جس خاص طبقہ کی نشاندہی کی گئی ہے اس کا وجود آنحضرت ﷺ کے زمانہ مبارک میں نہیں تھا، بلکہ یہ آنحضرت ﷺ کا معجزہ ہے کہ آنحضرت ﷺ نے آنے والے زمانے میں اس قسم کی عورتوں کے پیدا ہونے کی خبر دی۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہ اوصاف مصری عورتوں کے ہیں یعنی اس پیشین گوئی کا مصداق خصوصی طور پر مصر کی عورتیں بن رہی ہیں۔

لا یدخلن الجنة: یہ عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی، عدم دخول جنت کا حکم عورتوں کے

الرفیق الفصیح... ۱۸ باب مالا یضمن من الجنایات ۳۴۷

بارے میں ہے، اگر مرد حضرات اس قسم کے اوصاف کے ساتھ متصف ہوں تو ان کا حکم بھی یہی ہے۔ قاضی عیاض نے کہا ہے کہ اس جملہ کا یہ مطلب نہیں کہ ایسی عورتیں کبھی بھی جنت میں داخل نہ ہوں گی، بلکہ مطلب یہ ہے کہ جب عقیفہ عورتیں جنت میں داخل ہوں گی اس وقت اس قسم کی عورتیں جنت میں داخل نہیں ہوں گی، البتہ اپنی سزا جھیلنے کے بعد جنت میں داخل ہوں گی۔ (مرقاۃ المفاتیح: ۴۰/۴، ایضاً مشکوٰۃ: ۲/۴۱۷)

چہرے پر مارنے کی ممانعت

{ ۳۳۷۱ } وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَاتَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْتَنِبِ الْوَجْهَ فَإِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ۔ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

حوالہ: بخاری شریف: ۳۴۸/۲، باب اذا ضرب العبد فليجتنب الوجه، كتاب العتق، حديث نمبر: ۲۵۵۹، مسلم شریف: ۳۲۷/۲، باب النهی عن ضرب الوجه، كتاب البر، حديث نمبر: ۲۶۱۲۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص مارے تو اس کو چاہئے کہ وہ چہرے پر مارنے سے بچے، اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا کیا ہے۔ (بخاری و مسلم)

تشریح: اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت معزز و مکرم بنایا ہے اور اس کے تمام اعضاء میں چہرے کو خصوصی فضیلت عطا کی ہے، لہذا کسی انسان کو دوسرے انسان کے چہرے پر مارنے سے گریز کرنا چاہئے۔

اذا قاتل احدکم ای ضارب: وغیرہ (قاری) ”فلیجتنب الوجه“ تو اس کو چاہئے کہ وہ جس سے لڑ رہا ہے اور مار پیٹ کر رہا ہے اس کے چہرے پر مارنے سے بچے، بعض شارحین نے فرمایا کہ اس کا امر استحباب کے لئے ہے اس لئے کہ مسلمان کا ظاہر حال یہ ہے کہ اس کی لڑائی بالعموم کفار سے ہوتی

ہے، اور ان دشمنان خدا کے چہرے پر مارنا مقصود کو بہتر طور پر پورا کرنے والا ہے۔
فان الله خلق آدم على صورته: صورت، کی ضمیر کا مرجع معین کرنے میں شارحین کو دشواری پیش آئی ہے۔ اصحاب ذوق مرقاۃ الفاتح کا مطالعہ فرمائیں، چند سطر میں یہاں بھی آپ کے ملاحظہ کیلئے سپرد قلم ہیں۔

(۱) **علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا:** کہ اس کی ضمیر حضرت آدم علیہ السلام کی طرف راجع ہے اور اسی کو ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے پسند کیا ہے اور اس مرجع کو اختیار کرنے کے بعد معنی کی تفصیل کی چند شکلیں ہیں ان میں سے۔

(۱) پہلی شکل تو جیہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ان کی صورت پر پیدا کیا یعنی جس صورت میں پیدا کیا وہ ان کی صورت اپنی پیدائش سے عمر کے ختم تک یکساں رہی جب کہ دوسرے انسان کی پیدائش کی یہ صورت نہیں ہوتی بلکہ اس کی پیدائش یوں شروع ہوتی ہے کہ انسان پہلے لطفہ ہوتا ہے، پھر علقہ، پھر مضغہ اور پھر ہڈی اور اعضاء پھر ان پر گوشت پھر جاندار ایسا کہ کچھ کھاتا پیتا نہیں پھر دودھ پیتا بچہ ہو کر پیدا ہوتا ہے، پھر نشو و نما پانے والا طفل ہوتا ہے، پھر وہ مراہق یعنی جوانی کی قریب کی عمر کو پہنچتا ہے پھر وہ جوان ہوتا ہے، پھر وہ کہولت یعنی پڑھاپے اور جوانی کے درمیان کی عمر کو پہنچتا ہے پھر وہ بوڑھا ہوتا ہے، اور آدم علیہ السلام جس صورت پر پیدا ہوئے تھے اسی پر رہے مذکورہ مراحل سے ان کو گذرنا نہیں پڑا۔

(۲) اور دوسری صورت خلق آدم کی یہ ہے کہ ان کی تخلیق اس حال میں ہوئی کہ دوسری مخلوق اس میں انکی شریک نہیں مثلاً یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام ایک مرتبہ، مرتبہ علم سے متصف ہیں تو دوسری مرتبہ جہل سے اور کبھی خطا و نسیان میں مبتلا ہیں تو کبھی رشد و ہدایت اور استغفار سے اور کبھی اثم و عصیان کے استحقاق کی وجہ سے اور ”اخراج عن الجنة“ کی وجہ سے قرین شیطان ہیں تو دوسرے لحظہ میں مجتبیٰ کے نام سے موسوم ہو رہے ہیں، تاج خلافت سے نوازے جا رہے ہیں، کبھی زمین کی تدابیر میں مصروف ہیں اور کبھی اپنی روح کے ذریعہ ”اعلیٰ علیین“ کی سیر کر رہے ہیں، اور کبھی اپنے کھانے پینے اور مناکحت میں شریک بہائم ہیں تو دوسرے لمحہ اپنی فکر و ذکر تسبیح و تہلیل میں فرشتوں پر سبقت لئے جا رہے ہیں۔

(۳) **خلق آدم کی تیسری خصوصیت:** یہ ہے کہ ان کی پیدائش میں اللہ تعالیٰ کی عظیم صفت اختراع ہے، اس لئے کہ تمام مخلوق میں معاملہ یہ ہے کہ انکی مثالیں موجود تھیں انہیں امثلہ متقدمہ پر ان کی تخلیق ہوئی ”فیہ نظر“ اور آدم علیہ السلام کی تخلیق میں اختراع جدید و عجیب کا مظاہرہ ہے روحانی اعتبار سے ملکیت ہے اور جسمانی اعتبار سے حیوانیت ہے متناسب الاعضاء ہے اس جیسی ان سے پہلے اور کوئی مخلوق تھی بلکہ ایک ذات قدیم نے ان کی تخلیق میں ایسے اختراع کا مظاہرہ کیا کہ اس سے پہلے ان کی صفت کی اور کوئی مخلوق نہیں گذری تھی۔

اور انسان کے چہرے کی تعظیم اس لئے ہے کہ وہ انسان کے تمام اعضاء میں اشرف ہے اس لئے کہ اس کے اکثر اقسام اس میں ہیں پھر نیز اس لئے کہ چہرہ کا مرتبہ یہ ہے کہ اگر یہ نہ رہے تو انسان کا مکمل وجود ہی معدوم ہو جائے برخلاف دوسرے اعضاء کے کہ ان میں ان کا اگر کوئی نہ رہے تو انسان کی بقاء پر کوئی اثر نہیں، تو گویا یہ فرمایا گیا یہ جس کو تم مار رہے ہو یہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کے مشابہ ہے۔

(۴) اور ایک توجیہ یہ ہے کہ اس کی ضمیر مضروب کی طرف راجع ہے شیخ محی الدین نے یہی کہا ہے کہ اس لئے کہ مسلم میں اس کی ایک روایت موجود ہے۔

(۵) ایک احتمال یہ ہے کہ ضمیر وجہ کی طرف راجع ہو۔

(۶) ایک احتمال یہ ہے کہ ضمیر اللہ تعالیٰ کی طرف راجع ہو، تو رپشتی حمیہ اللہ علیہ نے اسی کو اختیار کیا، فقط: ”واللہ تعالیٰ اعلم ہذا نبذ مما ذکر فیہ“ مزید تفصیل کے لئے مرقاۃ دیکھئے: ۴۰/۲۲ تا ۴۰/۲۳۔

(شرح الطیبی: ۱۱۰ تا ۱۱۲/۷)

(۱) شارح صحیح بخاری علامہ ابن بطال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس حدیث میں دہریہ کے عقیدے پر رد ہے کہ انسان کی خلقت روز اول ہی سے نطفہ، مضغہ کے تدریجی مراحل طے کرتی ہے، انسان نطفہ اور نطفہ انسان کی پیداوار ہے، اس حدیث میں صراحت آگئی کہ حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت نطفے سے نہیں ہوئی بلکہ مٹی سے ابتداء ہی میں اپنی اصل صورت پیدا کئے گئے تھے۔

(۲) دوسرا قول یہ ہے کہ ”علیٰ صورۃ“ میں ضمیر لفظ ”اللہ“ کی طرف راجع ہے اور ”صورۃ“ سے صفت مراد ہے، مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی صفت پر پیدا کیا، یعنی ان کو ان

صفات کے ساتھ موصوف کیا جو اللہ تعالیٰ کی صفات کا پرتو اور جھلک ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جی، عالم، قادر، مرید، متکلم، سمیع اور بصیر بنایا۔

(۳) تیسرا قول یہ ہے کہ ضمیر لفظ ”اللہ“ کی طرف راجع ہے اور ”صورۃ“ سے صفت نہیں ہے بلکہ صورت و ہیئت ہی مراد ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف اس کی اضافت تشریف و تکریم کے لئے ہے، جیسا کہ ”روح اللہ“ اور ”بیت اللہ“ میں روح اور بیت کی اضافت شرف اور عظمت کو ظاہر کرنے کیلئے ہے، اس صورت میں حضرت آدم علیہ السلام کی شکل و صورت کی وجاہت و لطافت اور حسن و خوبصورتی کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اس لطیف و جمیل صورت پر پیدا کیا جو اسرار و لطائف پر مشتمل ہے اور جس کو اس نے اپنی قدرت کاملہ کے ذریعہ اپنے پاس سے عطا کیا۔

الفصل الثانی

کسی کے گھر میں جھانکنا

{۳۳۷۲} عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَشَفَ سِتْرًا فَأَدْخَلَ بَصَرَهُ فِي الْبَيْتِ قَبْلَ أَنْ يُؤْذَنَ لَهُ فَرَأَى عَوْرَةَ أَهْلِهِ فَقَدْ أَتَى حَدًّا لَا يَجُزُّ لَهُ أَنْ يَأْتِيَهُ وَلَوْ أَنَّهُ حِينَئِذٍ أَدْخَلَ بَصَرَهُ فَاسْتَقْبَلَهُ رَجُلٌ فَقَفَا عَيْنَهُ مَا عَيَّرَتْ عَلَيْهِ وَإِنْ مَرَّ الرَّجُلُ عَلَى بَابٍ لَا سِتْرَ لَهُ غَيْرَ مُغْلَقٍ فَانْظَرَ فَلَا خَطِيئَةَ عَلَيْهِ إِمَّا الْخَطِيئَةَ عَلَى أَهْلِ الْبَيْتِ. (رواه الترمذی) وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ.

حوالہ: ترمذی شریف: ۲/۱۰۰، باب الاستئذان قبالة البيت، کتاب

الاستئذان، حدیث نمبر: ۲۷۰۷۔

حل لغات: العورة: ہر وہ حصہ جسم جسے انسان کراہت یا شرم کی وجہ سے چھپاتا ہے، الحد:

سرحد، کسی چیز کے حدود، انتہا، مجرم کے لئے شرعاً واجب ہونے والی سزا، فقہ العین: آنکھ پھوڑنا، غیرہ:

کسی کو برے فعل سے شرم دلانا، طعنہ دینا، کسی کے فعل یا حال کو قابلِ مذمت قرار دینا، عیب لگانا، الخطیئة: گناہ۔

ترجمہ: حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کہ جس نے پردہ اٹھایا اور اپنی نگاہ گھر میں داخل کی اس کو اجازت دیے جانے سے پہلے تو اس نے گھر والے کا ستر دیکھ لیا، تو وہ ایک ایسی حد پر پہنچا کہ اس کے لئے جائز نہیں تھا، کہ وہ اس حد پر پہنچتا، اور اگر صورت حال یہ ہو کہ اس نے جب گھر میں اپنی نگاہ داخل کی تو کوئی شخص اس کے سامنے آگیا جس نے اس کی آنکھ پھوڑ دی تو میں اس کو مورد الزام قرار نہیں دوں گا، اور اگر کوئی ایسے دروازہ پر سے گذرا جس پر نہ تو پردہ ہے اور نہ وہ بند ہے اور بے اختیار اس کی نگاہ گھر میں چلی گئی تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، بلاشبہ اس صورت میں غلطی گھر والوں کی ہے۔ (ترمذی)

تشریح: کسی کے گھر میں جھانکنا بہت بڑا گناہ ہے گھر میں داخل ہونے کی اجازت ملنے سے پہلے گھر میں جھانکنا اجازت طلب کرنے کے مقصد کو فوت کر دیتا ہے، لہذا کسی کے گھر میں داخلہ کی اجازت طلب کرتے وقت دروازے کے سامنے نہ کھڑا ہونا چاہئے، اور نہ دروازوں کے سوراخوں وغیرہ سے گھر کے اندر جھانکنا چاہئے۔ جس میں آج عامۃً لوگ مبتلا ہیں۔

من کشف ستراً: کسی کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے اجازت طلب کرنا ضروری ہے، اور جو شخص اجازت لینے سے پہلے ہی گھر میں جھانک لیتا ہے تو وہ مقصد اجازت کو فوت کر دیتا ہے، اجازت طلب کرنے کی ہدایت دو جہوں سے ہے۔

(۱) آدمی کبھی تنہائی میں بے تکلف حالت میں ہوتا ہے اور کبھی کسی ضرورت سے برہنہ بھی ہوتا ہے، پس اگر کوئی اچانک گھر میں گھس آئے گا، یا گھر میں جھانک کر دیکھے گا، تو ممکن ہے جھانکنے والے کی نگاہ اس کے ستر پر پڑ جائے، اور یہ بات اس کو سخت ناگوار ہو حدیث میں ہے کہ ایک شخص نے حضرت رسول اللہ ﷺ سے دریافت کیا کہ میں اپنی والدہ کے پاس جانے کیلئے اجازت لوں؟ آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ اجازت لو، انہوں نے کہا کہ میں والدہ کے ساتھ ہی رہتا ہوں، آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ پھر بھی اجازت لو، انہوں نے عرض کیا میں ان کا خادم ہوں،

الرفیق الفصیح... ۱۸ باب مالا یضمن من الجنایات ۳۵۲

آنحضرت ﷺ نے فرمایا: کہ تاہم اجازت لو، کیا تمہیں یہ بات پسند ہے کہ اپنی والدہ کو ننگا دیکھو؟ انہوں نے جواب دیا نہیں، آنحضرت ﷺ نے فرمایا: پس اجازت لو، کیوں کہ ممکن ہے وہ کسی ضرورت سے ستر کھولے ہوئے ہوں اور اس پر تمہاری نظر پڑ جائے۔

(۲) کبھی انسان اپنے گھر میں تنہائی میں کوئی ایسا کام کر رہا ہوتا ہے، جس کے بارے میں نہیں چاہتا کہ دوسرا اس سے واقف ہو پس اگر کوئی شخص بے اجازت اندر گھس آئیگا، یا گھر کے اندر جھانک کر دیکھ لے گا، تو اس کو سخت اذیت پہنچے گی۔ (تحفۃ اللمعی: ۶/۳۸۵)

فرای عورۃ اہلہ: ستر چھپانا تہذیب کی بنیاد ہے، اور ستر دیکھنا شہوت کو بھڑکاتا ہے، جس شخص نے کسی گھر میں جھانک کر ستر دیکھا وہ دو گنا ہوں کا مرتکب ہوا۔ ”ولو انه حین“ اگر کسی شخص نے کسی اجنبی کو اپنے گھر میں جھانکتے دیکھا اور اجنبی کو تنبیہ کی غرض سے مارا جس کے نتیجہ میں اس کی آنکھ پھوٹ گئی تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، البتہ دیت دینا ہو گا یا نہیں؟ یہ مسئلہ مختلف فیہ ہے ”وان مر الر جل“ گھر والوں کو چاہئے کہ وہ اپنے گھر کے دروازے بند رکھیں یا پردہ ڈالے رکھیں تاکہ راہ گیروں کی نظریں گھر کے اندر نہ جائیں، اگر کسی نے یہ انتقام نہیں کیا اور کسی راہ گیر کی نظر اتفاقاً قیہ طور پر گھر کے اندر پڑ گئی تو چوں کی اس میں تعدی گھر والوں کی ہے، لہذا راہ گیر کو بے قصور سمجھا جائے گا، لیکن راہ گیر کے لئے لازم ہے کہ وہ نگاہ پڑنے کے بعد فوراً ہٹا لے، حضرت جریر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم ﷺ سے اچانک پڑنے والی نظر کے بارے میں دریافت کیا، ”فامرنی ان اصرف بصری“ آپ ﷺ نے مجھ کو حکم دیا کہ میں اپنی نظر پھیر لوں۔

کسی کو ننگی تلوار دینا

{۳۳۷۳} وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُتَعَاطَى السَّيْفَ مَسْلُولًا۔ (رواه الترمذی و ابوداؤد)

الرفیق الفصیح... ۱۸ باب مالا یضمن من الجنایات ۳۵۳

حوالہ: ابو داؤد شریف: ۳۴۹/۲، باب فی النہی ان یتعاطی السیف مسلولا، کتاب الجہاد، حدیث نمبر: ۲۵۸۸، ترمذی شریف: ۳۹/۲، باب ماجاء فی النہی عن تعاطی السیف مسلولا، کتاب الفتن، حدیث نمبر: ۲۱۶۳۔

حل لغات: تعاطی الشیء: لینا استعمال کرنا، سلی السیف: میان سے تلوار نکالنا، تلوار سونتنا۔
ترجمہ: حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے نیام سے نگلی ہوئی تلوار دینے سے منع فرمایا ہے۔ (ابوداؤد، ترمذی)

تشریح: بلا ضرورت تلوار میان سے نکال کر نہ رکھنا چاہئے، ممکن ہے کہ کوئی شخص بے نیام تلوار دیکھ کر بلا وجہ ڈر جائے، یا اچانک کسی پر تلوار گر جائے اور وہ زخمی ہو جائے یا مر جائے، جب ضرورت ہو تو تلوار میان سے نکالی جائے ورنہ میان میں رکھی جائے۔

فائدہ: (۱) اگر کسی کو تلوار دینے کی ضرورت پڑے تو میان میں رکھ کر دینا چاہئے، اسی طرح خود لے کر چلنا ہو تو میان میں تلوار رکھ کر چلے، اسی کے مانند چھری، چاقو اور تیر وغیرہ کا حکم ہے، یہ چیزیں کھلی اور سوتی ہوئی کسی کو نہ دینا چاہئے، چاقو چھری وغیرہ بند کر کے دے۔ تاکہ غلطی سے لینے والا زخمی نہ ہو اور فتنہ نہ ہو اسی طرح چاقو چھری وغیرہ کا دھاردار حصہ خود پکڑ کر دستہ کی طرف سے دوسرے کو دینا بھی درست نہیں اسلئے کہ بعض دفعہ خود دینے والے کے زخمی ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے اسلئے احوط شکل یہ ہے کہ جب کھلا ہوا چاقو وغیرہ کسی دوسرے کو دینا چاہیں تو زمین یا میز وغیرہ پر رکھ دیں تاکہ دوسرا شخص آسانی سے اسکو اٹھالے۔

(۲) حدیث پاک سے دین کی جامعیت اور آنحضرت ﷺ کی امت پر کمال شفقت کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔

انگلیوں کے درمیان تسمہ چیرنے کی ممانعت

{۳۳۷۴} وَعَنْ الْحُسَيْنِ عَنْ سَمُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُقَدَّ السَّيُورُ بَيْنَ اصْبَعَيْنِ۔ (رواہ

ابوداؤد)

الرفیق الفصیح... ۱۸ باب مالا یضمن من الجنایات ۳۵۴

حوالہ: ابو داؤد شریف: ۱/ ۳۴۹، باب النہی ان یقصد السیر بہین اصبعین، کتاب الجہاد، حدیث نمبر: ۲۵۸۹۔

حل لغات: قد المشی: لمبائی میں پھاڑنا، السیر من الجلد: لمبا تراشا ہوا چمڑے کا ٹکڑا۔
ترجمہ: حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے سمرہ کو دونوں انگلیوں کے درمیان پھاڑنے سے منع فرمایا ہے۔ (ابوداؤد)
تشریح: نہی ان یقصد السیرین اصبعین سیر، کی جمع ”سیور“ آتی ہے، اس کے معنی ہیں کہ کسی چمڑے کے ٹکڑے کو اس طرح پر کاٹا جائے کہ وہ دونوں انگلیوں کے بیچ میں ہو، یعنی چمڑا کاٹنے والا کسی شخص سے کہے کہ جس جگہ سے مجھے چمڑا کاٹنا ہے اس کو تم اپنی دونوں انگلیوں کے درمیان دبالو اور پھر کاٹنے والا اس چمڑے پر اپنا آلہ چلائے تاکہ وہ چمڑا سہولت سے کٹ جائے اس عمل سے اس لئے منع کیا گیا ہے کہ اس میں انگلیوں کے درمیان چمڑا دبانے والی کی انگلیاں کٹنے کا خطرہ ہے، آنحضرت ﷺ کی تعلیمات کس قدر جامع ہیں کہ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کا بھی ادب سکھایا گیا ہے۔ اور جس چیز میں اپنے یا دوسرے کے ادنیٰ درجہ خطرہ کا اندیشہ ہو اس سے بھی منع کیا گیا ہے۔
 (الدر المنثور: ۳۵۱/۴)

اپنے دین، اپنی جان، اپنے مال، اپنے اہل و عیال کی حفاظت کیلئے

شہادت

{۳۳۷۵} وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قُتِلَ دُونَ دِينِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دَمِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ قُتِلَ دُونَ أَهْلِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ۔ (رواہ الترمذی و ابو داؤد والنسائی)

حوالہ: ترمذی شریف: ۱/ ۲۶۱، باب ماجاء فیمن قتل دون ماله، کتاب الدیات،

الرفیق الفصیح... ۱۸ باب مالا یضمن من الجنایات ۳۵۵

حدیث نمبر: ۱۲۲۱، ابو داؤد شریف: ۶۵۸/۲، باب فی قتل اللصوص، کتاب السنۃ،
حدیث نمبر: ۴۷۷۲، نسائی شریف: ۵۴/۲، باب من قتل دون ماله، کتاب المحاربات،
حدیث نمبر: ۴۰۹۰۔

ترجمہ: حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کہ جو شخص اپنے دین کی حفاظت کرتے ہوئے قتل ہو جائے وہ شہید ہے اور جو آدمی اپنی جان کی حفاظت کرتے ہوئے قتل ہو جائے وہ شہید ہے، اور جو شخص اپنے مال کی حفاظت کی خاطر قتل ہو جائے وہ شہید ہے اور جو شخص اپنے اہل و عیال کی حفاظت کرتے ہوئے مار دیا جائے وہ بھی شہید ہے۔

(ترمذی، ابو داؤد، نسائی)

تشریح: سعید بن زید عشرہ مبشرہ میں سے ایک خوش بخت صحابی ہیں جو شخص اپنے مال کا دفاع کرتے ہوئے مارا جائے تو وہ شہید ہے، یعنی کوئی شخص دوسرے کے مال پر حملہ آور ہوا اور اس نے اپنے مال کو بچانے کے لئے اس کا مقابلہ کیا اور اس مقابلے میں مارا گیا تو وہ شہید ہے، اور جو شخص اپنے خون کا دفاع کرتے ہوئے مارا جائے تو وہ شہید ہے یعنی کوئی شخص دوسرے کی جان پر حملہ آور ہوا، اور وہ دوسرا شخص اپنے دفاع میں لڑتا ہوا مارا گیا تو وہ بھی شہید ہے، اور جو شخص اپنے دین کا دفاع کرتے ہوئے مارا جائے وہ بھی شہید ہے، اور جو شخص اپنے گھر والوں کا دفاع کرتے ہوئے مارا جائے وہ بھی شہید ہے۔

یہ سب شہداء وہ ہیں جو دنیاوی احکام کے اعتبار سے بھی شہید ہیں اور آخرت کے اعتبار سے بھی شہید ہیں۔ لہذا ان کو غسل نہیں دیا جائے گا، اور ان کو ان کے کپڑوں ہی میں دفن کر دیا جائیگا، بعض شہداء وہ ہوتے ہیں جو دنیاوی احکام کے اعتبار سے شہید نہیں ہوتے، لیکن آخرت کے اعتبار سے شہید ہوتے ہیں جیسے حدیث شریف میں آیا ہے کہ اگر کوئی شخص اوپر سے گر کر مر جائے تو وہ شہید ہے، یا حادثے میں کسی کا انتقال ہو جائے تو وہ شہید ہے، یا طاعون میں انتقال ہو جائے تو وہ شہید ہے، یہ سب آخرت کے اجر و ثواب کے اعتبار سے تو شہید ہیں، لیکن دنیاوی احکام کے اعتبار سے ان پر شہید کے احکام جاری نہیں ہوں گے، لہذا ان کو غسل دیا جائے گا۔ (درس ترمذی: ۵۰/۵)

اپنے دفاع کا حق کس حد تک ہے

اس حدیث میں حضور اقدس ﷺ نے بہت اہم اصول بتا دیا کہ ہر انسان کو اپنا دفاع کرنے کا حق حاصل ہے، اپنے دفاع کے لئے وہ کوئی عمل کرے اور اس عمل کی وجہ سے دوسرے کو نقصان پہنچ جائے تو وہ ضامن نہیں، بشرطیکہ اس نے اپنے دفاع میں اتنا ہی عمل کیا ہو جتنا دفاع کے لئے ضروری تھا۔ مثلاً ایک شخص نے تمہاری کلائی موڑ دی تو تم اپنے دفاع میں اس کو ایک مکہ مار دو تو دفاع ہو جاتا ہے، لیکن تم نے اٹھ کر گولی مار دی تو یہ دفاع کا حق باقی نہیں رہتا، اس صورت میں عدالت اور قاضی یہ فیصلہ کرے گا، اس شخص نے اپنے دفاع میں جن حالات میں یہ عمل کیا تھا، کیا ان حالات میں دفاع کا تقاضہ یہ تھا کہ وہ یہ عمل کرتا؟ یا اس سے تم میں کام چل سکتا تھا، مگر اس نے تجاوز کر کے دوسرے کو قتل کر دیا تو اس صورت میں قصاص لیا جائے گا۔ (درس ترمذی: ۵۸/۵)

محدث جلیل حضرت مفتی سعید احمد صاحب زید مجدہم فرماتے کہ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مال کی، ذات کی، دین کی اور اہل و عیال کی حفاظت کرنا چاہئے اور اس کیلئے لڑنا چاہئے، کتے کی موت نہیں مرننا چاہئے، لڑنے کی صورت میں اگر کامیاب ہو تو بامراد ہوا اور مارا گیا تو شہید ہوا اور یہ بھی بامراد ہونا ہی ہے۔ (تحفۃ اللمعی: ۳۴/۴)

تلوار اٹھانے پر وعید

{۳۳۷۶} وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحَبَّشَةَ سَبْعَةَ أَبْوَابٍ بَابٌ مِنْهَا لِمَنْ سَلَّ السَّيْفَ عَلَى أُهْتَبِي أَوْ قَالَ عَلَى أُمَّةٍ مُحَمَّدٍ. (رَوَاهُ الرَّزْمِيُّ) وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ وَحَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ الرَّجُلُ جُبَارٌ ذُكِرَ فِي بَابِ الْغَضَبِ.

حوالہ: ترمذی شریف: ۱/۴۴، باب ومن سورة الحجر، کتاب تفسیر القرآن،

حدیث نمبر: ۳۱۲۳۔

ترجمہ: حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما حضرت نبی کریم ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ آپ ﷺ

نے فرمایا: کہ دوزخ کے سات دروازے ہیں، ان میں سے ایک دروازہ اس شخص کے لئے ہے جو میری امت پر یا آپ ﷺ نے فرمایا: محمد ﷺ کی امت پر تلوار اٹھائے۔ (ترمذی) ترمذی نے کہا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ”الرجل جبار“ باب الغصب میں نقل ہو چکی ہے۔

تشریح: مسلمان پر ڈرانے دھمکانے کیلئے یا تفریح و مزاق کیلئے تلوار سونتنا حرام ہے، جو شخص اس گناہ کا مرتکب ہوگا، وہ جہنم میں جائے گا، اور یہ ایسا قبیح عمل ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے جہنم میں ایک دروازہ مقرر کیا ہے جس سے خاص طور پر اس قسم کے مجرم داخل ہوں گے۔

لجہنم سبعة ابواب: جہنم کے سات دروازے ہیں جہنم کے یہ سات دروازے اوپر نیچے طبقات کے اعتبار سے ہیں، بعض لوگ عام دروازوں کی طرح قرار دیتے ہیں، ہر دروازہ خاص قسم کے مجرمین کیلئے مخصوص ہوگا۔ (قرطبی) باب منها لمن سل السیف“ ناحق تلوار سونتنے والا مراد ہے، ”الرجل جبار“ جس حدیث کا حوالہ دیا گیا ہے وہ یہ ہے ”الرجل جبار والنار جبار“ تکرار نہ ہو اس لئے اس کو یہاں ذکر نہیں کیا ہے۔ (مرقاۃ)

تنبیہ: هذا الباب خال عن الفصل الثالث: اس باب میں تیسری فصل نہیں ہے۔

(فیض المشکوٰۃ: ۴۰۱/۶)

بسم الله الرحمن الرحيم

باب القسامة

قسامت کا بیان

صاحب مشکوٰۃ حمید اللہ علیہ اس باب کے تحت دو روایتیں لائے ہیں۔
اس باب کے تحت ہم سات مباحث کو ذکر کریں گے اور مزید مباحث روایت کے ذیل میں
ملاحظہ فرمائیں جن کا اجمال یہ ہے:

- (۱) قسامت کی لغوی و شرعی تعریف
- (۲) قسامت کا رکن
- (۳) قسامت کی شرط
- (۴) قسامت کا حکم
- (۵) قسامت کی علت
- (۶) قسامت فی الجاہلیت
- (۷) قسامت کے بارے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک

(۱)..... قسامت کے لغوی و شرعی معنی

کہا گیا ہے کہ قسامت اسم مصدر ہے بمعنی القسم، اور کہا گیا ہے کہ یہ مصدر ہے ”یقال اقسام یقسم
قسامة“ نیز اس کا اطلاق اس جماعت پر بھی ہوتا ہے جو قسامت کہتی ہے، امام الحرمین سے منقول ہے کہ

قسامت عند الفقہاء تو نام ہے ایمان کا (قسموں)، اور اہل لغت کے نزدیک حالفین کی جماعت کا، اور شرعاً قسامت نام ہے ان قسموں کا جن کو اولیاء مقتول کھاتے ہیں استحقاق دم پر یا ان قسموں کا جن کو مدعی علیہم کھاتے ہیں نفی قتل پر۔ علی قول الحنفیہ، (الدر المنضود: ۳۹۱/۶)

(۲)..... قسامت کا رکن

یہ ہے کہ خدا کی قسم ہم نے اس کو قتل نہیں کیا اور نہ ہم اس کے قاتل کو جانتے ہیں۔

(۳)..... قسامت کی شرط

قسم کھانے والا مرد، آزاد، عاقل ہو، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ قتل خطا میں عورتیں بھی شامل ہوں گی، البتہ قتل عمد میں نہیں۔

(۴)..... قسامت کا حکم

حلف کے بعد دیت واجب ہونے کا فیصلہ ہے دعویٰ گو قتل عمد میں ہو یا قتل خطا میں۔

(مرقاۃ: ۴۳/۴)

(۵)..... قسامت کی علت

قسامت کے سبب میں اختلاف ہے کہ کس صورت میں قسامت ہوگی، اور کس صورت میں نہیں ہوگی، احناف کے نزدیک اگر کوئی ایسی لاش ملی ہے جس پر زخم کا نشان ہے، مثلاً اس کو پیٹا گیا ہے یا گلا گھونٹا گیا ہے، اور وہ لاش ایسی جگہ ملی ہے جو کسی قوم کی حفاظت و نگرانی میں ہے، جیسے محلہ یا مسجد کے کسی گھر میں ملی ہے، (یا بستی سے اتنی قریب ملی ہے کہ فریاد کرنے والے کی آواز لوگوں تک پہنچ سکتی ہے) تو قسمیں کھلائی جائیں گی، اور اگر لاش پر کوئی نشان نہیں اور ڈاکٹری رپورٹ بھی طبعی موت کی ہے، یا گاؤں سے

بہت دور ویرانہ میں ملی ہے تو قسامتہ نہیں ہوگی، احناف نے یہ علت عبداللہ بن سہل کے واقعہ سے اخذ کی ہے۔ کیوں کہ وہ واقعہ زمانہ اسلام کا ہے۔

اور شوافع وغیرہ کے نزدیک اگر کوئی قتل پایا گیا اور کسی شخص پر شبہ ہے کہ اس نے قتل کیا ہے اور یہ شبہ یا تو مقتول کے نزاعی بیان سے پیدا ہوا ہے یا نا تمام شہادت (ایک شخص کی گواہی) سے یا اس قسم کی کسی اور بات سے مثلاً قتل کی جگہ سے ایک شخص خون آلود خنجر لیکر بھاگا تو قسامتہ ہوگی اور اگر کسی پر شبہ نہیں تو قسامتہ نہیں ہوگی، ان حضرات نے یہ علت ابو طالب کے فیصلہ والے واقعہ سے اخذ کی ہے۔ اس واقعہ میں ایک شخص نے خبر دی تھی جس سے شبہ پیدا ہوا تھا۔ (فیض مشکوٰۃ: ۶/۴۰۱)

(۶)..... قسامت فی الجاہلیت

قسامت ان امور میں سے ہے جو زمانہ جاہلیت میں پائے جاتے تھے اور پھر اسلام نے ان کو برقرار رکھا ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ”کان فی الجاہلیۃ فاقرها النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی ما كانت علیہ فی الجاہلیۃ“۔ قسامت زمانہ جاہلیت میں تھی پس اس کو آنحضرت ﷺ نے اسی طرح باقی رکھا جس طرح زمانہ جاہلیت میں تھی۔ (رواہ عبد الرزاق)

صحیح بخاری میں ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جاہلیت میں اولاً جو قسامت پائی گئی وہ ہمارے میں یعنی بنو ہاشم میں پائی گئی، ”کان رجل من بنی ہاشم استاجرہ رجل من قریش من فخذ اخری، الی آخر قصۃ“ (بخاری: ۵۴۰) حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر عنوان قائم کیا ہے ”القسامة فی الجاهلیۃ“ اور اس سے پہلا باب ہے ”باب ایام الجاہلیۃ“ اور یہ دونوں باب ابواب المناقب کے ضمن میں ہیں اس کے بعد پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الحدود کے بعد کتاب الدیات کے ضمن میں دوبارہ باب القسامۃ کا باب قائم کیا ہے، جس میں انہوں نے اسلام میں آنحضرت ﷺ کے زمانہ میں جو قسامتہ پیش آئی اس کو ذکر فرمایا، اور امام نسائی نے کتاب البیوع کے بعد متصلاً ”کتاب القسامۃ والقود والدیات“ کو ذکر کیا اور اس میں شروع میں یہی ابن عباس رضی اللہ عنہ

والی روایت قسامت فی الجاہلیت کی ذکر کی اس کے بعد متصلاً قسامت کا دوسرا باب قائم کیا، جس میں یہود خیر والی قسامت کو ذکر کیا، ”قسامت فی الجاہلیۃ“ والا قصہ ہمارے یہاں ابوداؤد اور ترمذی میں نہیں ہے۔

قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: کہ قسامت اصول شرع میں سے ایک اصل ہے، تقریباً تمام ہی علماء صحابہ اور تابعین اس کے قائل ہیں اگرچہ اس کی کیفیت میں اختلاف ہے، لیکن بعض علماء اس کے قائل نہیں جیسے سالم و سلیمان بن یسار، قتادہ و ابن علیہ، اور امام بخاری، اور عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ سے اس میں دو روایتیں ہیں اور ابن رشد نے بھی یہی بات لکھی ہے۔ اور اسکے بعد وہ لکھتے ہیں کہ جمہور علماء کا مستدل وہ حدیث ہے جو حویصہ اور مجیصہ کے قصہ سے ثابت ہے ”وہو حدیث متفق علی صحتنہ من اهل الحدیث الا انہم مختلفون فی الفاظہ“ اور اس کے بعد لکھتے ہیں، اور دوسرا فریق جو اس کا منکر ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ قسامت شریعت کے اصول مجمع علیہا کے خلاف ہے اور پھر انہوں نے ان کو ذکر کیا۔

قسامت کے بارے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک

حضرت شیخ حاشیہ لامع الدراری اور الابواب والتراجم میں لکھتے ہیں کہ قاضی عیاض نے جو بات فرمائی کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ قسامت کے قائل نہیں ہیں، اسی طرح ابن المنیر اور علامہ کرمانی کا کلام بھی ہے اور علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب القسامت کے شروع میں تو یہی فرمایا لیکن آخر باب میں ان لوگوں پر رد کیا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ قسامت کے تو وہ قائل ہیں البتہ قصاص بالقسامت کے قائل نہیں، اسی طرح علامہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی بات فرمائی کہ یہ کہنا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نفس قسامت کے قائل نہیں ہیں یہ بات صحیح نہیں ہے، نفس قسامت کے تو وہ قائل ہیں البتہ قصاص بالقسامت کے قائل نہیں نیز اس بات کے بھی قائل نہیں کہ ابتداء ایمان کی مدعی سے ہو بلکہ اس میں ان کی رائے یہ ہے کہ اس مسئلہ میں روایات مختلف ہیں قصہ انصار میں یعنی بعض سے معلوم ہوتا ہے ابتداء الایمان بالمذین،

اور بعض سے ابتداء الایمان بالمدعی علیہم: لہذا اس اختلاف کی صورت میں انہوں نے امر متفق علیہ کو اختیار کیا یعنی ”الیمین علی المدعی علیہ والبینة علی المدعی الی آخر ما ذکر“ اور یہی بات علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فرمائی ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ قصاص بالقسمۃ کے منکر ہیں نہ کہ اصل قسامت کے، اور حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہی رائے میری عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہ وہ بھی قصاص بالقسمۃ کے منکر ہیں نہ کہ مطلق قسامت کے۔ (الدر المنضود: ۶/۳۹۱)

الفصل الاول

قسامت میں قسم لئے جانے کا تذکرہ

{۳۳۷۷} عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ وَسَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ أَنَّهُمَا حَدَّثَا أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَهْلٍ وَهُيَصَةَ بْنَ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَتَيَا خَبِيرَ فَتَفَرَّقَا فِي النَّخْلِ فَقُتِلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَهْلٍ فَجَاءَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلٍ وَهُيَصَةُ ابْنَا الْقَوْمِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَبِّرِ الْكُبْرَ قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ يَعْنِي لَيْلَى الْكَلَامَ الْكَبِيرَ فَتَكَلَّمُوا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَحِقُّوا قَتِيلَكُمْ أَوْ قَالَ صَاحِبَكُمْ بِأَيْمَانٍ خَمْسِينَ مِنْكُمْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمْرٌ لَمْ نَرَهُ قَالَ فَتَبَرَّكُمُ يَهُودٌ فِي أَيْمَانٍ خَمْسِينَ مِنْهُمْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَوْمٌ كُفَّارٌ فَقَدَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قَبْلِهِ وَفِي رِوَايَةٍ تَخْلِفُونَ خَمْسِينَ يَمِينًا وَتَسْتَحِقُّونَ قَاتِلَكُمْ أَوْ صَاحِبَكُمْ فَوَادَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عِنْدِهِ بِمِائَةِ نَاقَةٍ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

حوالہ: بخاری شریف: ۹۰۷/۲، باب اکرام الکبیر، کتاب الادب، حدیث

نمبر: ۶۱۲۲، مسلم شریف: ۵۴/۲/۵۵، باب القسامة، کتاب القسامة، حدیث نمبر: ۱۶۶۹۔

حل لغات: تفرق الشئ: بکھر جانا، تین، تیرہ، بارہ، باٹ ہو جانا۔ النخلۃ: کھجور کا درخت، تکلم: بولنا، بات کرنا، عنی بالقول کذا: کسی بات سے کسی چیز کا ارادہ کرنا، مطلب لینا، مراد لینا۔

ترجمہ: حضرت نافع بن خدیج اور حضرت سہل بن حشمہ دونوں بیان کرتے ہیں کہ عبد اللہ بن سہل اور محیصہ بن مسعود دونوں خیر گئے اور کھجور کے باغ میں دونوں ایک دوسرے سے جدا ہو گئے، پھر عبد اللہ بن سہل قتل کر دیئے گئے، تو عبد الرحمن بن سہل اور مسعود کے دونوں صاحبزادے حویصہ اور محیصہ تینوں حضرت نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عبد اللہ بن سہل کے مقدمہ میں بات چیت کرنے لگے، گفتگو کی ابتداء عبد الرحمن نے کی جب کہ وہ تینوں میں سب سے چھوٹے تھے، تو حضرت نبی کریم ﷺ نے فرمایا: کہ بڑے کی بڑائی کا خیال رکھو، یحییٰ راوی کہتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ کے فرمان کا مقصد یہ تھا کہ جو عمر میں بڑا ہے پہلے وہ بات کرے، الغرض ان لوگوں نے اپنے ساتھی کے بارے میں گفتگو کی، حضرت نبی کریم ﷺ نے فرمایا: تم لوگ اپنے میں کی پچاس قسموں کے ذریعہ اپنے مقتول کی دیت کے یا آنحضرت ﷺ نے فرمایا: کہ اپنے ساتھی کی دیت کے مستحق ہو جاؤ، ان لوگوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول ﷺ ہم نے اس معاملہ کو دیکھا نہیں ہے آنحضرت ﷺ نے فرمایا: کہ یہودی تم سے چھٹکارا پالیں گے، اپنے میں سے پچاس قسموں کے ذریعہ ان لوگوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول + یہ تو کافر لوگ ہیں، تو رسول اللہ ﷺ نے ان لوگوں کو اپنی طرف سے فدیہ دیا، اور ایک روایت میں ہے کہ پچاس قسمیں کھاؤ، اور اپنے قاتل کے مستحق ہو جاؤ، یا آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ اپنے ساتھی کے مستحق ہو جاؤ، اس کے بعد رسول اللہ ﷺ نے اپنی طرف سے ان کو سواونٹ دیت میں دئے۔ (بخاری و مسلم)

تشریح: حضرت عبد اللہ بن سہل بن زید اور محیصہ بن مسعود بن زید رضی اللہ عنہما (یہ دونوں صحابی آپس میں چچا زاد بھائی تھے) یہ دونوں صحابی ایک ساتھ نکلے، یہاں تک کہ دونوں غیبر پہنچ کر جدا ہو گئے، پھر کچھ دیر کے بعد حضرت محیصہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے حضرت عبد اللہ بن سہل رضی اللہ عنہ کو مقتول پایا، چنانچہ یہ خود حضرت محیصہ اور ان کے بھائی حضرت حویصہ بن مسعود اور عبد الرحمن بن سہل جو مقتول حضرت عبد اللہ بن سہل رضی اللہ عنہ کے بھائی تھے، یہ تینوں حضرات حضور اقدس ﷺ کی خدمت میں آئے، حضرت عبد

الرحمن بن سہل رضی اللہ عنہ عمر میں تینوں میں سب سے چھوٹے تھے، حضرت عبدالرحمن بن سہل رضی اللہ عنہ نے اپنے دونوں ساتھیوں سے پہلے بولنا چاہا، انہوں نے یہ خیال کیا ہو گا کہ مقتول کے بارے میں بات کرنی ہے اور مقتول میرے حقیقی بھائی ہیں، اور محیصہ اور حویصہ یہ دونوں چچا زاد بھائی ہیں، اس لئے قرابت کے اعتبار سے میرا زیادہ حق ہے، کہ میں بات کروں، اس لئے انہوں نے بات کرنی شروع کی، تو حضور اقدس ﷺ نے فرمایا: بڑے کو بڑائی دو، یعنی جو آدمی عمر میں بڑا ہے اس کو مقدم رکھو، آپ کا مقصد یہ تھا کہ ان کو یہ بتائیں کہ تم چھوٹے ہو اور اپنے چچا زاد بھائیوں کے ساتھ آتے ہو، اس لئے ادب کا تقاضا یہ ہے کہ تم گفتگو نہ کرو بلکہ بڑوں کو اس بات کا موقع دو کہ وہ گفتگو کا آغاز کریں، چنانچہ یہ خاموش ہو گئے اور ان کے چچا زاد بھائیوں نے بات کرنی شروع کی اور پھر انہوں نے ان دونوں کے ساتھ بات کی، اس سے معلوم ہوا کہ اگر گفتگو کا آغاز بڑے نے کر دیا تو اب اثناء گفتگو میں چھوٹا بول لے تو یہ ادب کے خلاف نہیں ہے، چنانچہ ان حضرات نے حضور اقدس ﷺ سے حضرت عبداللہ بن سہل رضی اللہ عنہ کے قتل ہو نیکا واقعہ ذکر کیا، حضور اقدس ﷺ نے ان سے فرمایا: کیا تم پچاس قسمیں کھانے کو تیار ہو، جس کے نتیجہ میں تم اپنے صاحب کے متحق بن جاؤ؟ راوی کو شک ہے کہ حضور اقدس ﷺ نے ”صاحب“ کا لفظ فرمایا تھا یا ”قاتل“ کا لفظ فرمایا تھا، مطلب یہ تھا کہ اگر تم پچاس قسمیں کھا کر یہ کہہ دو کہ فلاں شخص نے قتل کیا ہے تو تم کو قاتل سے قصاص لینے کا حق حاصل ہو جائیگا، انہوں نے کہا: ہم کیسے قسمیں کھالیں کہ فلاں نے قتل کیا ہے، جب کہ قتل کا واقعہ ہم نے دیکھا نہیں ہے؟

حضور اقدس ﷺ نے فرمایا: پھر تو غیبر کے یہودی پچاس قسمیں کھا کر تم کو بری کر دیں گے، مطلب یہ ہے کہ ہم ان سے قسمیں لیں گے اس بات پر کہ انہوں نے قتل نہیں کیا، انہوں نے کہا: ہم کیسے کافر لوگوں کی قسموں کو قبول کر لیں؟ جب حضور ﷺ نے یہ بات دیکھی تو آپ نے ان کی دیت بیت المال سے ادا کر دی۔

دافع ابن خدیج: خاء کو فتحہ دال کو کسرہ بعد میں جیم ہے ان کی کنیت ابو عبد اللہ ہے، غزوہ احد میں ان کو ایک تیر لگا تھا تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا: ”انا شہیدکم یوم القيامة“ غالباً اسی زخم کی وجہ سے عبد الملک ابن مروان کے زمانہ میں ۳۷ھ میں چھیا سی سال کی عمر میں

انتقال فرمایا ان سے حدیث کی روایت کرنیوالوں کی ایک بہت جماعت ہے۔ ”وسہل ابن حشمہ“
 حاء کو فتح اور ثاء ساکن ہے فضائل صحابہ میں مؤلف مشکوٰۃ نے فرمایا کہ ان کی کنیت ابو محمد اور ابو عمارہ ہے
 انصاری اسی صحابی ہیں۔ ۳۷ھ میں پیدا ہوئے۔ ”انہما حدثنا ان عبد اللہ بن سہل“ یہ انصاری حارثی
 صحابی ہیں، حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کے بھائی اور حضرت محیصہ رضی اللہ عنہ کے بھتیجے خیر میں انہیں کا قتل ہوا۔
 ”ومحیصہ بن مسعود“ میم کو ضمہ حاء مفتوح یا مشد مکسور اور صاء کو فتح ہے یہ انصاری صحابی ہیں اہل
 مدینہ میں ان کا شمار ہے اور احد و خندق سے لیکر بعد کے تمام غزوات میں شریک رہے ان سے انکے بیٹے
 حضرت سعد نے حدیث کی روایت کی ہے۔

قسامت کا مسئلہ

یہ واقعہ ”قسامت“ کے باب میں اصل کی حیثیت رکھتا ہے، ”قسامت“ ایک بہت پیچیدہ
 فقہی مسئلہ ہے، اور اس کی تفصیلات میں فقہاء کرام کے درمیان اتنا شدید اختلاف ہے کہ امام ابن
 المنذر رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے اجماع کے موضوع پر ”کتاب الایمان“ کے نام سے ایک کتاب لکھی ہے،
 اس میں وہ فرماتے ہیں کہ قسامت کے بارے میں کوئی مسئلہ متفق علیہ اور مجمع علیہ نہیں ہے سوائے ایک
 مسئلہ کے، وہ یہ کہ ”قسم اللہ کی کھائی جائے گی“ اس پر صرف اتفاق ہے، اس کے علاوہ کوئی مسئلہ بھی متفق
 علیہ نہیں ہے، اتنا شدید اختلاف ہے اور پھر فقہاء کے یہاں ”قسامت“ کا تصور مختلف ہے، اور پھر اس مسئلہ
 کے سمجھنے میں بھی بہت غلط فہمیاں ہوتی ہیں، اور حدیث کی شروح میں اس مسئلہ کو جس طرح بیان کیا گیا ہے
 اس کی وجہ سے بھی بڑا غلجان واقع ہوا ہے، اور ایک دوسرے کے مذاہب بیان کرنے میں غلطیاں ہوتی
 ہیں۔ اس حدیث کے شریف کے تحت چند مباحث ذیل میں تحریر کئے جاتے ہیں۔

(۱)..... قسامت کب شروع ہوتی ہے

پہلی بات تو یہ ہے کہ قسامت اس وقت شروع ہوتی ہے جب کوئی شخص کسی جگہ مقتول پایا جائے

اور اس کے قتل کے واقعہ کو کسی نے نہ دیکھا ہو، اب حقیقہ کے نزدیک قسامت کا طریقہ یہ ہے کہ قسامت اس وقت واجب ہوتی ہے جب کوئی شخص کسی ایسی جگہ پر مقتول پایا جائے جو جگہ یا تو کسی فرد واحد کی ملکیت میں ہے یا کچھ افراد کی مشترک ملکیت میں ہے۔ مثلاً کوئی مقتول کسی شخص کے گھر میں پایا گیا۔ تو بھی قسامت واجب ہوگی، یا مقتول محلے میں ایسی جگہ پر پایا گیا جو پورے محلہ کی مشترک ملکیت سمجھی جاتی ہے، اس وقت بھی قسامت واجب ہوگی لیکن اگر وہ جگہ اہل محلہ کی مشترک ملکیت نہیں ہے۔ مثلاً شارع عام ہے اور اس پر کوئی مقتول پایا گیا تو اب قسامت واجب نہیں ہوگی مثلاً دارالعلوم کا یہ احاطہ ہے اس احاطے میں کوئی مقتول پایا جائے خدا نہ کرے، تو قسامت ہوگی، اس لئے کہ یہ جگہ اہل دارالعلوم کی مشترک سمجھی جاتی ہے، لیکن اگر دارالعلوم سے باہر سامنے والی سڑک پر کوئی مقتول پایا جائے تو قسامت واجب نہیں ہوگی۔

(۲)..... قسامت کا طریقہ

دوسری بات یہ ہے کہ اگر اولیاء مقتول اس محلے کے لوگوں کو متہم کریں جس محلے سے مقتول کی لاش برآمد ہوئی ہے، اس وقت قسامت ہوتی ہے، لیکن اگر اولیاء مقتول یہ کہیں کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اہل محلہ نے قتل کیا ہے یا کوئی اور شخص قتل کر کے یہاں ڈال گیا ہے اور اہل محلہ کو متہم نہ کریں تب بھی قسامت نہیں ہوگی، اور اگر اولیاء مقتول یہ کہیں کہ ہمارا غالب گمان تو یہی ہے کہ جس محلے میں لاش ملی ہے اسی محلے کے لوگوں نے قتل کیا ہے، یا کم از کم ان اہل محلہ کو قاتل کا پتہ ہے، تو اس صورت میں قاضی اولیاء مقتول سے کہے گا تم اہل محلہ میں سے پچاس آدمی منتخب کرو، جن پر تمہیں شبہ ہے، چنانچہ اولیاء مقتول اہل محلہ میں سے پچاس آدمی منتخب کریں گے، پھر قاضی ان پچاس آدمیوں سے یہ کہے گا کہ تم سب ان الفاظ کے ساتھ قسم کھاؤ! ”باللہ ما قتلناہ وما علمنا لہ قاتلا“ یعنی ہم قسم کھاتے ہیں کہ نہ تو ہم نے اس مقتول کو قتل کیا ہے اور نہ ہمیں اس کے قاتل کا پتہ ہے کہ کس نے قتل کیا ہے اگر وہ لوگ قسم کھانے سے انکار کریں تو ان کو قید میں رکھا جائے گا اور اس وقت تک نہیں چھوڑا جائے گا، جب تک ان میں سے کوئی قتل کا اعتراف نہ کرے، یا قاتل کا پتہ بتا دیں کہ فلاں نے قتل کیا ہے۔ یا قسم کھانے پر راضی ہو جائیں، اور اگر وہ پچاس افراد مسند درجہ بالا

الفاظ کے ساتھ قسم کھالیں تو اس کے نتیجہ میں پورے اہل محلہ پر اس مقتول کی دیت واجب کر دی جائے گی، یہ طریقہ حنفیہ کے نزدیک ہے۔

(۳)..... امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک قسامت کا طریقہ

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک قسامت کا طریقہ اس سے بالکل مختلف ہے، وہ فرماتے ہیں کہ قسامت اس وقت واجب ہوگی جب اولیاء مقتول اہل محلہ میں سے کسی ایک شخص یا چند اشخاص کے بارے میں باقاعدہ دعویٰ کریں کہ انہوں نے قتل کیا ہے، اور قرائن بھی اولیاء مقتول کے دعوے کی تائید کرتے ہوں، مثلاً یہ قرینہ ہے کہ ان کا دعویٰ صحیح ہے، یا مثلاً یہ قرینہ موجود ہو ہے کہ اس مقتول کی اہل محلہ کے ساتھ لڑائی ہوئی تھی، اور اس لڑائی کے بعد یہ شخص مقتول پایا گیا، یہ بھی اس بات کا قرینہ ہے کہ قتل کرنے والے اسی محلے کے لوگ ہیں، ایسے قرینہ کو شافعیہ ”لوٹ“ کا نام دیتے ہیں، لہذا شافعیہ کے نزدیک اگر دعویٰ کے ساتھ قرائن بھی موجود ہوں تو اس میں اولیاء مقتول کو قسم دی جائے گی اور وہ اپنی قسم میں کہیں گے کہ ہم قسم کھا کر کہتے ہیں کہ یہی شخص یا یہ لوگ قاتل ہیں، اگر اولیاء مقتول نے قسم کھالی تو اہل محلہ پر دیت واجب ہوگی۔

اور اگر صرف اولیاء مقتول کا دعویٰ ہو لیکن تائید میں کوئی قرینہ موجود نہ ہو تو اس صورت میں اہل محلہ سے انہیں الفاظ کے ساتھ قسم لی جائے گی، ”باللہ ما قتلناہ و ما علمنا لہ قاتلا“ یا اگر دعویٰ کے ساتھ اس کی تائید میں کوئی قرینہ موجود ہو لیکن اولیاء مقتول خود قسم کھانے سے انکار کر دیں تو اس صورت میں بھی اہل محلہ سے قسمیں لی جائیں گی، کہ ”باللہ ما قتلناہ و ما علمنا لہ قاتلا“ اگر اہل محلہ قسم کھالیں تو اہل محلہ بری ہو جائیں گے، اور اب ان سے دیت کا مطالبہ نہیں ہوگا۔

اور اگر اہل محلہ نے قسم کھانے سے انکار کر دیا تو ان کا یہ انکار اس بات کا قرینہ بن جائے گا کہ اولیاء مقتول کا دعویٰ صحیح ہے اور اس صورت پر قرینہ پائے جانے والے احکام جاری ہوں گے، لہذا اب پھر اولیاء مقتول کو قسم دی جائے گی کہ تم اس بات پر قسم کھاؤ کہ انہوں نے قتل کیا ہے، اگر اولیاء مقتول قسم کھالیں تو اہل محلہ پر دیت واجب ہو جائے گی، اور اگر اولیاء مقتول نے قسم کھانے سے انکار کر دیا تو پھر دیت واجب

نہیں ہوگی بلکہ وہ بری ہو جائیں گے، یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہے۔
 اس مسلک میں آپ نے دیکھا کہ اگر اولیاء مقتول قسم کھالیتے ہیں تو اس صورت میں اہل محلہ پر
 دیت آجاتی ہے۔ لیکن امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی ایک روایت یہ ہے کہ اگر
 دعویٰ قتل عمد کا تھا اور اولیاء مقتول قسم کھالیں تو اس صورت میں قصاص واجب ہو جائے گا، دیت نہیں آئے
 گی، گویا کہ شافعیہ، مالکیہ اور حنابلہ کے نزدیک ”قسامت“ جرم کے اثبات کا ایک طریقہ ہے اور اس کے نتیجہ
 میں مدعی علیہ پر جرم ثابت ہو جاتا ہے، لہذا اگر دعویٰ قتل عمد کا تھا تو مالکیہ اور حنابلہ کے نزدیک قصاص آجائے
 گا، البتہ شوافعیہ کے نزدیک اس صورت میں جرم تو ثابت ہو جائیگا لیکن قصاص نہیں آئے گا، بلکہ دیت آئے گی۔
 دوسرے یہ کہ شافعیہ کے مسلک میں آپ نے دیکھا کہ اگر اہل محلہ قسم کھالیتے ہیں کہ ”باللہ
 ما قتلناہ وما علمنا لہ قاتلا“ تو اس صورت میں وہ بری ہو جاتے ہیں نہ ان پر دیت آئے گی اور نہ
 قصاص۔ جبکہ حنفیہ کے نزدیک قسم کھانے کے باوجود دیت واجب ہوگی، وجہ اس کی یہ ہے کہ حنفیہ کے
 نزدیک ”قسامت“ جرم کو ثابت کرنے کا ذریعہ نہیں ہے، اس لئے اس کے ذریعہ اہل محلہ کے خلاف جرم
 ثابت نہیں ہوتا ہے، لیکن اہل محلہ پر ایک اجتماعی ذمہ داری عائد کر دی جاتی ہے کہ یہ بات ٹھیک ہے کہ تم
 نے قتل نہیں کیا لیکن تمہارے محلے میں قتل ہوا ہے، اس لئے تمہارا فرض تھا کہ اگر کوئی شخص تمہارے محلے
 میں آکر کسی کو قتل کر رہا ہے تو اس کو روکتے اور اپنے محلہ کا انتقام ایسا کرتے کہ یہاں پر کسی شخص کو قتل کرنے
 کی جرأت نہ ہو، چونکہ تم نے حفاظت میں کوتاہی کی، لہذا تم پر دیت واجب ہوگی۔

(۵)..... کیا قسامت کیلئے معین افراد کے خلاف دعویٰ

ضروری ہے؟

آپ نے اوپر کی تفصیل میں دیکھ لیا کہ ہر امام کے نزدیک قسامت کی صورت مختلف ہے، اس
 لئے موضع اختلاف کی تعیین بھی آسان نہیں ہے، البتہ بنیادی طور پر اختلافی مسئلے تین ہیں:
 پہلا اختلافی مسئلہ یہ ہے کہ کیا قسامت کی مشروعیت کے لئے معین فرد یا افراد کے خلاف دعویٰ

ضروری ہے یا نہیں؟

ائمہ ثلاثہ کے نزدیک معین فرد یا افراد کے خلاف دعویٰ ضروری ہے، دعویٰ کے بغیر قسامت نہیں ہوگی۔

اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک معین افراد کے خلاف دعویٰ ضروری نہیں ہے، البتہ صرف اتنا ضروری ہے کہ اولیاء مقتول اہل محلہ کو اجمالا متہم کریں، مثلاً یہ کہیں کہ ہمیں تو شبہ یہ ہے کہ اسی محلے کے افراد میں سے کسی نے مارا ہے۔

ائمہ ثلاثہ یہ فرماتے ہیں کہ قاضی کے پاس کوئی مقدمہ دعویٰ کے بغیر نہیں آسکتا، جب تک مدعی اور مدعا علیہ موجود نہ ہوں، تو دعویٰ نہیں ہو سکتا۔ اور قاضی بھی اس وقت دخل اندازی کرتا ہے جب مدعی اور مدعی علیہ متعین ہوں، اگر مدعی اور مدعا علیہ متعین نہیں ہیں تو پھر مقدمہ کیسے چلے گا؟ اور قاضی کے پاس کیسے آئیگا؟ مثلاً کوئی شخص عدالت میں مقدمہ دائر کرے کہ میری کتاب چوری ہو گئی ہے تو قاضی یہ سوال کرے گا، کہ کس نے چوری کی؟ وہ مدعی کہے کہ مجھے نہیں معلوم کہ کس نے چوری کی ہے۔ بس آپ مقدمہ چلاؤ، ظاہر ہے کہ قاضی اس طرح مقدمہ نہیں چلا سکتا جب تک کسی معین شخص کے خلاف دعویٰ نہ کرے کہ فلاں نے چوری کی ہے، اس لئے ہمارے نزدیک مدعی علیہ کی تعیین ضروری ہے۔

(۶)..... قسامت کے لئے دعویٰ ضروری نہیں ہے

حنفیہ یہ فرماتے ہیں کہ ”قسامت“ کا معاملہ عام مقدمات سے مختلف ہے، اس لئے عام مقدمات پر اس کو قیاس نہیں کیا جاسکتا۔ یہ معاملہ درحقیقت کسی کے خلاف کسی دعویٰ کے ثابت ہونے یا نہ ہونیکا نہیں ہے، بلکہ اس کا مقصد اجتماعی ذمہ داری کا اصول متعین کرنا ہے کہ اہل محلہ پر نصرت اور حفاظت کا جو فریضہ عائد ہوتا تھا وہ انہوں نے پوری طرح ادا کیا یا نہیں کیا؟ اس میں کسی متعین مدعی علیہ کا ہونا کوئی ضروری نہیں۔ اور حدیث باب میں غیبر کا جو واقعہ بیان کیا گیا ہے اس میں نہ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پوچھا کہ تمہارا دعویٰ کس کیخلاف ہے اور نہ ہی دعویٰ کرنے والے نے یہ بتایا کہ فلاں شخص نے قتل کیا ہے،

بلکہ صرف اتنا کہا کہ فلاں جگہ پر ہمارا مقتول پایا گیا ہے۔ لیکن کوئی متعین دعویٰ موجود نہیں تھا، اس کے باوجود آپ نے قسامت جاری فرمائی۔ اس سے معلوم ہوا کہ قسامت کے لئے متعین دعویٰ ضروری نہیں، بلکہ مطلق اتہام پر بھی قسامت ہو سکتی ہے۔ یہ پہلا اختلافی مسئلہ تھا۔ (مکملہ فتح الملہم: ۶/۳، مفتی الحاج: ۱۱۱/۴، بدائع الصنائع: ۲/۷۷، شرح المہذب: ۲/۳۱۸، الشرح الکبیر: ۲/۲۸۷، کشاف القناع: ۶/۶۸)

(۷)..... قسمیں کون کھائے گا؟ فقہاء کا اختلاف

دوسرا مختلف فیہ مسئلہ یہ ہے کہ حنفیہ یہ کہتے ہیں کہ اہل محلہ کو قسمیں دی جائیں گی، اگر وہ قسمیں کھالیں گے تو ان پر دیت بھی واجب ہو جائے گی، اور امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ خیر والے واقعہ سے استدلال فرماتے ہیں کہ جب ان حضرات نے حضرت عبداللہ بن سہل رضی اللہ عنہ کے قتل کا ذکر کیا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہی فرمایا کہ کیا تم پچاس قسمیں کھا سکتے ہو؟ جس کے نتیجہ میں تم قاتل کے مستحق بن جاؤ، اس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اولیاء مقتول پر قسمیں پیش کیں، البتہ جب انہوں نے قسم کھانے سے انکار کر دیا تو پھر آپ نے فرمایا کہ پھر یہودی پچاس قسمیں کھا کر تم کو بری کر دیں گے۔

(۸)..... حنفیہ کا استدلال

حنفیہ کا استدلال اس واقعہ سے ہے جو بیہقی وغیرہ میں منقول ہے، وہ یہ کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں ایک مقتول دو بستیوں ”وادعہ“ اور ”شاکر“ کے درمیان پایا گیا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے حکم دیا کہ یہ دیکھا جائے کہ یہ مقتول دونوں بستیوں میں سے کس بستی سے زیادہ قریب ہے، پیمائش وغیرہ سے پتہ چلا کہ وہ مقتول ”وادعہ“ سے زیادہ قریب ہے، چنانچہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے ”وادعہ“ کے لوگوں کو جمع کیا اور ان سے کہا کہ تم میں سے پچاس آدمی ان الفاظ کے ساتھ قسم کھائیں: ”باللہ ما قتلناہ وما علمنا لہ قاتلا“ جب پچاس آدمی قسم کھا چکے تو آپ نے فرمایا کہ اب اس مقتول کی دیت ادا کرو، اس پر ان لوگوں نے کہا کہ: ”لا ایماننا دفعتم عن اموالنا ولا اموالنا دفعتم

عن ایماننا“ یعنی نہ تو ہماری قسموں نے ہمارے مال کا دفاع کیا اور نہ ہمارے مال نے ہماری قسموں کا دفاع کیا۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ قاعدہ یہ ہے کہ جب کوئی شخص کسی کے خلاف مثلاً رقم کا دعویٰ کرے اور مدعی کے پاس بینہ نہ ہو تو مدعی علیہ سے قسم لی جاتی ہے اور اگر وہ قسم کھالے تو دعویٰ خارج ہو جاتا ہے، ورنہ جس رقم کا دعویٰ کیا ہے مدعی علیہ وہ رقم ادا کرے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر مدعی علیہ قسم کھالے تو پیسے واجب نہیں ہوتے اور اگر پیسے دیے دیتا ہے تو قسم واجب نہیں ہوتی، دونوں چیزیں یکجا جمع نہیں ہو سکتیں، ایمان اموال کو دفع کر دیتے ہیں اور اموال ایمان کو دفع کر دیتے ہیں۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جواب

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جواب میں فرمایا: ”اما ایمانکم فلدفع القصاص عنکم“ یعنی تم سے جو قسم لی گئی وہ اس لئے کہ تم سے قصاص کو دفع کیا جائے، لہذا قسم کھانے کا فائدہ یہ ہوا کہ تم پر قصاص نہیں آیا۔ ”واما اموالکم فلان القتل و جد بین ظہر انیکم“ اور دیت اس لئے لی جا رہی ہے کہ مقتول تمہارے پاس پایا گیا، بعض روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ”کذا لک قضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم“ (او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم) اس طرح حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا یہ فیصلہ مرفوع کے حکم میں ہو گیا، اور یہ حدیث حنفیہ کا مذہب بیان کرنے میں بالکل صریح ہے، اس لئے اس میں ایمان اہل محلہ کو دی گئیں، اور پھر دیت بھی ان پر واجب کی گئی۔

شافعیہ کا استدلال اور اس کا جواب

حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الام میں یہ مسئلہ ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ لوگ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے واقعہ سے استدلال کرتے ہیں، لیکن میں دس سے زیادہ مرتبہ ”وادیہ“ اور ”شاکر“ کی بستیوں میں گیا اور وہاں کے لوگوں سے اس واقعہ کے بارے میں پوچھا تو ہر شخص نے اس واقعہ سے لاعلمی کا اظہار کیا، اس سے پتہ چلا کہ یہ واقعہ مستند معلوم نہیں ہوتا، حنفیہ اس کے جواب میں یہ کہتے ہیں کہ اگر

اس واقعہ کی سند صحیح ہے تو امام شافعی رحمہ اللہ کا یہ ارشاد اس کو رد کرنے کے لئے کافی نہیں ہے، اس لئے کہ امام شافعی رحمہ اللہ اس واقعہ کے کم از کم ڈیڑھ سو سال بعد آئے، اور اگر کسی بستی میں جا کر اس واقعہ کی تحقیق کی جائے ڈیڑھ سو سال پہلے پیش آیا تھا، اور اس واقعہ کو جاننے والا کوئی شخص نہ ملے تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ یہ واقعہ پیش نہیں آیا، جب کہ اس کی سند بھی اس لئے قابل اعتماد ہے کہ یہ واقعہ متعدد طرق سے منقول ہے۔

غیر کے واقعہ کا جواب

جہاں تک غیر کے واقعہ کا تعلق ہے کہ اس میں بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت اولیاء مقتول کو ابتداء قسین دی گئیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ غیر کے واقعہ کے بیان میں روایات اتنی مختلف اور مضطرب ہیں کہ ان میں سے ایک کو ترجیح دینا اور دوسری کو مرجوح قرار دینا مشکل ہے، حدیث باب میں جو روایت آئی ہے اس میں بیشک اولیاء مقتول کو قسین دی گئیں، لیکن دوسری روایات میں یہ ہے کہ قسین ابتداء ہی یہودیوں کو دی گئیں، اور صحیح بخاری میں بھی ایک روایت ہے کہ ابتداء قسین اہل محلہ ہی کو دی جائیں گی، اور جہاں تک ان روایات کا تعلق ہے جس میں یہ بیان ہے کہ ابتداء اولیاء مقتول کو قسین دی گئیں تو ان کے بارے میں میرا غالب گمان یہ ہے..... واللہ سبحانہ اعلم۔ کہ درحقیقت یہ اولیاء مقتول یعنی محیصہ اور حویصہ اور عبد الرحمن بن سہل حضور اقدس ﷺ کی خدمت اقدس میں اس جوش کے ساتھ آئے تھے کہ ہمیں یہودیوں سے قصاص لینے کا حق حاصل ہے، آنحضرت ﷺ نے ان سے فرمایا کہ اگر تمہارا خیال یہ ہے کہ ان کو یہودیوں نے قتل کیا ہے تو تمہیں چاہئے کہ تم بینہ پیش کرو، گواہ لاؤ، اور اگر گواہ نہیں ہے تو تم خود گواہی دو کہ فلاں نے قتل کیا ہے، یہ مطالبہ آپ نے ان سے اس لئے کیا تا کہ ان کا جوش ٹھنڈا پڑ جائے، اور اتمام حجت ہو جائے کہ جب تمہارے پاس گواہ نہیں اور تم قسم کھانے کو بھی تیار نہیں تو پھر کسی پر قصاص کا دعویٰ کیسے درست ہو سکتا ہے۔ لہذا اتمام حجت کے لئے ان سے قسم کا مطالبہ کیا، بطور مشروعت کے مطالبہ نہیں کیا، چنانچہ انہوں نے جواب میں کہا: ”کیف نحلف ولم نشہد“؟ ہم کس طرح قسم کھائیں جب کہ

ہم حاضر نہیں تھے۔ بہر حال اصل مطالبہ ان سے یہ کیا گیا تھا کہ تم گواہی دو، لیکن بعض راویوں نے بالمعنی روایت کرتے ہوئے گواہی کے لفظ کو یمین کے لفظ سے تعبیر کر دیا کہ ان سے مطالبہ کیا گیا تم قسم کھاؤ، اور گواہی دینا اور قسم کھانا یہ دونوں معنی کے اعتبار سے اتنے قریب ہیں، کہ ان میں صرف فنی فرق ہے، چنانچہ بعض روایات میں گواہی کا لفظ موجود ہے، اس لئے ہو سکتا ہے کہ ایک راوی شہادت کا لفظ استعمال کر رہا ہو، اور اسی کو بیان کرنے کے لئے کسی راوی نے یمین کا لفظ استعمال کر لیا ہو، ایسے موقع پر لفظ یمین بحیثیت یمین استعمال نہیں ہوا ہے، بلکہ بحیثیت شہادت استعمال ہوا ہے۔

حنفیہ کا دوسرا استدلال

امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کا دوسرا استدلال اس معروف حدیث سے ہے کہ ”البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر“ مدعی کے ذمہ گواہ پیش کرنا ہے اور منکر پر یمین ہے۔ (بیہقی: ۲۵۲/۱۰) اور قسامت میں مدعی اولیاء مقتول ہوتے ہیں اور اہل محلہ منکر ہوتے ہیں، اس لئے اس قاعدہ کا تقاضہ بھی یہ ہے کہ اہل محلہ کو قسم دی جائے۔ (مکمل فتح الملہم: ۲/۵۳۸)

شافعیہ کی طرف سے اعتراض اور اس کا جواب

شافعیہ کی طرف سے ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ جب آپ کے نزدیک اولیاء مقتول پر قسم نہیں بلکہ اہل محلہ پر قسم آئے گی، اس لئے کہ وہ منکر دعویٰ ہیں تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ جب اہل محلہ قسم کھالیں تو ان پر کچھ واجب نہ ہو، نہ قصاص اور نہ دیت، حالانکہ آپ کے نزدیک یہ مسئلہ ہے کہ اگر اہل محلہ قسم کھالیں تو ان پر دیت واجب ہوگی، حنفیہ یہ فرماتے ہیں کہ اس اشکال کا جواب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے دیا ہے، وہ یہ کہ قسم ان سے اس لئے لی گئی تاکہ ان پر سے قصاص ختم ہو جائے، اور دیت اس لئے واجب ہے کہ ان کی طرف سے حفاظت میں تقصیر اور کوتاہی پائی گئی، اس وجہ سے ان پر دیت واجب ہوئی۔

شافعیہ فرماتے ہیں کہ خیبر کے واقعہ میں حضور اقدس ﷺ نے خود دیت ادا فرمائی اور اہل محلہ

پر واجب نہیں کی، حنفیہ اس کے جواب میں فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے یہ دیت بیت المال سے اس لئے ادا کی کہ وہ یہودی دیت ادا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے، ورنہ اصل حکم یہی ہے کہ دیت اہل محلہ پر واجب ہوتی ہے، چنانچہ بعض روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ آپ نے یہودیوں پر ہی دیت واجب کی تھی، لیکن بعد میں حضور اقدس ﷺ نے ان کی کمزوری کو مد نظر رکھتے ہوئے بیت المال سے دیت دے دی۔ (بدائع الصنائع: ۲۹۴/۷، شامی: ۶۲/۶، الشرح المکبیر: ۹۳/۴، مغلہ فتح الملہم: ۲۸۰/۲)

قسامت کے نتیجہ میں دیت آئیگی یا قصاص؟ فقہاء کا اختلاف

تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ قسامت کے نتیجہ میں دیت واجب ہوتی ہے یا قصاص واجب ہوتا ہے؟ حنفیہ اور شافعیہ کے نزدیک دیت واجب ہوتی ہے، اور مالکیہ اور حنابلہ کے نزدیک قصاص بھی آجاتا ہے مالکیہ اور حنابلہ حدیث باب کے ان الفاظ سے استدلال کرتے ہیں: ”اتحلفون خمسین یمینا فتستحقون صاحبکم“ یعنی تم نے اگر قسمیں کھالیں تو تم قاتل کے مستحق ہو جاؤ گے، اور یہ الفاظ عموماً اس وقت استعمال کئے جاتے ہیں جب قاتل کو قصاص لینے کے لئے اولیاء مقتول کے حوالے کر دیا جائے، اس سے معلوم ہوا کہ قسامت کے نتیجہ میں قصاص بھی آسکتا ہے، لیکن حنفیہ یہ فرماتے ہیں کہ دوسری روایات میں اس بات کی صراحت ہے کہ قسامت کے نتیجہ میں دیت واجب ہوتی ہے، اس لئے کہ قسامت اثبات کا ایک ضعیف طریقہ ہے، اس سے قصاص اس وقت تک نہیں آئے گا، جب تک گواہی اور بیحد نہ ہو، شافعیہ بھی یہی کہتے ہیں۔ ”الحمد لله على منه وكرمه“ (درس ترمذی: ۶۰ تا ۷۰/۵)

سوال: اصل مدعی اور ولی مقتول تو عبد الرحمن ہی تھے، کیوں کہ مقتول عبد اللہ بن سہل ان ہی کے بھائی تھے، لہذا ضابطہ کے مطابق دعویٰ ان ہی کی طرف سے ہونا چاہئے تھا، پھر آنحضرت ﷺ نے ان کے بجائے بڑے کو گفتگو کرنے کیلئے کیوں کہا؟

جواب: آنحضرت ﷺ کا مقصد یہ نہیں تھا کہ دعویٰ بڑے کی جانب سے ہو، دعویٰ تو اصل ولی ہی کی جانب سے ہوگا، آنحضرت ﷺ کا مقصد یہ تھا کہ جو واقعہ پیش آیا ہے اس کی صورت حال جو بڑا ہو وہ بیان کرے۔

استحقوا قتلکم: مدعی حضرات نے یہود خیبر پر بلا تعین قاتل کا مقدمہ پیش کیا، آنحضرت ﷺ نے ان کے دعویٰ کو صحیح قرار دیا اور معتبر مانا، اسی لئے آگے کی کاروائی کی، معلوم ہوا قسامۃ اسی وقت ہے جب قاتل معلوم نہ ہو اور قاتل کے ورثہ نے اہل محلہ پر دعویٰ قتل کیا ہو۔

سوال: پہلے مقتول کے ورثاء سے قسم لی جائے گی یا مدعی علیہم سے پہلے قسم لی جائے گی؟

جواب: احناف کے نزدیک صرف اہل محلہ یعنی مدعی علیہم قسم کھائیں گے، مقتول کے ورثاء پر کسی صورت میں قسم نہیں ہے۔

اعتراض: حدیث باب سے تو معلوم ہو رہا ہے کہ آنحضرت ﷺ نے پہلے اولیاء مقتول سے قسم کھانے کیلئے کہا، جب انہوں نے معذرت کر لی تب آنحضرت ﷺ نے مدعی علیہم سے قسم کھانے کی بات فرمائی، احناف حدیث باب کے خلاف کیوں ہیں؟

جواب: احناف کے مذہب کی بنیاد ایک دوسری مشہور حدیث پر ہے، جو کہ ضابطہ شرعی بھی ہے، ”البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر“ مدعی کے ذمہ بینہ پیش کرنا ہے، جب کہ مدعی علیہ کے ذمہ قسم کھانا ہے، احناف حدیث اصولیہ پر اپنے مذہب کی بنیاد رکھتے ہیں اور احادیث حزنہ میں تاویل کرتے ہیں، چنانچہ احناف نے حدیث باب میں تاویل کی ہے۔

سوال: حدیث باب کی حنفیہ کیا تاویل کرتے ہیں؟

جواب: محققین فرماتے ہیں کہ مقتول کے ورثاء پر آنحضرت ﷺ کا قسم پیش کرنا حکم شرعی کے اعتبار سے نہ تھا، بلکہ جو کچھ ان کے دلوں میں تھا اس کے انکشاف و اظہار کیلئے آپ نے ایسا کیا، نیز یہ ایک جزئی واقعہ ہے، لہذا احادیث اصولیہ قویہ سے متعارض ہونے کی بناء پر مروج ہوگا۔

محدثین نے یہ بات بھی نقل کی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے مقتول کے ورثاء سے بینہ ہی طلب کیا تھا، بعض راویوں نے اس کو تحلیف سے تعبیر کر دیا ہے۔

سوال: کیا قسامۃ میں قاتل کو قصاص لینے کے لئے مقتول کے ورثاء کے سپرد کر دیا جائیگا؟

جواب: حنفیہ کے نزدیک صرف دیت ہے، ابو داؤد شریف میں روایت ہے کہ ”فجعلها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دية علی یهود لا نه و جد بدین اظہرهم“ آنحضرت ﷺ نے

اس کی دیت یہود پر لازم فرمائی اس لئے وہ (مقتول) ان کے درمیان پایا گیا۔ یہ حدیث وجوب دیت میں صریح ہے، قصاص یوں بھی نہیں ہو سکتا کہ بہر حال قسامۃ میں ایک گونہ شہرہ رہتا ہے۔

اعتراض: جب صرف دیت ہے تو آنحضرت ﷺ نے یہ کیوں نہیں فرمایا کہ تم میں سے پچاس لوگ قسم کھائیں تم قاتل کے متحق ہو جاؤ گے، اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ اولیاء مقتول کے سپرد قاتل کو کیا جائے تاکہ وہ قصاص لے لیں؟

جواب: یہ درحقیقت اس وقت ہے جب کہ اولیاء مقتول کسی متعین قاتل کے سلسلہ میں بینہ پیش کر دیں، نسائی کی روایت میں اس کی صراحت بھی ہے۔ ”قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقم شہدین علی من قتلہ ادفعه الیکم برہ تہ“ اس کے قاتل پر دو گواہ پیش کرو میں اس کو تمہارے حوالہ کر دوں گا۔ معلوم ہوا کہ آنحضرت ﷺ نے قصاص کا حکم اقامت شاہدین پر مرتب کیا تھا نہ کہ ایمان پر، اصل بات یہ ہے کہ قصہ غیر میں روایات متعارض ہیں، لہذا احتیاط یہ ہے کہ ان سے استدلال نہ کر کے اصول کلیہ کو اختیار کیا جائے، جن کا تقاضہ یہ ہے کہ دیت لی جائے نہ کہ قصاص اور پھر حدیث باب میں استحقاق کا ذکر ہے، یہاں بھی استحقاق دم سے مراد دیت ہی ہے۔ (فیض المشکوٰۃ: ۴۰۳/۴)

فائدہ: اس حدیث شریف سے درج ذیل امور معلوم ہوتے ہیں:

- (۱) اس حدیث میں اس بات کی دلیل ہے کہ بڑا اکرام کے لائق ہے کہ وہ بات میں پہل کرے۔
- (۲) حدود میں وکالت درست ہے۔
- (۳) متولی کی موجودگی میں وکالت بھی درست ہے کیونکہ مقتول کے ولی عبد الرحمن بن سہل تھے جو کہ مقتول کے بھائی تھے اور حویصہ اور محیصہ اس کے چچا زاد تھے۔
- (۴) اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ قسامۃ میں پہلے قسم مدعی پر آتی ہے اور ہمارے نزدیک قسم کی ابتداء مدعی علیہ سے کی جائے گی۔ (مظاہر حق جدید: ۳۸۴)

”وهذا الباب خال عن الفصل الثانی“

(اس باب میں دوسری فصل نہیں ہے)

الفصل الثالث

قسم کھانے میں پہل کرنے کا تذکرہ

{۳۳۷۸} عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ أَصْبَحَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ مَقْتُولًا بِحَيِّبٍ فَأَنْطَلَقَ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرُوا ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ أَلَكُمْ شَاهِدَانِ يَشْهَدَانِ عَلَى قَاتِلِ صَاحِبِكُمْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ لَمْ يَكُنْ ثُمَّ أَحَدٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَإِنَّمَا هُمْ يَهُودٌ وَقَدْ يَجْتَرُونَ عَلَى أَعْظَمَ مِنْ هَذَا قَالَ فَأَخْتَارُوا مِنْهُمْ خَمْسِينَ فَاسْتَحْلَفُوهُمْ فَأَبَوْا فَوَادَّهَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عِنْدِهِ. (رواه ابوداؤد)

حوالہ: ابوداؤد شریف: ۶۲۲/۲، باب فی ترک القود بالقسامۃ، حدیث

نمبر: ۴۵۲۴۔

حل لغات: اصبح: اس کے معنی صبح کے بھی ہیں یعنی ہونا، انطلق: رہا ہونا، چلا جانا، گزر جانا، چلنا، اجتراء علیہ: جرأت کرنا، جسارت کرنا، دلیری کرنا، اختارہ، پسند کرنا، منتخب کرنا، چننا۔

ترجمہ: حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انصار میں کے ایک شخص غیر میں قتل کر دئے گئے چنانچہ مقتول کے اولیاء حضرت نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور اس کا ذکر آنحضرت ﷺ سے کیا، آنحضرت ﷺ نے فرمایا: کہ کیا تمہارے پاس دو گواہ ہیں جو تمہارے ساتھی کے قاتل کی گواہی دیں؟ ان لوگوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول ﷺ اس جگہ ایک بھی مسلمان موجود نہیں تھا، بے شک وہاں یہود موجود تھے، جو کہ اس سے بھی بڑے کام کی جسرات رکھتے ہیں، آنحضرت ﷺ نے فرمایا: کہ تم انہیں سے پچاس آدمی چن لو اور ان سے قسم لے لو، مقتول کے ورثاء نے یہودیوں سے قسم لینے سے انکار کر دیا، چنانچہ رسول اللہ ﷺ نے مقتول کے ورثاء کو اپنے پاس

سے دیت عطا کی۔ (ابوداؤد)

تشریح: اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ اگر مقتول کسی قبیلے یا محلہ یا اسکے قریب میں پایا جائے اور مقتول میں ضرب، جراح، یا گھلا گھونٹنے وغیرہ کے آثار بھی موجود ہوں اور قاتل معلوم نہ ہو، نیز اس کے ورثہ اہل محلہ پر قتل کرنے کا دعویٰ کریں تو اہل محلہ کے پچاس آدمیوں سے قسم لی جائے اور وہ اس طرح قسم کھائیں کہ خدا کی قسم نہ میں نے اس کو قتل کیا ہے اور نہ اسکے قاتل کو جانتا ہوں، اگر قسم کھانے سے انکار کر دیں تو اقرار بالقتل یا قسم کھانے تک مقید رکھا جائیگا، اگر مقتول کے ورثاء مدعی علیہم سے قسم لینے سے انکار کر دیں تو ان کیلئے کچھ بھی ثابت نہ ہوگا، اور اگر وہ شخص متعین قاتل کے خلاف گواہ شرعی پیش کر دیں تو عام ضابطہ کے اعتبار سے قتل عمد میں قصاص ہوگا اور قتل شبہ عمد و خطا میں دیت واجب ہوگی، کیوں کہ پھر اس کا تعلق قسامتہ سے رہے گا ہی نہیں مقتول کے ورثاء چوں کہ مدعی ہیں اس لئے ان سے قسم کھانے کے لئے نہیں کہا جائے گا۔ (فیض مشکوٰۃ: ۶/۴۰۴)

فوائد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من عندہ: اس حدیث کا ظاہر ہمارے مسلک کی تائید کر رہا ہے، ہمارے علماء نے فرمایا کہ قسم اس قتل پر لی جائے گی جس قتل میں مقتول پر کوئی زخم ہو یا مار کا کوئی اثر ہو یا گلا گھونٹا گیا ہو یا اس کے آنکھ ناک سے خون نکلا ہو اگر قتل کی یہ علامت نہ پائی جائیں تو ہمارے نزدیک اس قتل پر قسم نہیں ہے اور نہ اس پر دیت واجب ہے اور یہی امام احمد کا قول ہے، اور امام شافعی امام مالک کے نزدیک اس قسم کے اثرات کا پایا جانا شرط نہیں ہے بلکہ ان کے نزدیک لوٹ شرط ہے لوٹ کہتے ہیں کسی بات کے غیر واضح ثبوت کو شبہ اور معمولی ثبوت کو مثلاً مدعی کے سچا ہونے کا دل گواہی دے یا اس کے کپڑے پر خون کا اثر دیکھا جائے یا دونوں کے درمیان پہلے سے دشمنی چلی آرہی ہو اور اس کی وجہ یہ کہ رسول اللہ ﷺ نے ان اولیاء مقتول سے یہ نہیں پوچھا کہ مقتول پر قتل کا کوئی اثر تھا یا نہیں مزید دلائل بھی لائے گئے ہیں اور ہماری دلیل یہ ہے کہ دیت میں قسم کھانا خون کی تعظیم کی غرض سے ہے اور اسکو رائیگاں جانے سے بچانے کے لئے ہے اور یہ قتل کے اندر ہے نہ کہ خود مر جانے میں قتل کی شاخت نشانات اور اثرات کے ذریعہ ہی ہوتی ہے اور حدیث پاک کے اندر ان کے ذکر نہ ہونے سے آپ کا انکا مطلقاً ذکر نہ کرنا لازم نہیں آتا۔ (انوار المصابیح: ۶/۳۹۱، مرقاۃ: ۴/۴۵)

تعارض: یہاں پر ”من عنده“ ہے یعنی آنحضرت ﷺ نے اپنے پاس سے دیت ادا کی، جب کہ ایک روایت میں ہے کہ میں ”من ابل الصدقة“ یعنی زکوٰۃ کے اونٹوں سے آنحضرت ﷺ نے دیت ادا کی، تو دونوں روایتوں میں بظاہر تعارض ہے۔

دفع تعارض: وہ اونٹ صدقہ کے تھے، لیکن آنحضرت ﷺ نے ان کو اپنے مال سے خریدا، پھر اپنی طرف سے مقتول کے ورثاء کو دیا یا پھر یہ کہا جائے کہ ”من عنده“ سے اپنا ذاتی مال مراد نہیں ہے، بلکہ اس سے بیت المال مراد ہے، جس کا انتظام آنحضرت ﷺ ہی کے ہاتھ میں تھا۔

اعتراض: گذشتہ حدیث میں ہے کہ ”فتبرئکم“ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مدعی علیہم قسم کھا کر بری الذمہ ہو جائیں گے، پھر حنفیہ قسم کھا لینے کے باوجود دیت کیوں واجب کرتے ہیں؟

جواب: حنفیہ کے نزدیک اس سے ”ابراء عن القصاص“ مراد ہے، یعنی یہود قسم کھا کر تم کو مطالبہ قصاص سے بری کر دیں گے، دیت سے برأت مقصود نہیں ہے۔ (فیض المکوف: ۵/۶۰۵)

باب قتل اهل الردة والسعة

بالفسا

مرتدین اور فساد برپا کرنے والوں کو قتل کرنے کا بیان

اس باب کے تحت اکیس روایتیں درج کی گئی ہیں جو مرتد کے قتل، آگ کی سزا کی ممانعت، مسلمان پر ہتھیار اٹھانے اور قتل کرنے کی وعید، قزاقوں کی سزا، مثلہ کی ممانعت، خوارج کے خسروج کی پیشین گوئی، مسلمان کے قتل کی جائز صورتیں، اور باغی و ساحر کے قتل جیسے احکام پر مشتمل ہیں۔

اس باب کے تحت ہم ارتداد اور اس کے متعلقات کو بیان کریں گے، اولاً ان مباحث کا اجمال اور ثانیاً ان کی تفصیل۔ وہی ثلث و ثلاثون۔

- (۱)..... رکن الردۃ۔
- (۲)..... صحت ردۃ کے شرائط۔
- (۳)..... مرتد کی تعریف۔
- (۴)..... مرتد کا حکم۔
- (۵)..... مرتد کے واپس لوٹنے کی شرط۔
- (۶)..... ملک مرتد کا حکم۔
- (۷)..... تصرف مرتد۔
- (۸)..... کلمات کفر۔
- (۹)..... وہ کلمات کفر جن کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات یا صفات سے ہے۔
- (۱۰)..... انبیاء علیہم السلام سے متعلق چند کلمات کفر۔
- (۱۱)..... صحابہ کرام سے متعلق کلمات کفر۔
- (۱۲)..... آنحضرت ﷺ کے متعلق کلمات کفر۔
- (۱۳)..... فرشتوں کے متعلق کلمات کفر۔
- (۱۴)..... قرآن مجید سے متعلق کلمات کفر۔
- (۱۵)..... نماز سے متعلق کلمات کفر۔
- (۱۶)..... زکوٰۃ سے متعلق کلمات کفر۔
- (۱۷)..... رمضان سے متعلق کلمات کفر۔

- (۱۸)..... علم و علماء سے متعلق کلمات کفر۔
 (۱۹)..... حلال و حرام سے متعلق کلمات کفر۔
 (۲۰)..... قیامت کے دن سے متعلق امور میں کلمات کفر۔
 (۲۱)..... تلقین کفر سے متعلق کلمات کفر۔
 (۲۲)..... ایک اہم فائدہ۔
 (۲۳)..... ارتداد کی سزا کی بنیاد۔
 (۲۴)..... ارتداد کے تحقق کی صورتیں۔
 (۲۵)..... بغاوت کی سزا کی بنیاد۔
 (۲۶)..... بغاوت کی دو صورتیں۔
 (۲۷)..... پہلے قسم کے باغیوں کا حکم۔
 (۲۸)..... تکفیر مسلم میں احتیاط۔
 (۲۹)..... یہ کوئی مذاق نہیں؟
 (۳۰)..... تکفیر میں احتیاط کی چند مثالیں..... کہا میں شریعت کو نہیں مانتا۔
 (۳۱)..... مسلمان سے کہا تیرا دین بہت خراب ہے۔ (۳۲)..... کہا کہ نماز نہیں پڑھوں گا۔
 (۳۳)..... ضروری تنبیہ۔

{۱}..... رکن الردۃ

ایمان کے ہوتے ہوئے کلمہ کفر کا زبان پر جاری ہونا ہے۔

{۲}..... صحت ردۃ کے شرائط

عقل کا ہونا، مجنون کی رد ت صحیح نہ ہوگی اور نہ اس بچہ کی جو نادان ہو، مزید شرائط آگے آرہی ہیں۔

{۳}..... مرتد کی تعریف

مرتد کے لغوی معنی لوٹنے اور پھرنے والا ہے جب کوئی مسلمان اسلام سے پھر جائے تو اس کو مرتد کہتے ہیں۔

{۴}.....مرتد کا حکم

ارتداد کے بعد اس پر اسلام کو پیش کیا جائے گا اور اگر اس کو کوئی اشتباہ ہو تو اس کا ازالہ کیا جائے گا، لیکن یہ اسلام کا پیش کرنا اور اشتباہ کو دور کرنا یہ درجہ استہباب ہے۔ دعوت اسلام تو ہر جگہ پہنچ چکی ہے نئی دعوت کی ضرورت نہیں۔ یہ بھی متحجب ہے کہ اس کو تین دن قید کیا جائے پھر اگر وہ مسلمان ہو جائے تو بہت مناسب ورنہ قتل کر دیا جائے۔

بعضوں نے کہا کہ اگر وہ مہلت طلب کرے تو اس کو مہلت دی جائے، ورنہ ضرورت نہیں۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول یہ ہے کہ اس کو تین دن تک خلیفہ مہلت دے۔ ظاہری طور پر آیت ”اقتلوا المشرکین“ ”مشرکوں کو قتل کر دو“ اور روایت: ”من بدل دینہ فاقتلوه“ ”جس نے اپنا دین (اسلام) بدلا اس کو قتل کر دو۔ ان دونوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کو مہلت دینا ضروری نہیں ہے۔

باب کا دوسرا جزء سعۃ ہے اور یہ ساعی کی جمع ہے ساعی کا معنی کوشش کرنے والا یہاں اس سے مراد ڈاکو ہیں، جیسا کہ اس آیت میں فرمایا گیا: ”انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا“ جو لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ سے لڑتے ہیں اور زمین پر فساد پر با کرتے ہیں ان کی سزا یہ ہے کہ ان کو قتل کر دیا جائے۔

فتاویٰ عالمگیری میں مسائل مرتد کے بارے میں خوب تفصیل لکھی ہے چنانچہ ہم اس کا ترجمہ ذکر کئے دیتے ہیں تاکہ مسلمان اس سے آگاہ ہو جائیں۔

ہم ہر عنوان کے آخر میں فتاویٰ عالمگیری کا حوالہ دیں گے تاکہ قارئین حضرات کو مراجعت کے وقت زیادہ ورق گردانی کی زحمت نہ ہو۔

مزید وضاحت: مرتد کا لفظ اصل فاعل ہے، جس کے معنی پھر جانے والا یعنی دین اسلام سے پھر جانے والا، ارتداد کا بڑا رکن یہ ہے کہ ایمان لانے کے بعد کلمہ کفر اپنی زبان پر لے آئے اور اس کے صحیح

ہونے کی شرط یہ ہے کہ وہ آدمی عقلمند ہو پس مجنون اور نادان لڑکے کا ارتداد قابل اعتبار نہیں۔
جس شخص کا جنون ختم ہو جاتا ہے اگر وہ حالت جنون میں مرتد ہو تو وہ مرتد شمار نہیں ہوگا اور اگر وہ
افاقہ کی حالت میں مرتد ہو تب اس کا ارتداد درست شمار ہوگا۔
اسی طرح وہ آدمی جو حالت نشہ میں مرتد ہو جس نشہ میں عقل جاتی رہی ہو تو اس کے ارتداد کا شرعاً
اعتبار نہ ہوگا۔

ارتداد کے درست ہونے کے لئے بلوغ شرط نہیں اسی طرح مرد ہونا بھی شرط نہیں۔
اس کے صحیح ہونے کے لئے کفر کی طرف اس کی رغبت کا ہونا شرط ہے اس لئے اگر کسی کو زبردستی
مرتد کیا جائے گا تو وہ قابل اعتبار نہ ہوگا۔
لڑکے کے عقلمند ہونے سے مراد یہ ہے کہ وہ اس بات کو پہچانے کہ اسلام نجات کا سبب ہے اور
اچھے برے میٹھے کڑے میں فرق کرے۔

بعضوں نے اس کے لئے عمر کی مقدار مقرر کی ہے کہ وہ سات برس کا ہو۔
جس آدمی کو برسام کی دماغی بیماری لاحق ہو جائے یا اس کو کوئی ایسی چیز کھلائی جائے جس سے اس
کی عقل جاتی رہے اور وہ ہذیان بکنے لگے اور اسی کیفیت میں مرتد ہو جائے یہ ارتداد معتبر نہیں ہوگا۔
اگر کوئی شخص مجنون یا وسوسے میں مبتلا یا کسی لحاظ سے مغلوب العقل ہو اور اسی کیفیت میں وہ مرتد
ہو جائے تو وہ بھی مرتد شمار نہیں ہوگا۔ (فتاویٰ عالمگیریہ: ۲/۲۵۳)

{۵}.....مرتد کے واپس لوٹنے کی شرط

اس پر اسلام پیش کر کے شبہ کو دور کریں پھر وہ شہادتین کا اقرار کرے اور اسلام کے علاوہ تمام
ادیان سے بیزاری کا اعلان کرے اور اگر وہ فقط اسی دین سے جس کی طرف وہ مڑ گیا تھا بیزاری کا اظہار
کر دے تو یہ بھی کافی ہے۔

اگر مرتد نے توبہ کر لی اور اسلام کی طرف لوٹ کر پھر کفر کی طرف رجوع کیا اور یہ تین بار کیا اور ہر بار

امام سے تین دن کی مہلت طلب کی پھر اگر چوتھی دفعہ کفر کی طرف لوٹ کر مہلت طلب کرے تو امام اس کو مہلت نہ دے اگر وہ اسلام قبول کر لے تو مناسب ہے ورنہ اس کو قتل کر دیا جائے۔

جب عقل والا لڑکا مرتد ہو تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس کا ارتداد معتبر ہے اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: کہ اسلام لانے کے بارے میں اس کو خبردار کیا جائے اور اس کو قتل نہ کیا جائے۔ قریب البلوغ لڑکا اگر مرتد ہو تو اس کا بھی یہی حکم ہے۔

مرتد ہونے والی عورت کو قتل نہ کیا جائے یہاں تک کہ وہ مسلمان ہو جائے اور تین دن کے بعد اس کی پٹائی کی جائے تاکہ وہ اسلام لے آئے اور اگر اسی دوران اس کو کوئی قتل کر دے تو اس پر شبہ ہونے کی وجہ سے کوئی چیز لازم نہ ہوگی۔

اور اگر لوٹدی مرتد ہو جائے تو اس کا مالک اس کو گھر میں قید کر لے اور خدمت لینے کے باوجود اس کو سزا دی جاتی رہے البتہ اس کا مالک اس سے صحبت نہ کرے۔

عقل والی لڑکی جو بلوغ کے قریب ہے اور غنئی مشکل ان دونوں کا حکم عورت جیسا ہے۔ آزاد عورت اگر مرتد ہو جائے تو اس کو باندی نہ بنایا جائیگا، جب تک کہ وہ دارالاسلام میں ہے پھر اگر وہ دارالحرب میں بھاگ جائے تو دوبارہ پکڑے جانے کی صورت میں اس کو لوٹدی بنایا جاسکتا ہے۔ امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول صاحب نوادر نے اس طرح نقل کیا ہے کہ اس کو دارالاسلام میں بھی بطور باندی گرفتار کیا جاسکتا ہے۔

بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ اگر اس روایت کے مطابق فتویٰ دیا جائے تو کچھ حرج نہیں اس عورت کے سلسلے میں جس کا خاوند موجود ہو، خاوند کو چاہئے کہ وہ درخواست کرے کہ اس عورت کو لوٹدی نہ بنادیا جائے یا امام اس کو خاوند ہی کو ہبہ کر دے بشرطیکہ خاوند اس کا مصرف ہو تو خاوند مالک بن جائے گا اس صورت میں خاوند کو جبکہ وہ اسلام کا انکار کرتی رہے یہ اختیار ہے کہ وہ اس کو مارنے یا قید اور اس کی توبہ کے لئے توحید کا اقرار اور رسول اللہ ﷺ کی معرفت اور دین اسلام کی حقانیت کا اقرار ضروری ہے۔

{۶}.....ملک مرتد کا حکم

مرتد کا مال ارتداد کی وجہ سے اس کی ملکیت سے نکل جاتا ہے اور یہ ملک کا زوال موقوف ہے اگر دوبارہ اسلام لے آئے تو اس کی ملک بحال ہو جائے گی اور اگر ارتداد کی حالت میں قتل ہو جائے یا ہلاک ہو جائے تو اس کی وہ کمائی جو اسلام کی حالت میں کی ہے اس کے وارث اس کے مسلمان ورثاء ہوں گے جبکہ وہ اسلام کے بعد والے قرضے کو ادا کر دیں اور جو ارتداد کے زمانہ میں اس نے کمائی کی ہے تو اس میں فقط قرضے کی ادائیگی ہی کافی ہے جو قرضہ ارتداد کی حالت میں اس کے ذمہ ہوا ہے۔ باقی مال مال فنی ہوگا اور یہ امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہے۔

صاحبین رحمہم اللہ کے نزدیک ارتداد سے مرتد کی ملک زائل نہیں ہوتی اب اس کے بعد اس کی میراث تقسیم کرنے کے متعلق امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے روایات مختلف ہیں، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ اس کی وراثت مرتد کی موت یا اس کے قتل ہونے یا اس کے متعلق دارالحرب میں چلے جانے کا حکم ہو جانے کے بعد اس کے مسلمان وارثوں میں تقسیم ہوگی اور یہ زیادہ صحیح قول ہے۔

مرتد کی مسلمان بیوی اس کی وارث اس وقت ہوگی جبکہ وہ مر جائے یا قتل کیا جائے یا اس پر دار الحرب میں بھاگ جانے کا حکم لگ جائے اور وہ عورت حالت عدت میں ہو جیسا کہ کوئی شخص مرض الوفات میں اپنی بیوی کو طلاق دے تو اگر عدت کے دوران اس کا خاوند فوت ہو جائے تو بھی اس کی بیوی کو اس کی میراث میں سے حصہ ملتا ہے، مرض الوفات میں طلاق دینے والے شخص کو فقہ کی اصطلاح میں ”فار“ یعنی بیوی کے حصہ میراث سے بھاگنے والا کہا جاتا ہے تو مرتد ہونے والا شخص بھی گویا مسرتد ہو کر اپنی بیوی کو میراث سے محروم کرنا چاہتا ہے اس لئے ارتداد کو مرض الوفات کی طرح شمار کر کے اس کی بیوی کو بھی میراث میں سے حصہ دیں گے بشرطیکہ وہ عدت میں ہو۔

مسلمان خاوند مرتد کا وارث نہیں ہوتا مگر صرف اس صورت میں کہ جب بیماری کی حالت میں

مرتد ہوئی اور اسی حالت میں مر جائے تو اس وقت اس کا خاوند اور دیگر اقرباء بھی وارث ہوں گے، یہاں تک کہ وہ مال جو حالت ردت میں کمایا وہ بھی اس کے ساتھ شامل ہوگا۔

اگر کوئی مرتد ہو کر دار الحرب میں چلا گیا یا حاکم نے اس کے بارے میں دار الحرب میں چلے جانے کا فیصلہ کر دیا تو اس کا مدبر غلام اور اس کی ام الولد آزاد ہو جائیں گے اور اس کے معجل قرضہ جات فی الحال دیئے جائیں گے، اور وہ مال جو کہ حالت اسلام میں کمایا گیا ہے، وہ تینوں علماء کے نزدیک باتفاق مسلمان ورثاء کو ملے گا مرتد نے حالت اسلام میں جو وصیت کی تو ظاہر روایت یعنی مسموط وغیرہ کی روایت کے مطابق وہ مطلقاً باطل ہو جائے گی قطع نظر اس کے کہ وہ قریبی رشتہ دار کے حق میں ہے یا غیر قریبی کے حق میں اور جب تک مرتد دار اسلام میں چلتا پھرتا ہے اس وقت تک قاضی ان احکام میں سے کسی کو بھی نافذ نہ کرے۔ (ماہگیری: ۲/۲۵۳)

{۷}..... تصرف مرتد

مرتد کا تصرف اس کے ارتداد میں چار اقسام پر مشتمل ہے:

(۱)..... وہ تصرف جو سب کے نزدیک نافذ ہو جاتا ہے مثلاً ہبہ کا قبول کرنا، ام الولد بنانا، اسی طرح جب اس کی لونڈی بچہ جنے اور وہ اس کے نسب کا دعویٰ دے تو لڑکے کا نسب اس سے ثابت ہو جائے گا، اور دیگر ورثاء کے ساتھ وہ بھی وارث شمار ہوگا اور اس کی لونڈی ام ولد بن جائے گی، اسی طرح اس کا شفعہ اور غلام ماذون پر حجر بھی نافذ ہوگا۔

(۲)..... دوسرا وہ تصرف ہے جو سب کے نزدیک باطل ہو جاتا ہے مثلاً نکاح، اسے کسی مسلمان عورت سے نکاح کرنا جائز نہیں۔ نہ مرتدہ سے نہ ذمیہ اور نہ حرہ سے اور نہ مملوکہ سے اس کا ذبیحہ حرام ہے۔ اسی طرح کتے، باز اور تیر کے ساتھ کیا گیا اس کا شکار بھی حرام ہے۔

(۳)..... تیسرا تصرف وہ ہے جو سب کے نزدیک موقوف ہوتا ہے اور یہ شرکت مفاوضہ ہے یعنی جب کوئی مرتد کسی مسلمان سے شرکت مفاوضہ کر لے تو وہ موقوف رہتی ہے اگر وہ مسلمان ہو جائے تو وہ

نافذ ہو جاتی ہے اور اگر وہ مرجائے یا قتل کیا جائے یا دار الحرب میں بھاگ جائے یا قاضی اس کے دار الحرب میں جانے کی تصدیق کر دے تو شرکت مفاوضہ باطل ہو جاتی ہے اور شرکت مفاوضہ شرکت عنان بن جاتی ہے۔ یہ صاحبین کا قول ہے اور امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک شرکت مفاوضہ قطعاً باطل نہیں ہوتی۔

(۴)..... چوتھا تصرف جس کے موقف ہونے کے بارے میں اختلاف ہے وہ بیع اور شرائی، احبارہ، آزاد کرنا، مدبر بنانا، مکاتب بنانا، وصیت کرنا اور قرضوں کا وصول کرنا ہیں۔ امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تصرفات موقف ہوتے ہیں اگر اسلام لے آئے تو نافذ ہو جاتے ہیں اور اگر ارتداد کی حالت میں مرجائے یا قتل کیا جائے یا دار الحرب کی طرف بھاگ جانے کی قاضی تصدیق کر دے تو باطل ہو جاتے ہیں۔

مکاتب کا تصرف اس کے مرتد ہونے کی صورت میں سب کے نزدیک نافذ ہے اگر کوئی شخص اپنے مرتد غلام کو فروخت کر دے یا مرتد لونڈی کو بیچ ڈالے تو بیع جائز ہے۔

یا مرتد تائب ہو کر لوٹ آئے اگر وہ قاضی کے حکم سے پہلے مسلمان ہو گیا تو اس کے مال کے متعلق مرتد ہونے کا حکم باطل ہو جائے گا اور گویا وہ کبھی مرتد ہوا ہی نہیں اور اس کی ام ولد اور مدبر بھی آزاد نہیں ہوں گے اور اگر قاضی کے حکم کے بعد وہ لوٹا تو وراثت کے ہاتھوں میں جو چیز موجود ہو اس کو واپس لے سکتے ہیں، اور اگر انہوں نے وہ چیز اپنی ملک سے بیچ کر کے یا ہبہ کر کے یا آزاد کر کے نکال ڈالیں تو اسے دعویٰ کرنے کا کوئی حق نہیں اور نہ ہی بدلہ لینا درست ہے۔

جو آدمی ماں باپ کے تابع ہونے کی وجہ سے مسلمان تھا جب مرتد ہو کر وہ بالغ ہوا تو قیاس کا تقاضہ یہ ہے کہ ارتداد میں اسے قتل کیا جائے لیکن ازراہ استحسان اس کو قتل نہ کیا جائے کیونکہ اس کا اسلام ماں باپ کی تبعیت میں تھا یہی حکم اس شخص کا بھی ہے جو نو عمری میں مسلمان ہوا اور بلوغت کی عمر میں وہ مرتد ہو گیا تو اس کا حکم اسی طرح ہے۔

جو آدمی زبردستی اسلام لایا تھا وہ مرتد ہو گیا تو بطور استحسان اس کو بھی قتل نہ کیا جائے گا اور ان تمام صورتوں میں اس کو اسلام لانے پر مجبور کیا جائے گا اور اگر کسی شخص نے اس کے مسلمان ہونے سے پہلے ہی

اس کو مار دیا تو اس پر دیت و قصاص میں سے کوئی چیز لازم نہ آئیگی۔

نقبط: یعنی راستہ میں پڑا ہوا اٹھایا جانے والا بچہ دار الاسلام میں مسلمان شمار ہوگا اگر بالغ ہونے کے بعد وہ مرتد ہو جائے تو اسلام لانے پر اس کو مجبور کیا جائے گا مگر قتل نہ کیا جائے گا۔

(عالمگیری: ۲/۲۵۵)

{۸}..... موجبات کفر

یعنی جن باتوں سے آدمی کافر ہو جاتا ہے، اس کے کئی اقسام ہیں:

ایسی چیزیں جن کا تعلق ایمان و اسلام کے ساتھ ہے

- (۱)..... مثلاً کوئی شخص یہ کہے کہ مجھے معلوم نہیں کہ میرا ایمان ہے یا نہیں، تو یہ بہت بڑی غلطی ہے مگر جب اس بات کا مقصد اپنے شک کی نفی ہو تو پھر خطائے عظیم بھی نہ بنے گی۔
- (۲)..... جس آدمی نے اپنے ایمان کے بارے میں شک کیا اور کہا کہ میں ان شاء اللہ تعالیٰ مؤمن ہوں تو وہ کافر ہے، البتہ اگر وہ اس کی یہ تاویل کرے کہ مجھے یہ معلوم نہیں کہ میں اس دنیا سے ایمان کے ساتھ جاؤں گا یا نہیں، تو اس صورت میں وہ کافر نہ ہوگا۔
- (۳)..... جس آدمی نے کہا کہ قرآن مخلوق ہے یا ایمان مخلوق ہے تو وہ کافر ہو گیا۔
- (۴)..... جس شخص نے یہ عقیدہ بنایا کہ ایمان و کفر ایک چیز ہے تو وہ کافر ہے۔
- (۵)..... جو آدمی ایمان پر راضی اور مطمئن نہ ہو اور کافر ہے۔
- (۶)..... جو آدمی اپنے نفس کے کفر پر راضی ہو اور کافر ہے۔
- (۷)..... اور جو غیر کے کفر پر راضی ہو اس کے متعلق علماء کا اختلاف ہے اور فتویٰ اس قول پر ہے کہ اگر کوئی شخص دوسرے کے کفر پر اس لئے راضی ہوا تھا کہ وہ کافر ہمیشہ عذاب میں مبتلا ہوگا تو وہ کافر نہ ہوگا اور اگر وہ اس کے کفر پر اس بنا پر راضی ہوا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں اس چیز کو ظاہر

کرے جو اس کی صفات کے لائق نہیں تو وہ کافر ہو جائے گا۔

(۸)..... جس آدمی نے یہ کہا کہ میں اسلام کی صفات نہیں جانتا تو وہ کافر ہو گیا۔

علامہ شمس الائمہ حلوانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلہ کو بڑے مبالغہ کے انداز میں ذکر کیا ہے اور یہ فرمایا کہ ایسے کہنے والے کی نہ نماز ہے اور نہ دین اور نہ روزہ نہ طاعت و عبادت اور نہ اس کا نکاح ہے، اس کی اولاد زنا سے پیدا ہونے والی اولاد ہے۔

(۹)..... اگر کسی مسلمان نے کسی نصرانیہ سے نکاح جس کے ماں باپ عیسائی ہیں اور وہ لڑکی اس حالت میں بڑی ہوئی کہ وہ کسی مذہب و دین کو نہیں جانتی یعنی نہ وہ دین کو دل سے پہچانتی ہے اور نہ زبان سے اس کو بیان کر سکتی ہے اور وہ مجنونہ بھی نہیں ہے تو اس صورت میں اس کے اور اس کے شوہر کے درمیان تفریق ہو جائے گی۔

(۱۰)..... اگر کسی طرح کسی آدمی نے مسلمہ صغیرہ سے نکاح کیا جب وہ عقل کی حالت میں پہنچی اور بالغہ ہوئی تو اس حالت میں نہ وہ اسلام کو دل سے پہچانتی ہے اور نہ بیان کر سکتی ہے اور وہ دیوانی اور پاگل بھی نہیں ہے تو اس صورت میں بھی اسکے اور اس کے خاوند کے مابین جدائی ہو جائے گی۔

(۱۱)..... اگر خاوند نے اپنی عورت سے پوچھا کیا تو تو حید جانتی ہے؟ اس نے جواب میں کہا کہ نہیں جانتی ہوں۔ پس اگر اس کے جواب کی مراد یہ ہو کہ مجھے وہ تو حید یعنی کلمہ تو حید یاد نہیں جو بچے مدرسہ میں پڑھتے ہیں تو اس بات میں اس کا نقصان نہیں اور اگر اس جواب سے اس کی مراد یہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو نہیں پہچانتی تو اس صورت میں وہ مؤمن نہ رہے گی اور اس کا نکاح اپنے خاوند سے ٹوٹ جائے گا۔

(۱۲)..... جو شخص اس حالت میں مرا کہ وہ یہ نہیں پہچانتا کہ میرا کوئی خالق ہے اور اس دنیا کے گھر کے علاوہ اس کے لئی ایک اور گھر بھی ہے اور ظلم حرام ہے تو یہ شخص مؤمن نہ تھا۔

(۱۳)..... ایک آدمی گناہ میں مبتلا ہے، یہ کہتا ہے اپنے کو گناہ سے ظاہر کرنا چاہئے تو یہ کافر ہو جائے گا۔

(۱۴)..... اگر ایک آدمی نے کہا کہ میں مسلمان ہوں، سننے والے نے اس کے جواب میں کہا تجھ پر اور تیری مسلمانی پر لعنت ہو تو اس طرح کہنے سے وہ کافر ہو جائے گا۔

- (۱۵)..... اگر کسی عیسائی نے اسلام قبول کیا، اس کے بعد اس کا عیسائی باپ مر گیا تو یہ کہنے لگا کاش میں اس وقت مسلمان نہ ہوتا تو اپنے باپ کی وارثت کو پالیتا تو یہ نو مسلم کافر ہو گیا۔
- (۱۶)..... اگر کوئی عیسائی کسی مسلمان کے پاس آیا اور اس کو کہنے لگا میرے سامنے دعوت اسلام پیش کرو تاکہ میں تمہارے ہاتھ پر اسلام قبول کر لوں، اس مسلمان نے کہا کہ تم فلاں عالم کے وہاں چلے جاؤ تاکہ وہ تمہارے سامنے اسلام کو پیش کرے اور تم اس کے ہاتھ پر اسلام قبول کرو، علماء کے اسکے متعلق اختلافی اقوال ہیں۔ علامہ ابو جعفر کہتے ہیں کہ اس طرح کہنے والا کافر نہ ہوگا۔
- (۱۷)..... اگر کسی آدمی نے اسلام قبول کیا ایک مسلمان اس سے کہنے لگا تمہیں اپنے گزشتہ دین میں کون سی برائی نظر آئی یعنی جس کی وجہ سے تم نے اسلام کو پسند کیا تو یہ کہنے والا کافر ہو جائے گا۔
- (فتاویٰ عالمگیری: ۲/۲۵۷)

{۹} وہ کلمات کفر جن کا تعلق اللہ کی ذات یا صفات سے ہے

- (۱)..... وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کی طرف ایسے وصف و صفت کی نسبت کرے، جو اس کے شایان شان نہیں یا کسی کو اس کا شریک یا اس کا بیٹا یا بیوی بنائے تو وہ شخص کافر ہو جاتا ہے۔
- (۲)..... اللہ کے اسماء میں سے یا اس کے ادا میں سے کسی امر کا مذاق اڑائے یا اللہ کے وعدہ اور وعید کا انکار کرے تو وہ کافر ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر اللہ کی طرف جہالت یا عاجزی یا نقص کی نسبت کرے تو یہ کہنے والا کافر ہو جائے گا، مثلاً یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ کے لئے جائز ہے کہ وہ ایسا فعل کرے جس میں کوئی حکمت نہ ہو یہ اللہ کی طرف نقص کی نسبت کرنے کی وجہ سے کافر ہو جائے گا۔
- (۳)..... جو آدمی یہ کہے یا اعتقاد رکھے کہ اللہ تعالیٰ کفر پر راضی ہوتا ہے تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔
- (۴)..... اگر کوئی یہ کہے کہ اگر اللہ بھی مجھے یہ کام کرنے کا حکم دیں تب بھی میں یہ کام نہ کروں تو وہ کافر ہو جائے گا۔
- (۵)..... قرآن کریم میں ”ید“ یا ”وجہ“ وغیرہ کے الفاظ اللہ کے لئے استعمال ہوئے ہیں اس

حالت میں کہ وہ اعضاء جارحہ نہیں ہیں تو کیا کسی دوسرے زبان میں ان چیزوں کا اطلاق جائز ہے کہ نہیں؟ بعض علماء نے کہا کہ یہ جائز ہے بشرطیکہ ان چیزوں سے ان کا ظاہر مفہوم یعنی اعضاء وغیرہ کا اعتقاد نہ ہو۔ (اس کا مطلب ہے کہ اس سے یہ اعضاء منہ اور ہاتھ ظاہری مراد نہیں اللہ تعالیٰ ان اعضاء سے منزہ ہے بلکہ یہ الفاظ متشابہات میں سے ہیں جن کی حقیقت اللہ ہی جانتے ہیں) اور اکثر علماء کہتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں اور اسی قول پر اعتماد ہے۔

(۶)..... اگر کسی شخص نے اس طرح کہا کہ فلاں میری نگاہ میں اس طرح کا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں یہودی تو جمہور علماء کے نزدیک یہ شخص کافر ہو جاتا ہے کیونکہ اس نے نگاہ کو نگاہ انسانی قرار دے کر اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کیا ہے لیکن بعض علماء یہ کہتے ہیں اگر اس جملہ کے کہنے والے کی مراد اس آدمی کے افعال و کردار کی برائی ظاہر کرنا ہو تو پھر وہ کافر نہیں ہوگا۔

(۷)..... اگر ایک شخص مرگیا دوسرے آدمی نے کہا اللہ تعالیٰ کو ایسا نہیں کرنا چاہئے تھا تو یہ کہنے والا کافر ہو جائے گا۔

(۸)..... اگر کسی آدمی نے اپنے دشمن کو کہا کہ میں تیرے ساتھ یہ معاملہ اللہ کے حکم سے کر رہا ہوں، دشمن کہنے لگا میں حکم خدا کو نہیں جانتا یا اس طرح کہا کہ اس جگہ اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں چلتا یا یوں کہا کہ اس جگہ کوئی حکم نہیں یا اس طرح کہا کہ خدا حکم کے لائق نہیں یا اس طرح کہا کہ اس جگہ دیوتا کا ہی حکم چلتا ہے یہ تمام جملے کفر کو لازم کرنے والے ہیں۔

(۹)..... حاکم عبد الرحمن صاحب عیون اللہ سے ایسے شخص کے بارے میں دریافت کیا گیا کہ جو یہ کہے کہ میں فلاں کام رسم و رواج کے مطابق کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ کے حکم سے نہیں کرتا تو کیا ایسا شخص کافر ہو جائے گا؟

انہوں نے فرمایا اس جملہ سے اگر اس کی مراد حق بات کو بگاڑنا اور شریعت کو ترک کرنا اور رسم و رواج کی اتباع ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کو رد کرنا مقصود نہیں تو وہ کافر نہ ہوگا۔

(۱۰)..... اگر کوئی آدمی کسی ایسے شخص کو جو کہ کبھی بیمار نہیں ہوتا اس طرح کہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو بھول گیا ہے یا یوں کہے کہ یہ آدمی ان لوگوں میں سے ہے، جن کو اللہ تعالیٰ بھول گیا ہے تو یہ کفریہ کلمہ ہے۔

(۱۱)..... اگر کسی آدمی نے دوسرے شخص کو اس طرح کہا تیری زبان سے تو خدا بھی بچ نہیں سکتا۔ میں تیسرا کس طرح مقابلہ کروں گا تو وہ شخص کافر ہو جائے گا۔

(۱۲)..... اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کو یہ کہا ”نعوذ باللہ“ تم مجھے خدا سے زیادہ محبوب ہو تو وہ کافر ہو جائے گا۔

(۱۳)..... اگر کوئی یہ کہے کہ فلاں آدمی کو بری تقدیر پہنچی یہ بہت بڑی غلطی ہے۔
(۱۴)..... اللہ تعالیٰ کے لئے مکان کو ثابت کرنا کفر ہے چنانچہ اگر کوئی شخص اس طرح کہے اللہ تعالیٰ سے کوئی مکان خالی نہیں تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔

(۱۵)..... اگر کسی نے اس طرح کہا کہ اللہ تعالیٰ آسمان پر ہے اب دیکھیں گے کہ یہ بات اس نے کس ارادے سے کہی ہے؟ اگر اس کا مقصد اس چیز کو بطور حکایت بیان کرنا ہے، جو ظاہری طور پر قرآن و سنت میں منقول ہے تو کافر نہ ہو گا اور اگر اس کا مقصد اللہ کی طرف مکانیت کی نسبت کرنا ہے تو پھر کافر ہو جائے گا اور اکثر علماء کے یہاں اگر ایسا کہنے سے اس کی کچھ بھی نیت نہ ہو تب بھی کافر ہو جائے گا اور اسی پر فتویٰ ہے۔

(۱۶)..... یہ کہنے والا بھی کافر ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ انصاف کے لئے بیٹھا ہے یا کھڑا ہے چونکہ اس جملے میں اس نے فوق اور تحت کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی ہے حالانکہ وہ اس سے پاک ہے۔

(۱۷)..... یہ کہنا بھی کفر ہے کہ میرا آسمان پر مددگار خدا ہے اور زمین پر فلاں آدمی۔
(۱۸)..... اکثر علماء کے نزدیک اس طرح کہنا بھی کفر ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے نیچے دیکھ رہا ہے، یا یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ آسمان پر سے دیکھ رہا ہے، اور یہ کہنا کہ خدا عرش کے اوپر سے دیکھ رہا ہے مگر عربی کے اندر یطیع کہا یا اس طرح کہا کہ خدا عرض کے اوپر سے جانتا ہے تو یہ کفر نہیں اور اگر یہ کہا عرش کے نیچے سے جانتا ہے تو یہ کفر ہے۔

(۱۹)..... جس آدمی نے اللہ تعالیٰ کی طرف ظلم کی نسبت کی وہ کافر ہو گا۔
(۲۰)..... اگر کسی نے اس طرح کہا اے میرے رب! یہ ظلم مت کرتو بعض علماء کے نزدیک وہ کافر ہو جاتا ہے۔

(۲۱)..... اگر کسی شخص نے اس طرح کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن انصاف کیا تو مجھے تجھ سے انصاف ملے گا یہ شخص کافر ہو جائیگا، البتہ اگر اس نے اگر کے لفظ کے بجائے جس وقت کا لفظ بولا تو کافر نہیں ہوگا۔ (یعنی جس وقت اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انصاف کرے گا تو مجھے تجھ سے انصاف ملے گا۔

(۲۲)..... اگر کوئی اس طرح کہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن حق وعدل سے فیصلہ کرے گا تو میں تجھ سے اپنا حق لوں گا تو یہ کفر ہے۔

(۲۳)..... اگر ایک ظلم کر رہا تھا اور اس سے کہا یہ ظلم مت قبول کر اور اگر تو قبول کرے گا تو میں قبول نہیں کروں گا، تو یہ کفر ہے گویا اس بات کا مطلب یہ ہے کہ اگر تو راضی ہو تو میں راضی نہ ہوگا۔

(۲۴)..... اگر کسی شخص نے اس طرح کہا اے میرے رب! تو مجھ پر روزی فراخ کر یا میری تجارت کو جاری کر مجھ پر ظلم نہ کر۔ ابونصر دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بقول وہ کافر ہو گیا۔

(۲۵)..... اگر کسی نے دوسرے شخص کو کہا جھوٹ مت بول، اس نے کہا جھوٹ کس لئے ہے وہ بولنے ہی کیلئے ہے تو اسی وقت کافر ہو گیا۔

(۲۶)..... اگر کسی آدمی کو کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی طلب کرو اس نے جواب میں کہا مجھے نہیں چاہئے تو وہ شخص کافر ہو جائے گا۔

(۲۷)..... کسی نے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے بہشت میں داخل کرے غارتگری یعنی لوٹ مار کرنے کے لئے تو وہ شخص کافر ہو جائے گا۔

(۲۸)..... کسی سے دوسرے نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی مت کر کیونکہ اگر نافرمانی کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں دوزخ میں ڈال دے گا، اس نے کہا میں دوزخ سے نہیں ڈرتا تو وہ شخص کافر ہو جائے گا۔

(۲۹)..... اگر کسی نے کہا زیادہ مت کھاؤ اس لئے کہ زیادہ کھانے سے اللہ تعالیٰ تجھے اپنا دوست نہ بنائیگا۔ تو اس نے جواباً کہا میں ضرور کھاؤں گا، خواہ اللہ تعالیٰ دوست رکھے یا دشمن تو وہ شخص اس کہنے سے مسلمان نہ رہے گا۔

- (۳۰)..... اگر کسی کو یہ کہا گیا کہ بہت زیادہ نہ ہنسیا۔ بہت زیادہ مت سوؤ، تو اس نے اس کے جواب میں کہا کہ میں اتنا سوؤں گا اور اتنا ہنوں گا جتنا کہ میں چاہوں گا تو یہ کہنے سے کافر ہو جاتا ہے۔
- (۳۱)..... اگر کسی آدمی نے دوسرے کو کہا کہ گناہ مت کرو، اس لئے کہ اللہ کا عذاب بہت شدید ہے تو اس نے کہا اللہ تعالیٰ کے عذاب کو ایک ہاتھ سے اٹھا لوں گا تو اس سے وہ کافر ہو جاتا ہے۔
- (۳۲)..... اگر کسی کو یہ کہا گیا کہ اپنے ماں باپ کو مت ستاؤ، وہ کہنے لگا ان کا مجھ پر کوئی حق نہیں ہے۔ اس سے کافر تو نہیں ہوتا مگر گناہ کبیرہ میں سے ”اکبر الکبائر“ کو کرنے والا ہے۔
- (۳۳)..... اگر کسی شخص نے ابلیس کو کہا اے ابلیس! تو میرا یہ کام بنادے تو جو کچھ کہے گا میں کروں گا، اپنے ماں باپ کو ستاؤں گا اور جو کچھ تو نہ کہے وہ میں نہ کروں گا تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔
- (۳۴)..... اگر کسی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ دونوں جہان نہ بناتا تو میں اپنا حق تجھ سے وصول کر لیتا، یہ کہنے سے وہ کافر ہو جاتا ہے۔

(۳۵)..... اگر کسی شخص نے کوئی جھوٹی بات کہی تو ایک سننے والے نے کہا کہ میرا اللہ تیرے اس جھوٹ کو سچ کر دے یا اس طرح کہا کہ اللہ تعالیٰ تیرے اس جھوٹ میں برکت کرے، بعض علماء نے اس کو کفر کے قریب مانا ہے۔

(۳۶)..... اسی طرح اگر کسی شخص نے جھوٹ بولا اور سننے والے نے کہا اللہ تعالیٰ تیرے جھوٹ میں برکت دے تو اس سے کافر ہو جاتا ہے۔

(۳۷)..... ایک شخص کہنے لگا کہ فلاں تیرے ساتھ سیدھا نہیں چلتا، اس نے جواب میں کہا کہ اس کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ بھی سیدھا نہ چلے گا تو یہ کہنے والا کافر ہو جائے گا۔

(۳۸)..... اگر کسی نے کہا اللہ تعالیٰ سونے کو پسند کرتا ہے اس نے مجھ کو سونا نہیں دیا اگر اس کلام سے مقصود اللہ تعالیٰ کی طرف بخل کی نسبت کرنا ہو تو کافر ہو جاتا ہے اور محض اس طرح کہنے سے کافر نہ ہو گا کہ اللہ تعالیٰ سونے (زر) کو پسند کرتا ہے۔

(۳۹)..... اگر کسی نے کہا دوسرے شخص سے کہ تم انشاء اللہ تعالیٰ یہ کام کرو گے، تو وہ کہنے لگا کہ میں انشاء اللہ کے بغیر یہ کام کروں گا تو یہ کافر ہو جائے گا۔

(۴۰)..... اگر کسی مظلوم نے کہا کہ میرے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ تقدیر الہی سے ہے، ظالم نے یہ سن کر کہا کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں وہ تقدیر کے بغیر کر رہا ہوں تو یہ کافر ہو گیا۔

(۴۱)..... اگر کسی نے کہا اے میرے اللہ! مجھ پر رحمت کرنے میں دریغ نہ کر تو یہ کفر یہ کلمہ ہے۔

(۴۲)..... میاں بیوی کی باہم لمبی چوڑی گفتگو ہوئی، جب بیوی کی طرف سے بات لمبی ہوئی تو خاوند نے کہا اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور تقویٰ اختیار کرو، کہنے لگی میں اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتی پس اب دیکھا جائے گا کہ اگر خاوند نے عتاب کیا تھا اور بیوی کو ظاہری گناہ پر اور معصیت پر اللہ تعالیٰ سے ڈرا رہا تھا اور یہ جواب بیوی نے اس ڈرانے پر دیا تو بیوی یہ کہنے سے مرتدہ ہو گئی خاوند سے اس کا نکاح ختم ہو گیا اور اگر وہ چیز جس پر خاوند نے عتاب کیا تھا وہ ایسا امر تھا کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی معصیت نہیں تھی تو وہ عورت کافر نہ ہوگی، البتہ اگر اس کی نیت تقویٰ اور خوف الہی کا استخفاف اور توہین کرنے کی تھی تو عورت کا نکاح ختم ہو جائے گا۔

(۴۳)..... اگر کسی شخص نے کسی کو مارنے کا ارادہ کیا، اس نے مارنے والے سے کہا کیا تو اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتا؟ تو اس نے کہا نہیں تو اس سے کافر نہیں ہوتا، اس لئے کہ اس کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ اس طرح کہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا سوال تو اس چیز میں ہوتا ہے کہ جس کو میں کرتا ہوں۔

(۴۴)..... اگر کسی کو گناہ میں پایا اس نے اس کو منع کیا اور کہا کیا تم اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے؟ اس نے کہا نہیں تو اس سے وہ کافر ہو جاتا ہے کیونکہ اس میں تاویل کی گنجائش نہیں۔

(۴۵)..... اسی طرح اگر کسی نے کہا کیا تم اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے؟ اس نے غصہ کی حالت میں جواب دیا کہ نہیں! تو وہ کافر ہو جائے گا۔

(۴۶)..... اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے حکم یا پیغمبر ﷺ کی شریعت کو پسند نہ کرے جیسے کوئی کہے کہ اللہ تعالیٰ نے چار بیویاں حلال کی ہیں تو وہ اس کے جواب میں کہے میں اس حکم کو پسند نہیں کرتا تو یہ کفر ہے۔

(۴۷)..... جو شخص یہ ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ ہونے چاہئیں اور کسی چیز کو نہ ہونا چاہئے تو وہ کافر ہو جائے گا۔

(۴۸)..... اگر کسی شخص نے اس طرح کہا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے حق میں تمام چیزیں بھلی بنائیں ہیں

اور بدی مجھ سے ہے یعنی میں نے بنائی ہے تو وہ کافر ہو جائے گا۔
 (۴۹)..... اگر کسی کو کہا گیا کہ تو بیوی کے ساتھ پورا نہیں اتر سکتا تو وہ کہنے لگا اللہ تعالیٰ ان عورتوں سے پورا نہیں اتر سکتا تو میں کس طرح پورا اتر سکتا ہوں تو وہ کافر ہو جائے گا۔
 (۵۰)..... اگر کسی نے دوسرے کو کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیکھتا ہوں اور تجھ سے دیکھتا ہوں یا اس طرح کہا میں اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں اور تجھ سے امید رکھتا ہوں تو یہ قبیح کلمات ہیں۔
 (۵۱)..... اگر اس طرح کہا کہ خدا تعالیٰ سے دیکھتا ہوں اور اس کا سبب تجھے جانتا ہوں تو یہ اچھا کلمہ ہے۔
 (۵۲)..... اگر کسی نے اپنے دشمن سے قسم کا مطالبہ کیا دشمن نے کہا میں اللہ تعالیٰ کی قسم کھاتا ہوں اس پر قسم طلب کرنے والے نے کہا میں اللہ تعالیٰ کی قسم نہیں چاہتا بلکہ میں طلاق یا عتاق کی قسم چاہتا ہوں تو اس سے کافر ہو گیا بعض علماء کے نزدیک اور بعض علماء کے نزدیک کافر نہ ہوگا اور یہی زیادہ صحیح ہے۔

(۵۳)..... اگر کسی نے دوسرے کو کہا اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ میں ہمیشہ تمہیں دعا سے یاد رکھتا ہوں تو اس کے کفر سے متعلق مشائخ کے اقوال مختلف ہیں۔
 (۵۴)..... اگر کسی نے فارسی زبان میں بطور ہنسی کہا من خدا یم مطلب اس کا یہ تھا من خود آیم۔ پس کافر ہوا۔

(۵۵)..... اگر کسی نے اپنی بیوی سے کہا تجھے ہمسایہ کے حق کی پروا نہیں، بیوی نے جواب دیا نہیں! تو خاوند نے کہا تمہیں خاوند کے حق کی پروا نہیں تو بیوی نے کہا نہیں! پھر خاوند نے کہا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ کے حق کی پروا نہیں تو بیوی نے اس کے جواب میں بھی کہا کہ نہیں تو وہ کافر ہو جائے گی۔
 (۵۶)..... اگر ایک شخص نے اپنی بیماری اور تنگی معاش سے پریشان ہو کر کہا کہ نہ معلوم مجھے اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا کیا جبکہ دنیا کی لذتوں اور راحتوں سے میں محروم ہوں، بعض نے کہا کہ وہ کافر نہ ہوگا لیکن اس کی یہ بات شدید قسم کی غلطی ہے۔

(۵۷)..... اگر کسی ایک شخص نے کہا کہ تمہاری برائیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب میں مبتلا کرے گا اس نے جواب میں کہا کہ کیا تم نے اللہ تعالیٰ کو مقرر کر رکھا ہے کہ خدا وہی کرے گا جو تم کہو گے

تو اس طرح وہ کافر ہو جائے گا۔

(۵۸)..... اگر کسی نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ دوزخ بنانے کے سوا اور کیا کر سکتا ہے تو وہ کافر ہو جائے گا۔

(۵۹)..... اسی طرح اگر کسی نے کسی بدنما جانور کو دیکھا یا کسی بدنما انسان کو دیکھ کر کہا کہ کیا اللہ تعالیٰ کا کوئی

کارپرداز نہیں کہ اس کو اس طرح پیدا کیا تو اس سے وہ کافر ہو جائے گا۔

(۶۰)..... اگر کسی فقیر نے شدت فقر میں کہا کہ فلاں شخص بھی تو اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے کہ جس کو اس قدر

انعامات حاصل ہیں اور میں بھی اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں کہ اتنے رنج و دکھ میں مبتلا ہوں کیا یہ انصاف

ہے؟ یہ کہنے سے وہ کافر ہو گیا۔

(۶۱)..... اگر کسی نے یہ کہا کہ اللہ سے ڈرو اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ تو وہ کافر ہو گیا

(۶۲)..... اگر کسی نے یہ کہا کہ پیغمبر اپنی قبر میں نہیں ہے یا یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کا علم قدیم نہیں یا اس طرح

کہا کہ معدوم کا علم اللہ تعالیٰ کو نہیں ہے تو وہ کافر ہو گیا۔

(۶۳)..... اگر کسی شخص کا نام عبد اللہ ہو اور دوسرا شخص اس کو آواز دیتے وقت لفظ عبد کے بعد (ک) کا

اضافہ کر دے تو وہ کافر ہو جائے گا بشرطیکہ وہ بولنے والا عالم ہو۔

(۶۴)..... اسی طرح اگر کوئی لفظ خالق جان بوجھ کر تصغیر بنائے تو وہ کافر ہو جائے گا۔

(۶۵)..... اگر کسی نے دوسرے کو کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دل پر رحمت کرے میرے دل پر نہیں اگر

اس نے یہ بات رحمت الہی سے استغناء کے طور پر کہی تو وہ کافر ہو جائے گا اور اگر اس کا مطلب یہ

ہو کہ میرا دل اللہ تعالیٰ کے اثبات کے ساتھ ہے مضطرب نہیں ہے تو وہ کافر نہیں ہو گا۔

(۶۶)..... اگر کسی نے اس طرح قسم کھائی کہ اللہ کی قسم اور تیرے خاک پاکی قسم تو وہ کافر ہو جائے گا، البتہ

اگر کسی نے اس طرح قسم کھائی اللہ کی قسم اور تیرے سر اور تیری جان کی قسم تو اس سے متعلق علماء

کے اختلافی اقوال ہیں۔ (فتاویٰ عالمگیری: ۲/۲۵۸)

{۱۰}..... انبیاء علیہم السلام سے متعلق چند کلمات کفر

- (۱)..... جس شخص نے بعض انبیاء علیہم السلام کو نہ مانا یا ان کے کسی طریقہ پر وہ راضی نہ ہوا تو کافر ہو گیا۔
- (۲)..... ابن مقاتل سے دریافت کیا گیا اگر کوئی شخص حضرت خضر علیہ السلام اور ذوالکفل کی نبوت کا انکار کرے تو انہوں نے فرمایا جو شخص اس طرح ہو کہ اس کی نبوت پر اجماع امت نہ ہو تو اس کی نبوت کے انکار میں کچھ نقصان نہیں۔
- (۳)..... اگر کسی شخص نے اس طرح کہا کہ اگر فلاں پیغمبر ہوتا تو میں اس پر ایمان لاتا تو یہ کہنے سے وہ کافر ہو گیا۔
- (۴)..... امام جعفر صادق ع کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اس طرح کہے کہ میں تمام انبیاء علیہم السلام پر ایمان لاتا ہوں مگر میں نہیں جانتا کہ آدم علیہ السلام نبی ہیں یا نہیں؟ تو اس سے کافر ہو جاتا ہے۔
- (۵)..... اگر کوئی شخص انبیاء علیہم السلام کی طرف فواحش کی نسبت کرے مثلاً انہوں نے عزم زنا کیا جیسا کہ حثویہ فرقہ حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق کہتا ہے، حضرت امام جعفر ع فرماتے ہیں کہ وہ کافر ہے، کیونکہ اس میں انبیاء علیہم السلام کی مذمت اور ان کی توہین ہے۔
- (۶)..... ابوذر کہتے ہیں کہ جس آدمی نے یہ کہا کہ ہر معصیت کفر ہے اور کہنے لگا کہ اس کے باوجود انبیاء علیہم السلام نے نافرمانی کی ہے تو وہ آدمی کافر ہو گیا اس لئے کہ اس نے انبیاء علیہم السلام کی برائی کی ہے اور اگر اس نے کہا کہ انبیاء علیہم السلام نے نافرمانی نہیں کی نہ نبوت سے پہلے اور نہ نبوت کے بعد تب بھی کافر ہو جائے گا اس لئے کہ اس نے نصوص یعنی قرآن پاک کی آیات ”وعصی آدم ربہ“ وغیرہ کی تردید کی۔
- (۷)..... بعض علماء سے میں نے خود سنا جب کوئی آدمی یہ نہ پہچانے کہ آنحضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں پس وہ مسلمان نہیں۔
- (۸)..... جس آدمی نے اپنے دل میں کسی پیغمبر کے ساتھ بغض کا ارادہ کیا تو وہ کافر ہوا اسی طرح اس

آدمی کا بھی حکم ہے جس نے اس طرح کہا کہ اگر فلاں نبی ہوتا تو میں اس پر راضی نہ ہوتا اور اگر اس طرح کہا کہ اگر فلاں پیغمبر ہوتا تو میں اس کا گرویدہ نہ بنتا اگر اس کی مراد یہ ہے کہ اگر فلاں اللہ کا رسول ہوتا تو میں ایمان نہ لاتا تو یہ کافر ہوا جس طرح سے یہ بات کہنے سے کافر ہو جاتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھ کو ایک بات کا حکم کرتے تو میں اسے نہ کرتا۔

- (۹)..... اگر اس نے اس طرح کہا کہ اگر انبیاء کی بات صحیح ہوتی تو ہم نجات پاتے، تو کافر ہو گیا۔
- (۱۰)..... اگر یہ کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں یا فارسی میں کہا من پیغمبرم اور اس کی مراد یہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے والا ہوں تو کافر ہو جائے گا، جس وقت اس نے یہ بات کہی تو کسی نے اس سے معجزہ کا مطالبہ کر دیا تو بعضوں نے کہا ہے کہ معجزہ کا مطالبہ کرنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ متاخرین علماء فرماتے ہیں کہ اگر طالب کی غرض اس کو عاجز کرنا اور اس کو ذلیل کرنا ہے پھر کافر نہیں ہوگا۔
- (۱۱)..... اور اگر اس نے آنحضرت ﷺ کے بال مبارک کو چھوٹا سا بال مبارک کہا تو بعضوں نے کہا کہ کافر ہو گیا۔ دوسرے حضرات نے کہا نہیں سوائے اس صورت کے کہ جب بطور توہین کہے۔
- (۱۲)..... اگر کسی شخص نے کہا میں نہیں جانتا کہ وہ محمد ﷺ انسان تھے یا جن، تو وہ کافر ہو گیا۔
- (۱۳)..... اور اگر کہا کہ فلاں آدمی پیغمبر ہے میں اپنا حق اس سے نہیں لوں گا تو کافر ہو جاتا ہے۔
- (۱۴)..... اور اگر یہ کہا کہ محمد ﷺ درویشک بود یعنی محمد ﷺ چھوٹے سے درویش تھے یا یہ کہا کہ پیغمبر کا کپڑا بد بود اور میل کچلا تھا یا یہ کہا کہ ناخن بڑے رہتے تھے تو بعضوں نے کہا کہ وہ کافر ہو جاتا ہے اور بعضوں نے کہا کہ تب کافر ہوتا جبکہ توہین کے طور پر کہے۔

- (۱۵)..... اگر کسی ایسے شخص کو کہ جس کا نام محمد یا احمد ہے یا اس کی کنیت ابو القاسم ہے اس کو برا کہا یا اس کو ابن الزانیہ کہا پس اگر وہ اس دوران میں محمد ﷺ کا تذکرہ کرنے والا تھا تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔
- (۱۶)..... اگر اس نے کہا کہ جو گناہ بھی ہے وہ کبیرہ ہے مگر انبیاء کے گناہ صغیرہ ہیں تو کافر نہیں ہوتا۔
- (۱۷)..... جس نے یہ کہا کہ ہر کام قصداً کرنا گناہ کبیرہ ہے اور اس کا کرنے والا فاسق ہے اور کہنے لگا کہ انبیاء کے معاصی قصداً تھے تو وہ کافر ہو گیا اس لئے کہ انبیاء کو برا کہا اور اگر یہ کہا کہ انبیاء علیہم السلام کے معاصی قصداً نہیں تھے تو یہ کفر نہیں۔ (فتاویٰ عالمگیری: ۲/۲۶۳)

{۱۱}.....صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے متعلق کلمات کفر

- (۱).....جو شخص شیخین کو برا کہے اور ان پر (نعوذ باللہ) لعنت کرے تو وہ کافر ہے۔
- (۲).....اور اگر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما پر فضیلت دیتا ہے وہ کافر نہیں بلکہ مبتدع ہے معتزلہ بھی بدعتی ہیں مگر اس وقت کافر ہیں جب وہ یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار محال ہے۔
- (۳).....اگر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر زنا کا بہتان لگا تا ہے تو وہ کافر ہے کیونکہ اس نے اللہ کی بات کا انکار کیا اور اگر دیگر ازواج پر بہتان لگایا تو کافر نہیں مگر لعنت کا حقدار ہے۔
- (۴).....اگر اس نے یہ کہا کہ عمر، عثمان علی رضی اللہ عنہم آنحضرت ﷺ کے اصحاب نہیں تھے تو کافر نہیں ہوتا مگر لعنت کا حقدار بن جاتا ہے۔
- (۵).....جو شخص امام ابو بکر رضی اللہ عنہ کا انکار کرے تو بعض علماء کے نزدیک وہ کافر ہے اور بعض کے نزدیک وہ کافر نہیں صحیح یہ ہے کہ وہ کافر ہے۔
- (۶).....جس نے خلافت عمر کا انکار کیا وہ بھی صحیح قول کے مطابق کافر ہے اور ان لوگوں کو کافر کہنا ضروری ہے جو کہ حضرت عثمان، علی، طلحہ، زبیر و عائشہ رضی اللہ عنہم کو کافر کہتا ہے۔
- (۷).....زید یہ فرقہ کے لوگ کافر ہیں اس لئے کہ وہ اس بات کے منتظر ہیں کہ عجم میں سے پیغمبر آئے گا اور وہ اس آخری پیغمبر کے دین کو منسوخ کرے گا۔
- (۸).....ان را فضیوں کو کافر کہنا بھی ضروری ہے جو یہ کہتے ہیں کہ مردے دنیا کی طرف لوٹیں گے اور وہ تناخ ارواح اور انتقال ارواح کے قائل ہیں اور وہ اس بات کے قائل ہیں کہ باطنی امام نکلیں گے اور امر و نہی اس وقت تک معطل رہے گی یہاں تک کہ امام باطن نکلے۔
- (۹).....اور جبریل علیہ السلام نے وحی لانے میں غلطی کی ہے حضرت محمد ﷺ کے بجائے حضرت علی رضی اللہ عنہ پر وحی آئی تھی یہ لوگ ملت اسلام سے خارج ہیں ان کے احکام مرتدین کے ہیں۔

{۱۲}..... آنحضرت محمد ﷺ سے متعلق کلمات کفر

(۱)..... اگر کسی آدمی کو اس بات پر مجبور کیا گیا کہ وہ حضرت محمد ﷺ کو برا کہے یہ تین قسم پر ہے:
(الف) ایک تو یہ ہے کہ وہ آدمی یہ کہے کہ میرے دل میں کچھ خیال نہیں گذرا سوائے اس کے کہ میں نے حضرت محمد ﷺ کو صرف زبان سے برا کہا جیسا کہ انہوں نے مجھ سے مطالبہ کیا اور میں اس پر راضی نہیں تھا تو اس طرح کہنے سے وہ کافر نہیں ہوگا، اسی طرح سے اس پر جبر کیا جائے کہ وہ کلمہ کفر منہ سے نکالے اس نے کلمہ کفر کو زبان سے بولا اور دل ایمان سے مطمئن تھا تو یہ شخص بھی کافر نہیں ہوتا۔

(ب) دوسرا اس طرح کہ اگر وہ شخص کہے کہ میرے دل میں ایک شخص کا خیال گذرا جو نصرائی ہے اور اس کا نام محمد ﷺ ہے اور میں نے اس کو برا کہنے کا ارادہ کیا اس میں بھی کافر نہیں ہوتا۔
(ج) وہ اس طرح کہے کہ میرے دل میں ایک شخص کا خیال گذرا جو نصرائی میں سے ہے، اور اس کا نام محمد ﷺ ہے پس میں نے اس نصرائی کو برا نہیں کہا بلکہ محمد ﷺ کو برا کہا تو اس طرح کافر ہو جاتا ہے یہ قضاء بھی کافر ہے اور عند اللہ بھی کافر ہے۔

(۲)..... جس نے یہ کہا کہ محمد ﷺ مجنون تھے وہ کافر ہو جائے گا اور اگر یہ کہا کہ جناب آنحضرت ﷺ بے ہوش ہو گئے تھے تو کافر نہ ہوگا۔

(۳)..... اگر کسی نے یہ کہا کہ اگر آدم گندم نہ کھاتے تو ہم بد بخت نہ ہوتے تو یہ کافر ہو جائے گا۔
(۴)..... جس نے متواتر روایت کا انکار کیا وہ بھی کافر ہے اور جس نے مشہور روایت کا انکار کیا تو بعض نے کہا وہ کافر ہو جاتا ہے مگر صحیح یہ ہے کہ گمراہ ہے کافر نہیں ہے جس نے خبر واحد کا انکار کیا وہ کافر نہیں مگر گناہ گار ہے۔

(۵)..... اگر کوئی یہ تمنا کرے کہ فلاں شخص پیغمبر نہ ہوتا، علماء نے کہا کہ اگر اسکی مراد یہ ہے کہ اگر اسکا نبی ہونا خارج از حکمت نہ ہوتا کافر نہیں ہوگا اور اگر اس سے عداوت اور توہین کا ارادہ کیا تو کافر ہو جائے گا۔

(۶)..... اگر ایک شخص نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ کد کو پسند کرتے تھے سننے والے نے یہ کہا کہ میں اس کو پسند نہیں کرتا تو وہ کافر ہو جاتا ہے اس کو اسی طرح امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کیا گیا ہے، بعض متاخرین کا قول یہ ہے کہ اگر بطریق اہانت کہا تو کافر ہو گا ورنہ نہیں۔

(۷)..... اگر کسی نے یہ کہا کہ آدم نے کپڑا بنا تھا تو ہم سب جو لادہ ہے کی اولاد ہوئے تو یہ کفر ہے۔

(۸)..... اگر کسی نے کہا کہ حضور ﷺ جب کھانا کھاتے تو اپنی تینوں انگلیاں چاٹ لیتے تھے سننے والے نے کہا کہ انگلیاں چاٹنا بے ادبی ہے تو یہ کفر ہے۔

(۹)..... اگر کسی نے یہ کہا کہ کسانوں کی رسم بڑی عجیب ہے کہ کھانا کھاتے ہیں اور ہاتھ نہیں دھوتے، اگر تحقیق سنت کے طور پر کہا تو کافر ہو گیا۔

(۱۰)..... اگر یہ کہا کہ یہ کیا طریقہ ہے کہ مونچھیں پست کرتے ہیں اور پگڑی گلے کے نیچے لاتے ہیں اگر اس شخص نے سنت پر طعن کرتے ہوئے کہا تو کافر ہو گیا۔

(۱۱)..... اگر کسی نے کچھ بات کی اس کو دوسرے نے کہا جھوٹ کہتا ہے اگرچہ سب بات پیغمبرانہ ہو تو اس سے کفر لازم آتا ہے۔

(۱۲)..... اگر اس نے کہا کہ میں اس کی بات نہیں مانوں گا اگر یہ سب پیغمبرانہ ہے یا اس طرح کہا کہ سب رسولوں کی بات ہے یا فرشتے مقربین کی ہے اور اگر وہ انجان ہے تو فی الحال کافر ہو جائے گا۔

(۱۳)..... ایک شخص نے ارادہ کیا کہ وہ اپنے غلام کو مارے تو دوسرے شخص نے کہا اس کو نہ مارو تو یہ کہنے لگا کہ محمد بھی کہیں مت مارو! تو بھی اس کو نہ چھوڑو! گایا اس طرح کہ اگر آسمان سے آواز آئے کہ مت مارو تو بھی میں ماروں گا تو اس سے کفر لازم آتا ہے۔

(۱۴)..... ایک شخص نے رسول اللہ ﷺ کی حدیث پڑھی دوسرے نے فارسی میں اس طرح کہا ہمہ روز غلشہاء خواند (کہ ہر روز غلش کی باتیں پڑھتے ہو) اگر اس نے پڑھنے والے کی طرف نسبت کی حضور ﷺ کی طرف نسبت نہیں کی تو پھر دیکھیں گے کہ وہ روایت جو پڑھی گئی اگر اس کا تعلق احکام شریعت سے تھا تو یہ شخص کافر ہو گا اور اگر روایت ایسی ہے جس کا تعلق دین کے احکام یا عقائد سے نہیں تو پھر اس کی تکفیر نہیں کی جائے گی بلکہ اس کے قول سے یہ مراد لیا جائے

گا کہ اس کے علاوہ پڑھنا زیادہ بہتر ہے۔

(۱۵)..... اگر ایک شخص نے کہا محرمات جو انک عربی اور اس سے مراد رسول اللہ ﷺ ہیں تو وہ کافر ہو جائے گا۔

(۱۶)..... اگر ایک شخص نے حضور ﷺ ایک وقت میں پیغمبر ہوتے تھے اور ایک وقت میں پیغمبر نہ ہوتے تھے، یا یہ کہا کہ میں نہیں جانتا کہ حضرت نبی اکرام ﷺ قبر میں مؤمن ہیں یا کافر تو یہ کہنے والا کافر ہے۔

(۱۷)..... اگر ایک شخص نے بیوی کو یہ کہا کہ اس بات کے خلاف مت کہو تو وہ عورت کہنے لگی پیغمبروں نے بھی خلاف کہا ہے تو یہ کلمہ کفر کا ہے یہ شخص تو بہ کرے اور تجدید نکاح کرے۔

(فتاویٰ عالمگیری: ۲/۲۶۴)

{۱۳}..... فرشتوں کے متعلق کلمات کفر

(۱)..... اگر کسی نے کہا کہ مجھے تیرا دیکھنا ملک الموت کی طرح ہے تو یہ بڑی عظیم غلطی ہے بعضوں نے اسے کافر قرار دیا ہے اور اکثر نے کہا کہ یہ کافر نہیں اور فتاویٰ خانیہ میں لکھا ہے کہ اگر ملک الموت کی عداوت کی بنیاد پر یہ جملہ کہا تو کافر ہو گیا اور اگر موت کی طبعی کراہت کی وجہ سے کہا تو پھر کافر نہیں ہوا۔

(۲)..... اگر کسی نے کہا کہ میں فلاں کے منہ کو اسی طرح دشمن رکھتا ہوں جیسا کہ ملک الموت کے منہ کو تو اکثر مشائخ اس کی تکفیر کے قائل ہیں۔

(۳)..... اگر اس طرح کہے کہ میں فلاں کی گواہی نہیں سنتا اگرچہ وہ جبرائیل و میکائیل ہی کیوں نہ ہوں تو کافر ہو جاتا ہے۔

(۴)..... اگر ایک شخص نے فرشتوں میں سے ایک کو عیب لگایا تو وہ کافر ہو گیا۔

(۵)..... اگر اپنے متعلق کہا کہ میں فرشتہ ہوں تو کافر نہیں ہوتا۔

- (۶)..... اگر اس طرح کہا کہ میں نبی ہوں تو کافر ہو جائے گا۔
- (۷)..... اگر ایک شخص نے کسی عورت سے نکاح کیا کہ گواہ موجود نہ تھے تو اس نے کہا میں خدا اور حضرت رسول ﷺ کو گواہ بناتا ہوں یا اس طرح کہا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتوں کو گواہ بناتا ہوں تو وہ کافر ہو گیا۔
- (۸)..... اگر اس طرح کہا کہ دائیں طرف والے فرشتے اور بائیں طرف والے فرشتے کو گواہ بناتا ہوں تو کافر نہ ہوگا۔ (فتاویٰ عالمگیری: ۲/۲۶۶)

{۱۴}..... قرآن کریم سے متعلق کلمات کفر

- (۱)..... جس نے قرآن کریم کو مخلوق کہا وہ کافر ہے۔
- (۲)..... اگر کسی نے قرآن کریم کی کسی ایک آیت کا انکار کیا یا مذاق اڑایا یا قرآن پر عیب لگایا وہ کافر ہو گیا۔
- (۳)..... جو کوئی قرآن کریم کی تلاوت دف بجا کر اور بانسری (ڈھولک کی) تھاپ پر کرے تو وہ کافر ہو جائے گا۔
- (۴)..... اگر ایک آدمی قرآن کریم پڑھتا تھا دوسرے نے کہا یہ کیا طوفانی آواز ہے تو یہ کلمہ کفر ہے۔
- (۵)..... اگر کوئی شخص کہے میں نے بہت قرآن کریم پڑھا مگر ہمارے گناہ نہ بخشے گئے تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔
- (۶)..... اگر کسی نے کہا ”قل هو اللہ“ را پوست باز کر دی۔ ”قل هو اللہ“ کا تو چمڑا ادھیڑ دیا، یا اس طرح کہا ”الم نشرح“ را اگر بیان گرفتہ کہ تو نے ”الم نشرح“ کا گریبان پکڑ لیا یا اس شخص کو جو کسی بیمار کے پاس سورہ یسین پڑھتا ہے، کہا یسین را درد ہاں مردہ منہ، یسین کو مردہ کے منہ میں مت رکھو، یا کہا اے! کوتاہ تراز ”اعطیناک الکوشر“ کہ اے ”انا اعطیناک“ سے زیادہ کوتاہ اس قرآن کریم پڑھنے والے کو کہا جس کو ایک کلمہ بھی یاد نہیں تھا۔ ”والنفث الساق بالساق“

کہ تیری تو پنڈلی پنڈلی سے لپٹ گئی، یا پیالہ بھس کر لایا اور کہنے لگا: ”کاسا دھاقا“ اور چھلکتے ہوئے پیمانے (سورۃ انبیاء) یا ”فکانت شراباً“ بطور مزاح غلہ ماپنے اور تولنے کے وقت کہنے لگا: ”واذا کالوہم اووزنوہم یخسرون“ جن کا حال یہ ہے کہ جب وہ لوگوں سے خود کوئی چیز ناپ کر لیتے ہیں تو پوری پوری لیتے ہیں اور جب وہ کسی کو ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو گھٹا کر دیتے ہیں۔ بطریق مزاح کے کہا یا کسی سے اس نے اس طرح کہا کہ تو نے ”الم نشرح“ اے پیغمبر! کیا ہم نے تمہاری خاطر تمہارا سینہ کھول نہیں دیا۔ (سورۃ الم نشرح) کی پگڑی باندھ لی ہے اور اس کی مراد یہ تھی کہ تو نے علم کا اظہار کیا ہے یا ایک جگہ کے لوگ جمع ہوئے تو اس نے کہا ”فجمعناہم جمعاً“ تو ہم سب کو ایک ساتھ جمع کریں گے۔ (سورۃ الکہف) یا یہ کہا: ”وحشرناہم فلم نغادر منہم احداً“ اور ہم ان سب کو گھیر کر اکٹھا کریں گے اور ان میں سے کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ (سورۃ الکہف) یا کسی سے کہا کہ تو ”والنازعات غرقاً“ قسم ہے ان فرشتوں کی جو (کافروں کی روح) سختی سے کھینچتے ہیں۔ (سورۃ النازعات) تو نون کے زبر یا پیش کیساتھ کیوں پڑھتا ہے اور اس کا مقصد طرز کرنا تھا یا کسی گنہ آدمی سے کہا کہ میں تو تجھے اس لئے برا کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ”کلابل دان“ یا کسی کو نماز باجماعت کیلئے بلایا گیا تو اس نے کہا کہ میں اکیلا اور تنہا نماز پڑھتا ہوں کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ”ان الصلاة تنہی...“

تو ان تمام صورتوں میں کافر ہو جاتا ہے۔

(۷)..... اگر کسی نے کہا کہ تو نے گھر ایسا صاف کیا ہے جیسا ”والسما والطارق“ قسم ہے آسمان کی اور رات کو آنے والی کی۔ (سورۃ الطارق) بعض نے کہا کہ وہ کافر ہو گیا مگر امام ابو بکر بن اسحاق نے کہا کہ اگر یہ کہنے والا جاہل ہے تو کافر نہ ہو اور اگر عالم ہے تو کافر ہو گیا۔

(۸)..... اور اگر کسی نے کہا تو نے گھر صاف کیا جیسا کہ ”قاعاً صفصفاً“ ہموار چٹیل میدان۔ (سورۃ طہ) تو کافر ہو گیا۔ یہ بڑا پرخطر جملہ ہے۔

(۹)..... اگر دیگ میں کچھ لگا رہ گیا اس وقت کہنے لگا: ”والباقیات الصالحات“ اور جو نیکیاں پائیدار

- رہنے والی ہیں۔ (سورۃ الکہف) تو یہ بھی بڑا خطرناک جملہ ہے۔
- (۱۰)..... اگر کسی نے کہا کہ قرآن کریم عجی ہے تو وہ کافر ہو گیا۔
- (۱۱)..... اگر اس نے یہ کہا قرآن کریم میں ایک کلمہ عجی ہے تو یہ قابل غور بات ہے۔
- (۱۲)..... اگر یہ کہا کہ تو قرآن کریم نہیں پڑھتا اس نے جواب میں کہا کہ میں قرآن کریم سے بیزار ہو چکا ہوں تو اس کی تکفیر کی جائے۔
- (۱۳)..... اگر کسی آدمی کو قرآن کریم کی کئی ایسی سورتیں یاد ہیں جس کو وہ بکثرت پڑھتا رہتا ہے کسی دوسرے نے اس کو کہا تو نے اس سورت کو بہت برا پکڑا ہے تو وہ اس کہنے سے کافر ہو گیا۔
- (۱۴)..... اگر کسی شخص نے قرآن کریم کو فارسی میں نظم کیا تو اس کو قتل کیا جائے گا اس لئے کہ وہ کافر ہو گیا۔
- (فتاویٰ عالمگیری: ۲/۲۶۶)

{ ۱۵..... نماز سے متعلق کلمات کفر }

- (۱)..... اگر کسی نے کسی بیمار مسلمان سے کہا کہ تو نماز پڑھ لے اس نے اس کے جواب میں کہا واللہ میں نماز کبھی نہ پڑھوں گا اور موت تک اس نے نماز نہ پڑھی تو وہ کافر ہو گیا اور اگر اس نے یہ کہا میں نماز نہیں پڑھتا تو اس میں چار احتمال ہیں:
- (الف)..... ایک یہ ہے کہ میں نماز نہیں پڑھتا کیونکہ میں پڑھ چکا ہوں۔
- (ب)..... میں اس لئے تیرے حکم سے نہیں پڑھتا کیونکہ تجھ سے بہتر ہے وہ حکم کر چکا۔
- (ج)..... میں نماز نہیں پڑھتا یہ فسق میں بے باکی کی وجہ سے کہا تو ان تینوں صورتوں میں وہ کافر نہ ہوگا۔
- (د)..... میں نماز نہیں پڑھتا اس لئے کہ نماز مجھ پر واجب نہیں ہے اور نہ مجھے اس کا حکم دیا گیا ہے پس اس صورت میں وہ کافر ہو جائے گا اور اگر اس نے مطلق طور پر کہا کہ میں نماز نہیں پڑھتا تو ان وجوہ کی بناء پر کافر نہ ہوگا۔
- (۲)..... اگر کسی کو کہا گیا کہ نماز پڑھ لے، اس نے جواب میں کہا کیا میں پاگل ہوں جو نماز پڑھوں اور اپنے اوپر کام کو بڑھاؤں یا اس نے کہا بہت عرصہ گزرا کہ میں نے بے کار کام نہیں کیا یا اس طرح

کہا کہ یہ کام پورا کرنا کس کی طاقت ہے، یا اس طرح کہا کہ عقل مند کو تو ایسے کام میں نہ پڑنا چاہئے، جس کو آخر تک نبھانہ سکے یا یہ کہا کہ میرے لئے اور لوگ کر لیتے ہیں (یعنی نماز پڑھ لیتے ہیں) یا کہنے لگا نماز پڑھنے سے کچھ ذمہ نہیں آتا یا کہا کہ تو نے نماز پڑھ لی کیا سر بلندی پالی یا کہا کہ میں نماز کس لئے پڑھوں میرے ماں باپ تو مر چکے ہیں یا کہنے لگا نماز پڑھنا نہ پڑھنا برابر ہے۔ یا کہنے لگا کہ نماز اس قدر پڑھ چکا ہوں کہ دل استغنا گیا ہے، یا کہنے لگا کہ نماز چیز ہے نیست کہ اگر نماز نمائد گندہ شود، کہ نماز ایسی چیز نہیں کہ پڑی رہے تو خراب ہو جائے گی، یہ تمام کلمات کفر ہیں۔

(۳)..... اگر کسی نے دوسرے سے کہا کہ آؤ فلاں حاجت کے لئے ہم نماز پڑھیں، اس نے کہا میں نے بہت نماز پڑھی میری کوئی حاجت پوری نہیں ہوئی، اگر اس نے یہ بات بطور طنز و استخفاف کے کہی تو وہ کافر ہو جائے گا۔

(۴)..... اگر ایک فاسق آدمی نمازیوں کو خطاب کر کے کہے آؤ مسلمان! دیکھو اور فق کی مجلس کی طرف اشارہ کرے تو وہ کافر ہو جائے گا۔

(۵)..... اگر کوئی یہ کہے کہ بے نمازی ہونا بہت اچھا کام ہے تو اس سے وہ کافر ہو جائے گا۔
(۶)..... اگر کسی نے دوسرے کو کہا کہ نماز پڑھو تا کہ تمہیں طاعت کی مٹھاس میسر ہو یا فارسی میں کہے کہ نماز بخواں تا حلاوة نماز یابی، اس کے جواب میں اس نے کہا تو ممکن کہ حلاوت بے نمازی بہ بینی، تو بھی نماز نہ پڑھتا کہ بے نمازی ہونے کی تولدت دیکھے، تو اس طرح کہنے سے کافر ہو جائے گا۔

(۷)..... اگر کسی نے غلام کو کہا کہ نماز پڑھ اس نے کہا میں نہیں پڑھتا اس لئے کہ اس کا ثواب میرے آقا کو ملے گا تو وہ اس طرح کہنے سے کافر ہو جائے گا۔

(۸)..... اگر ایک شخص سے کسی نے کہا کہ نماز پڑھ لے، اس نے جواب میں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے مال کا نقصان کیا، پس میں اس کے حق میں کمی کروں گا تو یہ کلمہ کفر ہے۔

(۹)..... اگر ایک شخص صرف رمضان میں نماز پڑھتا ہے پھر بعد میں نہیں پڑھتا اور کہتا ہے کہ یہی بہت ہے یا کہتا ہے کہ یہ زیادہ ہو جائے گی، اس لئے کہ رمضان کی ہر نماز ستر نمازوں کے برابر

ہے تو وہ اس طرح کہنے سے کافر ہو جائے گا۔

(۱۰)..... اگر کوئی جان بوجھ کر قبلہ کے علاوہ اور کسی طرف رخ کر کے نماز پڑھے مگر اتفاقاً وہ قبلہ تھا امام

ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وہ کافر ہو گیا۔ فقیہ ابواللیث کا عمل اسی پر ہے۔

(۱۱)..... اسی طرح اگر کوئی بلا وضو نماز پڑھے یا نجس و پلید کپڑوں میں قصد نماز پڑھے تو کافر ہو جاتا ہے۔

(۱۲)..... اگر کسی نے تحری کی یعنی غور و فکر کیا کہ قبلہ کس طرف ہے؟ دل نے مان لیا کہ قبلہ اس طرف ہے

پھر اس نے اس طرف کو چھوڑ کر دوسری طرف منہ کر کے نماز پڑھی تو امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ

فرماتے ہیں کہ میں اس کے متعلق کفر کا خوف رکھتا ہوں اس لئے کہ اس نے قبلہ سے اعراض کیا،

دوسرے مشائخ کا اس کے کفر میں اختلاف ہے، شمس الائمہ حلوانی فرماتے ہیں کہ اگر اس نے قبلہ

چھوڑ کر بطور استہزا اور اہانت دوسری طرف نماز پڑھی تو ظاہر یہ ہے کہ وہ کافر ہو جائے گا، اور اگر ایسی

صورت میں کسی وجہ سے مبتلا ہو گیا مثلاً کچھ لوگوں کے ساتھ نماز پڑھتا تھا کہ اسے بے وضو کی حالت

پیش آگئی اور شرم کے مارے اس نے سوچا کہ ظاہر نہ ہو، چنانچہ چھپانے کے لئے بلا وضو نماز پڑھتا

رہا یا دشمن کے پاس تھا اور اس نے کھڑے ہو کر اس حالت میں نماز ادا کی کہ وہ پاک نہ تھا بعض

مشائخ نے یہ کہا یہ اس صورت میں وہ کافر نہ ہوگا، اس لئے کہ اس نے ایسا بطور استہزا نہیں کیا، اگر

کوئی شخص ضرورت یا حیاء کی وجہ سے ایسی صورت میں مبتلا ہو جائے تو اسے چاہئے کہ وہ اپنے اس

قیام سے نماز کے قیام کا ارادہ نہ کرے اور نہ کچھ پڑھے جب ان کے ساتھ رکوع میں جھکے تو وہ رکوع

کا ارادہ نہ کرے اور نہ اس میں تسبیح پڑھے تاکہ بالا جماع وہ کافر نہ ہو۔

(۱۳)..... نجس کپڑوں میں نماز ادا کرنے سے بعض علماء کہتے ہیں کہ کافر نہیں ہوتا۔

(۱۴)..... اگر کسی شخص نے کہا کہ نماز تو فرض ہے مگر رکوع اور سجدہ فرض نہیں تو اس طرح کہنے سے کافر نہ

ہوگا، اس لئے کہ اس میں تاویل کی گنجائش ہے کہ نماز سے میری مراد نماز جنازہ تھی، جس میں

رکوع اور سجدہ فرض نہیں ہیں لیکن اگر کوئی رکوع اور سجدوں کی فرضیت کا بالکل ہی انکار کرے

تو وہ کافر ہو جائے گا یہاں تک کہ وہ اگر صرف دوسرے سجدے کی فرضیت کا بھی انکار کرے گا تو

وہ کافر ہو جائے گا، اس لئے کہ اس نے اجماع اور تواتر کو رد کیا۔

(۱۵)..... اگر کسی نے کہا کہ اگر کعبہ مکہ مکرمہ قبلہ نہ ہوتا اور اس جگہ بیت المقدس قبلہ ہوتا تو بھی میں کعبہ ہی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتا اور بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نہ پڑھتا یا اس طرح کہ کہ اگر فلاں قبلہ ہوتا تو میں اس کی طرف منہ نہ کرتا یا اس طرح کہا اگر فلاں جانب کعبہ ہوتا تو میں اس طرف منہ نہ کرتا یا اس طرح کہا کہ قبلہ دو ہیں ایک کعبہ دوسرا بیت المقدس تو ان تمام صورتوں میں وہ کافر ہو جائے گا، ابراہیم بن یوسف نے کہا اگر ریاکاری کے لئے نماز پڑھے تو اسکو ثواب نہ ملے گا بلکہ اس کے نامہ اعمال میں گناہ لکھا جائے گا، بعضوں نے کافر کہا اور بعض نے کہا کہ اس صورت میں اس پر نہ گناہ ہے اور نہ اس کے لئے ثواب بلکہ وہ اس شخص کی طرح ہے کہ جس نے نماز نہ پڑھی ہو۔

(۱۶)..... اگر کوئی شخص کسی کافر کے پاس آیا اور ایک دو وقت کی نماز نہیں پڑھی اگر اس نے یہ سب کافر کی تعظیم کی وجہ سے کیا تو کافر ہو گیا، اور اس پر ان نمازوں کی قضا نہیں ہے۔

(۱۷)..... اگر ایک شخص نے دارالاسلام میں اسلام قبول کیا ایک ماہ بعد اس سے پنج وقتہ نماز کے متعلق سوال کیا گیا اس نے جواب میں کہا کہ مجھے معلوم نہیں کہ وہ مجھ پر فرض ہے تو وہ کافر ہو جائے گا، البتہ اگر وہ نو مسلموں میں رہتا ہے تو وہ کافر نہ ہوگا۔

(۱۸)..... اگر کوئی مؤذن سے اذان کے وقت کہے تو نے جھوٹ کہا تو وہ کافر ہو جائے گا۔

(۱۹)..... اگر مؤذن کی اذان سن کر اس نے کہا کہ یہ شورغل ہے تو وہ کافر ہو جائے گا۔

(۲۰)..... اگر اذان سن کر کہے کہ یہ گھنٹی بجنے کی آواز ہے تو وہ کافر ہے۔ (فتاویٰ عالمگیری: ۲/۲۶۷)

{۱۶}..... زکوٰۃ سے متعلق کلمات کفر

(۱)..... اگر کوئی شخص کہے کہ تم زکوٰۃ ادا کرو وہ یہ سن کر کہے کہ میں ادا نہیں کرتا تو وہ اس کے کہنے سے کافر ہو جائے گا، بعض علماء نے کہا کہ اس جواب سے مطلقاً کافر ہو جائے گا، بعض نے کہا کہ اموال ظاہرہ میں اس طرح کہنے سے کافر ہو جائے گا، مگر اموال باطنہ میں اس کے اس جواب سے وہ

کافر نہیں ہوگا۔ (عالمگیریہ: ۲/۲۶۹)

{۱۷}..... رمضان سے متعلق کلمات کفر

(۱)..... اگر کوئی شخص یہ ہے کہ کاش رمضان فرض نہ ہوتا تو اس سلسلے میں علماء کا اختلاف ہے اور صحیح یہ ہے کہ کہنے والے کی نیت پر موقوف ہوگا اگر اس نیت سے کہا کہ رمضان کے حقوق اس سے ادا نہیں ہو سکتے تو کافر نہیں ہوگا۔

(۲)..... اگر کوئی رمضان کی آمد پر یہ کہے کہ بھاری مہینہ یا بھاری مہمان آیا تو وہ کافر ہوگا۔

(۳)..... جب رجب کا مہینہ آیا اور کسی نے کہا کہ اس کے بعد خرابی میں مبتلا ہوں گے اگر اس نے محترم مہینوں کے لئے یہ حقارت کے طور پر کہا تو وہ کافر ہو جائے گا اور اگر اپنے نفس پر گرانی ظاہر کرنے کے لئے کہا ہے تو وہ کافر نہ ہوگا۔

(۴)..... اگر ایک شخص نے کہا کہ رمضان کا روزہ جلد گزر جائے تو بعض علماء کہتے ہیں کہ اس کے کہنے سے وہ کافر ہو جائے گا، بعض علماء کہتے ہیں کہ کافر نہ ہوگا۔

(۵)..... اگر کوئی کہے کہ چند ازیں روزہ کہ مرادل بگرفت یعنی اتنے روزے کب تک! میرا تو دل اس سے اتنا گیا ہے تو اس کا یہ کہنا کفر ہے۔

(۶)..... اسی طرح کوئی کہے کہ اللہ تعالیٰ نے طاعت کو ہمارے لئے عذاب بنا دیا ہے اگر اس جملہ کی تاویل کی تو کافر نہ ہوگا، یا اسی طرح کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ ان طاعات کو ہمارے لئے فرض نہ کرتا تو بہتر ہوتا۔ اگر اس جملہ کی تاویل کی جائے تو کافر نہ ہوگا۔

(۷)..... اگر کوئی کہے کہ نماز میرے لائق نہیں یا حلال میرے مناسب نہیں یا اس طرح کہا کہ کس لئے میں نماز ادا کروں کہ بیوی بچے تو میں رکھتا ہی نہیں یا اس طرح کہے کہ نماز کو میں نے طاق پر رکھ دیا تو ان تمام صورتوں میں کافر ہو جائے گا۔ (عالمگیریہ: ۲/۲۶۹)

{۱۸}.....علم و علماء سے متعلق کلمات کفر

- (۱).....جس آدمی نے عالم سے کسی ظاہری سبب کے بغیر بغض رکھا اس پر کفر کا فتویٰ ہے۔
- (۲).....صلح کرانے والے عالم کو کہا کہ میرے لئے اس کو دیکھنا سو رو دیکھنے کی طرح ہے اس پر بھی کفر کا خدشہ ہے اسی طرح وہ کسی عالم یا فقیہ کو برا کہے اس کی کوئی ظاہری وجہ نہ ہو تو اس کے کافر ہونے کا خطرہ ہے۔
- (۳).....اور اس طرح کہنے سے کہ ”تیرے علم کی مقعد میں زید کا ذکر“ علم سے اگر علم دین مراد ہے تو کافر ہو گیا۔
- (۴).....ایک جاہل علم سیکھنے والے سے کہنے لگا علم سیکھنے والے دانتا نیں سیکھتے ہیں یا جو کچھ یہ کہتے ہیں وہ میرے وہاں فریب و دھوکہ ہے یا اس طرح کہا کہ میں علم حیلہ کا منکر ہوں یہ سب کفر ہے۔
- (۵).....اگر کوئی شخص بلند جگہ بیٹھا اور دوسرے لوگ بطور مذاق مسائل دریافت کریں اور پھر وہ اسے تکیوں سے ماریں اور ہنستے جائیں تو وہ تمام کافر ہو جاتے ہیں۔
- (۶).....اگر بلند جگہ تو نہیں بیٹھا مگر ایک شخص مجلس علم سے آ رہا تھا اسے ایک اور شخص نے کہا کہ یہ بت خانے سے آ رہا ہے تو کافر ہو جاتا ہے۔
- (۷).....اگر اس طرح کہا کہ مجھے مجلس علم سے کیا کام یا اس طرح کہا کہ کس کو اس چیز کی ادائیگی پر قدرت ہے جو یہ علماء کہتے ہیں، تو کافر ہو جاتا ہے۔
- (۸).....اگر اس طرح کہا کہ علم کو پیالہ اور جیب میں نہیں رکھ سکتا، یعنی علم اس لائق نہیں کہ کھانے کے برتن یا پیالہ وغیرہ میں رکھا جائے اور نہ ہی اس لائق ہے کہ پیسوں کی تھیلی میں رکھا جائے تو کافر ہو جائے گا۔
- (۹).....اس طرح کہنے لگا کہ مجھے علم کو کیا کرنا ہے، مجھے تو جیب میں چاندی چاہئے تو کافر ہو جاتا ہے۔
- (۱۰).....اگر کوئی یہ کہے کہ مجھ کو اولاد اور بیوی میں اتنی مشغولیت ہے کہ مجلس علم میں میں نہیں جاسکتا تو یہ

انتہائی خطرناک بات ہے اگر اس کے ساتھ علم کی اہانت کا ارادہ کرتا ہے یا کوئی یوں کہے کہ علم کا جاننا اس وقت آسان ہے کہ جب کوئی علم کی بات یا روایت یا کوئی حدیث صحیح صاحب علم ذکر کرے دوسرے نے یہ کہا کہ یہ کچھ نہیں تو روپیہ دے یا یہ کہا اس کلام کا کیا فائدہ آج کل تو عزت چاہتے اور وہ روپے کی ہے علم کس کام کا تو یہ کفر ہے۔

(۱۱)..... اگر یہ کہا کہ فساد کرنا بہتر ہے علم کی ان باتوں سے پس یہ کفر ہے

(۱۲)..... ایک عورت نے کہا عقلمند علم والے خاوند پر لعنت تو وہ کافر ہو گئی۔

(۱۳)..... ایک آدمی نے یہ کہا کہ علماء کے افعال کا کھیل تو وہی ہیں جو کافروں کے ہیں وہ شخص کافر ہوا بعضوں نے کہا کہ یہ اس وقت کافر ہوتا ہے کہ جب اس کا ارادہ یہ ہو کہ تمام افعال ان کے مطابق یعنی کافروں کے مطابق ہیں۔

(۱۴)..... حق و باطل کی بات چیت چل رہی تھی تو ایک عالم نے کوئی شرعی وجہ بیان کی تو اس پر مخالف جھگڑنے والے نے یہ کہا کہ یہ کوئی عقلمندی کی بات نہیں کہ تو یہ پیش کرے یہاں نہیں چلے گی تو اس پر کفر کا خوف ہے۔

(۱۵)..... اگر ایک عالم کو کہا اے دانشمند / یا عقل والے کو کہا کہ ایسے علویک تو اس سے کافر نہ ہوگا بشرطیکہ اس کی نیت دین کی توہین کی نہ ہو۔

(۱۶)..... ایک عالم نے ایک کتاب ایک دکان میں رکھی اور وہ چلا گیا پھر اس کا گزر اس دکان پر ہوا تو وہ دکاندار اس سے کہنے لگا اپنا بسولہ یہیں بھول گیا (لکڑی چھیلنے کا آلہ) عالم نے کہا کہ مسیری کتاب تیری دکان میں ہے بسولہ نہیں تو دکاندار کہنے لگا کہ بڑھی بسولے کے ذریعہ لکڑی چھیلتا ہے اور کاٹتا ہے اور تم کتاب کے ذریعہ سے لوگوں کے گلے کاٹتے ہو اس عالم نے امام ابو بکر بن فضل کے سامنے اس کا شکوہ کیا تو انہوں نے حکم دیا کہ اس آدمی کو قتل کیا جائے۔

(۱۷)..... ایک آدمی کو اپنی بیوی پر غصہ آتا ہے وہ اس طرح کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر اور گناہ سے باز رہ تو بیوی کہنے لگی میں اللہ اور علم کو کیا جانوں میں نے اپنے آپ کو دوزخ میں رکھا ہے تو وہ عورت کافر ہو گئی۔

(۱۸)..... ایک آدمی سے کہا گیا کہ طالب علم ملائکہ کے بازوؤں پر چلتے ہیں تو وہ کہنے لگا یہ جھوٹ ہے تو یہ شخص کافر ہوا۔

(۱۹)..... ایک شخص نے کہا کہ امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قیاس برحق نہیں تو وہ کافر ہوا (کیونکہ اس نے مطلقاً قیاس کے غلط ہونے کا اقرار کیا ہے)

(۲۰)..... اگر ایک شخص نے کہا: ”کاس الشرید خیر من العلم“ ”ثرد کا پیالہ علم سے بہتر ہے تو وہ شخص کافر ہو جائے گا اور اگر یوں کہا: ”کاس الشرید خیر من اللہ“ تو کافر نہیں ہوا اس لئے کہ اس کی تاویل ہو سکتی ہے کہ اس کے معنی ہیں کہ ثرد کا پیالہ اللہ کی طرف سے بہتر ہے جبکہ پہلے جملہ کی تاویل نہیں ہو سکتی ہے۔

(۲۱)..... ایک شخص نے اپنے دشمن سے کہا کہ میرے ساتھ تم شریعت کی طرف چلو اس نے کہا کوئی سپاہی بلا لاؤ تب میں چلوں گا بغیر زبردستی کے میں نہیں جاسکتا تو وہ ایسا کہنے سے کافر ہو گیا کیونکہ اس نے شریعت کا مقابلہ کیا۔

(۲۲)..... اگر اس نے اس طرح کہا تو میرے ساتھ قاضی کے پاس چل اس نے کہا کہ سپاہی لاؤ تو چلوں گا تو یہ کہنے سے کافر نہ ہوگا۔

(۲۳)..... اور اگر یہ کہا کہ میرے ساتھ شریعت اور یہ حیلے بازیاں نہ چلیں گی یا یہ کہا یہ پیش نہ کی جائیں گی یا یہ کہا کہ میرے لئے کھجور کا حلہ ہے میں شریعت کیا کروں گا تو یہ ساری صورتیں کفر کی ہیں۔ (اس لئے کہ اس سے شریعت کا استخفاف لازم آتا ہے)

(۲۴)..... اگر اس طرح کہا کہ جب تو نے چاندی لی تھی تو شریعت اور قاضی کہاں تھے، تو کافر ہو جائے گا، مگر بعض علماء متاخرین نے کہا کہ اگر شہر کا قاضی مراد لیا جائے تو کافر نہ ہوگا۔

(۲۵)..... اگر کسی نے کہا کہ شریعت کا حکم اس صورت میں یہ ہے کہ تو سننے والے نے کہا میں تو رسم پر چلوں گا شریعت پر نہیں تو کافر ہو جائے گا بعض مشائخ کے نزدیک۔

(۲۶)..... ایک آدمی نے اپنی بیوی سے کہا کہ تو کیا کہتی ہے حکم شرع کا کیا ہے تو اس نے زور سے ڈکار ماری اور کہنے لگی ”اینک شرع را“ تو کافر ہو جائے گی اور اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا۔

(۲۷)..... ایک شخص کے مخالف کے سامنے آئمہ کا فتویٰ پیش کیا گیا تو وہ کہنے لگا چہ بار نامہ فتویٰ آوردہ ای، بعض نے کہا کہ وہ کافر ہو جاتا ہے، (تو کیا فتوؤں کا بوجھ اٹھا کر لے آیا) کیونکہ اس نے حکم شرع کو رد کیا ہے۔

(۲۸)..... اسی طرح اگر اس نے کچھ نہ کہا لیکن فتویٰ زمین پر پھینک دیا اور کہنے لگا یہ کیا شریعت ہے تو کافر ہو جائے گا۔

(۲۹)..... اگر ایک شخص نے کسی عالم سے اپنی بیوی کی طلاق کے متعلق فتویٰ پوچھا اس نے فتویٰ دیا کہ طلاق واقع ہوگئی تو فتویٰ لینے والے نے کہا میں طلاق ملاق کو کیا سمجھوں میرے گھر میں تو بچوں کے لئے ماں چاہئے تو ایسا کہنے سے کافر ہو جائے گا۔

(۳۰)..... دو جھگڑنے والے آئے اور ہر ایک کی طرف آئمہ کا فتویٰ ہے تو ایک کہنے لگا کہ اس طرح نہیں جیسے آئمہ نے فتویٰ دیا ہے یا اس طرح کہنے لگا کہ ہم اس پر عمل نہیں کرتے کہ جیسے انہوں نے فتویٰ دیا تو اس پر تعزیر آئے گی۔ (فتاویٰ عالمگیریہ: ۲/۲۷۰)

{۱۹}..... حلال و حرام سے متعلق کلمات کفر

(۱)..... جس کسی نے حرام کو حلال یا حلال کو حرام قرار دیا وہ کافر ہو گیا اور اگر حرام کو حلال اپنے سامان بیچنے کے لئے یا بھالت کے اعتبار سے کہہ دیا تو پھر کافر نہ ہوا مگر اس میں بھی شرط یہ ہے کہ وہ حرام بعینہ ہو اور وہ اس کے حلال ہونے کا اعتقاد رکھتا ہو تو وہ کافر ہے اور اگر وہ حرام بغیرہ ہے تو پھر کفر نہیں۔

(۲)..... جو چیز حرام بعینہ ہے اس میں کافر اس وقت ہوتا ہے کہ جب اس چیز کی حرمت دلیل قطعی سے ثابت ہو اور اگر اس چیز کی حرمت دلیل قطعی سے نہیں بلکہ خبر واحد سے ثابت ہو تو پھر کافر نہ ہوگا۔

(۳)..... ایک شخص کو کہا گیا کہ فلاں حلال چیز تمہیں پسند ہے یا دو حرام چیزیں تمہیں پسند ہیں تو وہ کہنے لگا دونوں میں جو جلدی مل جائے تو اس آدمی کے متعلق کفر کا خطرہ ہے۔

(۴)..... اسی طرح جب ایک آدمی نے کہا کہ مجھے تو مال چاہئے خواہ حلال ہو یا حرام تو اس کے متعلق بھی

کفر کا خطرہ ہے کہ اگر اس نے کہا کہ جب تک میں حرام پاؤں تو حلال کے پیچھے نہ جاؤں تو کافر نہیں ہوتا۔

(۵)..... اگر کسی فقیر کو حرام مال ثواب کی غرض سے دیا اور اس پر ثواب کی امید لگائی تو وہ کافر ہو گیا اور اگر فقیر کو بھی یہ معلوم تھا کہ یہ مال حرام ہے اور اس کے باوجود اس نے وہ مال لے لیا اور دینے والے کو عادی اور دینے والے نے آمین کہی تو وہ کافر ہو گیا۔

(۶)..... اگر ایک شخص نے یوں کہا کہ حلال کھایا کرو تو اس نے جواب میں کہا کہ مجھے تو حرام بہت پسند ہے تو وہ کافر ہو جائے گا اور اگر اس کے جواب میں یہ کہا کہ اس دنیا میں کسی ایک حلال خور کو تو لاؤ تاکہ میں اس کو سجدہ کروں تو اس کہنے سے وہ کافر ہو جائے گا۔

(۷)..... اگر کسی شخص نے کہا کہ میاں حلال کھایا کرو تو اس نے جواب میں کہا مجھے تو حرام مطلوب ہے تو یہ کافر ہو گیا۔

(۸)..... اگر کسی فاسق کے لڑکے نے شراب نوشی کی پھر اس کے رشتہ دار آئے اور اس پر روپے نچھاور کئے وہ سب کافر ہو گئے اگر انہوں نے روپے نچھاور نہیں کئے بلکہ یہ کہا تمہیں مبارک ہو تو تب بھی کافر ہو جائیں گے۔

(۹)..... اگر کسی نے یہ کہا کہ شراب کا حرام ہونا قرآن سے ثابت نہیں تو وہ کافر ہو جائیگا۔

(۱۰)..... اگر ایک شخص نے کہا کہ شراب کی حرمت تو قرآن سے ثابت ہے اس کے باوجود تو اسے پیتا ہے تو بہ کر لے، تو اس نے جواب میں کہا کہ اسے از شیر مادر شکلید (کیا کبھی کوئی ماں کے دودھ سے بھی صبر کر سکتا ہے) تو اس کہنے سے کافر تو نہ ہو گا اس لئے کہ یا تو یہ استفہام ہے یا پھر شراب اور دودھ میں پسندیدگی کے لحاظ سے برابری کی گئی ہے۔

(۱۱)..... اگر کوئی شخص حالت حیض میں اپنی بیوی سے صحبت کو حلال سمجھے تو وہ کافر ہو جائے گا اسی طرح وہ بھی کافر سمجھا جائے گا جو اپنی بیوی کے ساتھ لواطت کو جائز قرار دے، کتاب نوادر میں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ ان دونوں مسئلوں میں وہ کافر نہیں ہوتا اور زیادہ صحیح قول یہی ہے۔

(۱۲)..... اگر ایک شخص نے شراب پی اور پھر کہنے لگا کہ خوشی تو اس شخص کو ہے جو کہ ہماری اس خوشی میں

ہمارا شریک کار ہے اور جس کو ہماری اس خوشی کے اندر ناراضی ہے وہ نقصان میں ہے، اور وہ آدمی خوش نہیں ہے تو یہ شخص کافر ہو جائے گا۔

(۱۳)..... اگر کوئی آدمی شراب پینے میں مشغول تھا اور اس وقت اپنے دوستوں سے یہ کہنے لگا بیا سید تا یک خوشی بزیم (کہ آؤ ایک خوشی تو منالیں) تو ایسا کہنے سے یہ کافر ہو جائے گا۔

(۱۴)..... اسی طرح اگر شراب پینے میں مشغول ہو اور کہنے لگا میں تو مسلمانی کو ظاہر کر رہا ہوں یا یہ کہنے لگا کہ مسلمانی اس طرح ظاہر ہوتی ہے تو یہ کافر ہو جائے گا۔

(۱۵)..... ایک فاسق آدمی نے کہا کہ اگر اس شراب میں سے تھوڑی سے شراب گر پڑے تو جبرئیل اس کو اپنے پر سے اٹھائے گا تو یہ کافر ہو گیا۔

(۱۶)..... اگر ایک فاسق آدمی کو یہ کہا گیا کہ تو ہر روز اس حالت میں صبح کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اور اس کی مخلوق کو ایذا دیتا ہے تو اس نے کہا کہ میں تو بہت اچھا کام کرتا ہوں تو وہ کافر ہو گیا۔

(۱۷)..... اگر کسی شخص نے گناہوں کے بارے میں کہا کہ یہ بھی ایک مذہب ہے اور راستہ ہے تو کہنے والا کافر ہو جائے گا، صاحب محیط نے تو یہی قول نقل کیا ہے، البتہ علامہ طیبی نے تجیس کے اندر اس بات کو ترجیح دی ہے کہ وہ کافر نہیں ہوتا۔

(۱۸)..... اگر کوئی شخص گناہ صغیرہ کا مرتکب ہو اس کو متوجہ کرتے ہوئے کسی نے کہا کہ اللہ سے توبہ کرو تو وہ کہنے لگا کہ میں نے کیا کیا ہے کہ توبہ کروں تو اس سے وہ کافر ہو گیا۔

(۱۹)..... جس نے حرام کھانا کھایا اور کھانے کے وقت بسم اللہ پڑھی تو علامہ مستملی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ وہ کافر ہو جاتا ہے اور اگر فراغت کے بعد الحمد للہ کہا تو بعض متاخرین نے اس کے کافر نہ ہونے کا قول کیا ہے۔

(۲۰)..... اس بات پر اتفاق ہے کہ اگر کوئی جام شراب لے اور بسم اللہ کہے اور پی جائے تو وہ کافر ہو جائے گا اور یہی حکم زنا کی مباشرت کے وقت قمار بازی کے وقت بسم اللہ کہنے والے کا ہے۔

(۲۱)..... اگر دو شخص آپس میں جھگڑا کریں ایک ان میں سے ”لا حول ولا قوۃ الا باللہ“ کہے تو دوسرا اس کو کہے کہ ”لا حول“ کام نہیں آئے گا یا یہ کہا کہ ”لا حول“ کا میں کیا کروں یا اس طرح کہا کہ

”لا حول“ بھوک کے لئے کفایت نہیں کر سکتا یا اس طرح کہ ”لا حول“ کو بکاسہ اندر ٹرید نہ
تواں کرد (”لا حول“ کو پیالہ کے ساتھ ٹرید میں نہیں ڈالا جاسکتا) یا اس طرح کہ ”لا حول“
بجائے نان سودن دار تو ان تمام صورتوں میں کافر ہو جاتا ہے اور یہی حکم اس وقت بھی ہے جب کہ
تبیخ و تہلیل کے سلسلے میں یہ باتیں کہے اور اس کا حکم بھی یہی ہے کہ کوئی ”سبحان اللہ“ کہے تو
دوسرا یوں کہے تو نے تو ”سبحان اللہ“ کی رونق ختم کر دی یا اس طرح کہا پوست باز کر دی (تو
نے ”سبحان اللہ“ کی کھال اتار دی) یہ کفر ہے۔

(۲۲)..... جس وقت کسی کو کہا تم ”لا الہ الا اللہ“ کہو اس نے کہا میں ”لا الہ الا اللہ“ نہیں کہتا بعض مشائخ
نے اس کو کفر کہا ہے بعض نے اس کی تاویل کی ہے کہ اس کی مراد یہ ہو کہ میں تیرے حکم سے
نہیں کہتا تو کافر نہ ہوا اور بعضوں نے مطلقاً کافر قرار دیا ہے۔

(۲۳)..... اگر اس نے کلمہ پڑھنے کے جواب میں یہ کہا بگفتن ایس کلمہ چہ بر سر بر آوردی تا من گویم
(تجھے اس کلمہ سے کیا فائدہ ہوا کہ مجھے کہنے کی دعوت دیتا ہے) تو کافر ہو جائے گا۔

(۲۴)..... ایک بادشاہ کو چھینک آئی کسی نے اس کو ”یرحمک اللہ“ کہا تو کسی نے ”یرحمک
اللہ“ کہنے والے کو یہ کہا کہ یہ ”یرحمک اللہ“ بادشاہ کے لئے نہیں ہے تو اس سے یہ کہنے والا
کافر ہو جائے گا۔ (عالمگیریہ: ۲/۲۷۲)

{۲۰}..... قیامت کے دن سے متعلق امور میں کلمات کفر

(۱)..... جس نے قیامت یا جنت یا دوزخ یا میزان یا صراط یا نامہ اعمال کا انکار کیا وہ کافر ہے۔ اسی طرح
”بعث بعد الموت“ کا انکار بھی کفر ہے۔

(۲)..... اگر ایک شخص نے یہ کہا کہ میں نہیں جانتا کہ یہود و نصاریٰ قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے،
یا نہیں یا آگ کے ساتھ عذاب دیئے جائیں گے یا نہیں تو وہ کافر ہو گیا۔

(۳)..... جنت میں داخلے کے بعد دیدار الہی کا انکار یا عذاب قبر کا انکار یا بنی آدم کے حشر کا انکار کرنے سے

- کافر ہو جاتا ہے، البتہ یہ کہنے کے ساتھ کہ عذاب و ثواب تو روح کو دی جائے گی کافر نہیں ہوگا۔
- (۴)..... اگر کسی شخص نے گناہ کرنے والے کو کہا کہ گناہ مت کرو کیونکہ اگلا جہاں ہے تو اس نے جواب میں کہا اس جہان کا کس نے بتلایا؟ تو کافر ہو گیا۔
- (۵)..... اگر کسی شخص کا کسی پر قرضہ ہو گیا اس نے کہا اگر تو نہیں دے گا تو قیامت کو لوں گا، اس نے کہا ”قیامت برمی تا بید کیا قیامت قائم ہوگئی؟ اگر اس نے یہ جملہ قیامت کی تحقیر کیلئے کہا تو وہ کافر ہو گیا۔
- (۶)..... اگر ایک شخص نے کسی پر ظلم کیا، مظلوم نے کہا ”آخر قیامت ہست“ یعنی آخر قیامت بھی ہے تو ظالم نے کہا ”فلاں خرقیامت اندر“ فلاں گدھا قیامت میں ہوگا تو وہ اس سے کافر ہو گیا۔
- (۷)..... اگر ایک شخص نے اپنے قرضدار کو کہا کہ میرے پیسے دنیا میں دے دو، قیامت میں روپیہ میسر نہ ہوگا تو قرض دار نے کہا دس اور مجھے دے دو اور اس جہاں میں لے لینا یا اس جہاں میں میں تمہیں دے دوں گا، تو وہ کافر ہو جائے گا۔
- (۸)..... اگر اس نے اس طرح کہا کہ مجھے حشر سے کیا کام یا یہ کہا کہ میں قیامت سے نہیں ڈرتا تو وہ کافر ہو جائے گا۔
- (۹)..... اگر اپنے دشمنوں سے یہ کہا کہ میں حشر میں تم سے اپنا حق لوں گا تو اس نے جواب میں کہا کہ اتنے بڑے ہجوم میں تو مجھے کہاں پائے گا تو اس کے متعلق مشائخ کے قول مختلف ہیں، چنانچہ ابو اللیث کہتے ہیں کہ کافر نہ ہوگا۔
- (۱۰)..... اگر ایک آدمی نے یوں کہا کہ تمام بھلائیاں اس جہاں میں چاہئیں اس جہاں میں جو ہوگا سو ہوگا تو اس کہنے سے وہ کافر ہو جائے گا۔
- (۱۱)..... اگر ایک شخص نے کہا کہ دنیا کو آخرت کے لئے چھوڑ دو تو اس نے جواب میں کہا کہ میں نقد کو ادھار کے بدلے نہیں چھوڑ سکتا تو وہ شخص کافر ہو گیا۔
- (۱۲)..... جو آدمی اس جہاں میں خیر و عافیت کے ساتھ ہو وہ اس جہاں میں جیب کترے کی طرح ہوگا، امام ابو بکر کہتے ہیں کہ یہ آخرت کے ساتھ مسخر کے مترادف ہے اس لئے کہنے والے کے کفر کا باعث ہے۔

- (۱۳)..... اگر کہا تیرے ساتھ دوزخ میں جاؤں گا لیکن اندر نہیں آؤں گا تو کافر ہو گیا۔
- (۱۴)..... اگر اس طرح کہا کہ جب تک رضوان کے لئے کچھ نہ لے جائے گا تو وہ تیرے لئے بہشت کے دروازے نہیں کھولے گا تو وہ کافر ہو گیا۔
- (۱۵)..... کسی شخص نے امر بالمعروف کرنے والے کو کہا کہ تو نے کیا شور مچا رکھا ہے اور اگر بطور رد و انکار کے کہا تو اس کے بارے میں کفر کا خطرہ ہے۔
- (۱۶)..... اگر ایک شخص نے کسی کو کہا کہ فلاں کے گھر جا اور اس کو امر بالمعروف کر اس نے کہا میرا اس نے کیا کیا ہے؟ یا اس طرح کہا مجھے اس سے دکھ اٹھانے کی کیا وجہ ہے، یا اس طرح کہا کہ میں نے عافیت اختیار کی ہے مجھے اس فضولی سے کیا کام؟ تو یہ تمام الفاظ کفریہ ہیں۔
- (۱۷)..... اگر تعزیت والے کو کہا: ہرچہ از جان وے بکاست، برجاں تو زیادہ باد، جو کچھ اس کی جان سے گھٹا خدا کرے وہ تیری جان میں بڑھ جائے تو کہنے والے کے متعلق کفر کا خطرہ ہے۔
- (۱۸)..... یا اس طرح کہا برجاں تو زیادہ کناد، تو یہ غلطی اور جہالت ہے اسی طرح، از جان فلاں بکاست بجاں تو پیوست۔
- (۱۹)..... اور اگر اس طرح کہا ”وے مرد و جاں تو سپرد“ یعنی وہ تو مر گیا اور جان تیرے حوالے کر گیا، تو اس سے کافر ہو جاتا ہے۔
- (۲۰)..... اگر ایک شخص اپنی بیماری سے اچھا ہوا تو دوسرے شخص نے کہا: ”فلاں خرباز فرستاد، یعنی فلاں گدھا واپس بھیج دیا گیا تو یہ کفریہ کلام ہیں۔
- (۲۱)..... ایک شخص شدید بیمار ہوا اور اس کی بیماری شدید تر ہو گئی اور بہت طویل ہوئی جس کی وجہ سے مریض کہنے لگا کہ اگر تو چاہے تو مجھے مسلمان مارے اور چاہے تو مجھے کافر مارے تو یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرنے والوں میں سے ہو جاتا ہے۔
- (۲۲)..... ایک آدمی کئی مصیبتوں میں گرفتار ہوا۔ پھر اللہ کو یوں کہنے لگا تو نے میرا مال بھی لے لیا، تو نے میرا بیٹا بھی لے لیا، تو نے ایسا ویسا بھی کر دیا، بس اب تو کیا کرتا ہے، اور باقی کیا رہ گیا جو تو نے نہیں کیا تو یہ سب کفریہ الفاظ ہیں۔ (عالمگیریہ: ۴/۲)

{۱۶}..... تلقین کفر سے متعلق چند کلمات کفر

اس میں تلقین کفر، اور امر ارتداد و کلمات کفریہ سکھانے، مشابہت کفار، اقرار صریح یا کتناوی وغیرہ کا تذکرہ ہے۔

(۱)..... ایک آدمی نے دوسرے کو کفر کا کلمہ سکھایا تو اس سے وہ کافر ہو جاتا ہے اگرچہ وہ بطور ہنسی مذاق کے سکھائے۔

(۲)..... اگر کوئی شخص کسی عورت کو مرتد ہونے کا حکم دے تاکہ وہ عورت اس سے علیحدگی اختیار کر لے تو یہ شخص کافر ہو جاتا ہے۔ یہ ابو یوسف کی روایت ہے، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس کسی نے کسی کو کافر ہونے کا حکم دیا تو وہ اسی وقت کافر ہو جاتا ہے خواہ اس کے کہنے سے مخاطب کافر ہو یا نہ، ابواللیث کہتے ہیں اگر کسی نے دوسرے کو کلمہ کفر سکھایا یا مرتد ہونے کا حکم کیا تو یہ اسی وقت کافر ہو جاتا ہے۔

(۳)..... اسی طرح جس نے کسی عورت کو کفر کا کلمہ سکھایا تو وہ سکھانے والا اسی وقت کافر ہو جاتا ہے جب وہ عورت کو ارتداد کا حکم کرے۔

(۴)..... امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کسی کو مجبور کیا گیا کہ وہ کلمہ کفر زبان سے ادا کرے ورنہ ہلاک کر دیا جائیگا یا اسی طرح کی دھمکی دی، پس اس نے کفر کا کلمہ زبان سے بول دیا تو اس کی کبھی قسین ہیں:

(الف) اس کلمہ کفر کو زبان سے بول دیا مگر اس کا دل ایمان سے مطمئن ہے اور اس کے دل میں کوئی خیال تک بھی نہ آیا سوائے اس کلمہ کے جو بطور جبر کہلایا گیا تو اس صورت میں اس کے کفر کا حکم نہیں کیا جاسکتا نہ قضاء اور نہ عند اللہ۔

(ب) وہ کہے کہ میرے دل میں یہ خطرہ آیا کہ میں ماضی سے متعلق کفر کی جھوٹی خبر دوں پھر میں نے ان کے کلام کو قبول کرتے ہوئے مستقبل کے کفر کا ارادہ کیا اس صورت میں قاضی اس کے کفر کا حکم

دے گا اور اس کی بیوی سے اس کو الگ کر دیا جائیگا۔

(ج) وہ کہے کہ میرے دل میں خیال گذرا کہ ماضی کے متعلق کفر کی جھوٹی خبر دوں مگر میں نے ماضی سے متعلق کفر کی جھوٹی خبر دینے کے ارادہ کے بجائے ان کے قول کو قبول کر لیا جو مستقبل کے کفر سے متعلق تھا۔ اس صورت میں وہ قضاء اور عند اللہ دونوں طرح کافر ہو جائے گا۔

(۵)..... اگر کسی پر جبر کیا گیا وہ صلیب کا رخ کر کے نماز پڑھے پھر اس نے نماز پڑھی تو وہ تین حالتیں بن جائیں گی۔

(الف) اگر کسی نے کہا کہ میرے دل میں عبادت صلیب کا کوئی خیال بھی نہیں گذرا اگرچہ میں نے صلیب کی طرف نماز پڑھی مگر وہ بطور جبر ہے اس صورت میں وہ قضاء اور عند اللہ کافر نہ ہوگا۔
(ب) اس نے کہا کہ میرے دل میں خیال گذرا کہ میں اللہ تعالیٰ کے لئے نماز پڑھوں نہ کہ صلیب کے واسطے اس صورت میں نہ قضاء کافر ہو نہ عند اللہ۔

(ج) اگر اس نے کہا کہ میرے دل میں خیال گذرا کہ میں اللہ تعالیٰ کے لئے نماز پڑھوں پھر میں نے اس خیال کو ترک کر دیا اور میں نے صلیب کے لئے نماز پڑھی تو اس صورت میں ظاہر و باطن کے لحاظ سے کافر ہو گیا۔

(۶)..... اگر ایک مسلمان کو کہا گیا کہ بادشاہ کو سجدہ کرو ورنہ قتل کر دیئے جاؤ گے اس صورت میں افضل یہ ہے کہ سجدہ نہ کرے جبکہ اس نے کلمہ کفر قصداً کہا ہے مگر اعتقاد کفر کا نہیں رکھتا۔ ہمارے بعض علماء کہتے ہیں کہ وہ اس طرح کافر نہیں ہوتا مگر صحیح قول یہ ہے کہ وہ کافر ہو جاتا ہے۔

(۷)..... اگر کسی شخص نے کلمہ کفر اس حال میں بولا کہ اسے معلوم نہ تھا کہ آیا یہ کلمہ کفر ہے یا نہیں، مگر اس نے اپنے اختیار سے بولا تھا تو وہ کافر ہو جائے گا، اکثر علماء کے نزدیک اور جہل کی وجہ سے معذور شمار نہ ہوگا۔

(۸)..... یہودہ گوا اور مذاق اڑانے والا جب کفریہ کلمہ بطور استخفاف کے بولے تو ٹھٹھے اور خوش طبعی سے بھی سب کے نزدیک کفر ہی شمار ہوگا۔

(۹)..... اگر کسی کی زبان سے بھول چوک کر کلمہ کفر نکلا جب کہ اس کا ارادہ یہ تھا کہ وہ ایسا کلمہ استعمال کرے جو

کفریہ نہ ہو، پس اس کی زبان پر کلمہ کفر چوک کر نکلنے سے سب کے نزدیک کافر نہیں ہوتا۔
(۱۰)..... مجوسیوں کی ٹوپی سر پر رکھنے کی وجہ سے صحیح روایت کے مطابق کافر ہو جاتا ہے، اور اگر گرمی سردی سے بچنے کیلئے رکھے تو کافر نہ ہوگا۔

(۱۱)..... زنا یعنی جینیو پہننے سے مسلمان کافر ہو جاتا ہے لیکن اگر لڑائی میں جاسوسی کے لئے کرے تو کافر نہ ہوگا۔
(۱۲)..... اس طرح کہنے سے بھی کافر ہو جائے گا کہ مجوسی جو کچھ کر رہے ہیں وہ اس سے بہتر ہے کہ جس میں ہم مبتلا ہیں یعنی ان کے افعال ہمارے افعال سے بہتر ہیں اور اس طرح کہنے سے کہ نصرانیہ مجوسیہ سے بہتر ہے، البتہ اس طرح کہنے سے کافر نہ ہوگا کہ مجوسیہ بری ہے نصرانیہ سے۔
(۱۳)..... اور اس طرح کہنے سے کہ نصرانیہ بہتر ہے یہودیہ سے کافر ہو جاتا ہے۔

(۱۴)..... اس طرح کہنے سے بھی کافر ہو جاتا ہے کہ کفر کرنے والا اس بہتر سے بہتر ہے جو کچھ تو کرنے والا ہے بعض کے نزدیک اس سے مطلقاً کافر ہو جاتا ہے، ابواللیث رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اس وقت کافر ہوگا جب کہ اس نے قصد کفر کو اچھا جانا ہو۔

(۱۵)..... جو کچھ مجوس نوروز کے دن کرتے ہیں اگر کوئی مسلمان ان کی موافقت میں نوروز کے دن نکلے اور وہ چیزیں خریدے جو کبھی نہ خریدتا تھا یہ خریداری نوروز کی تعظیم کے لئے ہو تو کافر ہو جائے گا، اگر کھانے پینے اور ضروریات زندگی کے لئے ان چیزوں کو خریدا ہو تو کافر نہ ہوگا۔

(۱۶)..... اس دن کوئی مسلمان اگر مشرکین کو اس دن کی عظمت ظاہر کرنے کے لئے کوئی تحفہ بھیجے خواہ وہ معمولی ہی کیوں نہ ہو تو وہ کافر ہو جائے اور اگر ان کی رسم بچوں کے بال منڈوانے میں جانے کی دعوت قبول کرے تو اس سے کافر نہ ہوگا۔

(۱۷)..... بخار کی باتوں اور معاملات کو اچھا جاننے والا کافر ہو جاتا ہے، مثلاً یہ کہے کہ کھانے کے وقت مجوس کا یہ مذہب بہتر ہے کہ اس وقت گفتگو نہ کی جائے یہ ان کے یہاں اچھا ہے کہ حالت حیض میں بیوی کے ساتھ لیٹنے بھی نہ دیا جائے کہنے سے وہ کافر ہو جائے گا۔

(۱۸)..... کسی آدمی کی عزت و جاہ کی وجہ سے اس کے لباس پہننے کے وقت جانور ذبح کیا تو وہ کافر ہو جائے گا یا اسی طرح اس موقع پر اخروٹ یا اور کوئی چیز لی تو بھی یہی حکم ہے اور ذبیحہ مردار ہے اور

اس کا کھانا جائز نہیں ہے۔

(۱۹)..... اسی طرح غیر اللہ کی عظمت کے اظہار کے لئے گائے اونٹ کا ذبح کرنا یا حجاج اور غزوات کی واپسی پر ان کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لئے ایسا کرنا علماء کی ایک جماعت کے نزدیک باعث کفر ہے۔

(۲۰)..... جو جانور نامزد کر دیا گیا غیر اللہ کے نام پر اور اس کی تعظیم اور تقرب کے لئے اس کو شہرت دے دی جیسا کہ بدعتیہ لوگ کوئی جانور مثلاً بکرا چھوڑ دیتے ہیں اور کہتے پھرتے ہیں کہ یہ بکرا شیخ سدو کے نام کا ہے یا گائے احمد کبیر کے نام کی ہے یا یہ بکرا توپ کا ہے یا یہ مرغ نامدار صاحب کا ہے یا یہ جانور بزرگوں کی قبروں پر ذبح کے لئے ہے یا دریا کے کنارہ پر جانور ذبح کرنا یا کسی دیوی دیوتا (بابا خضر خواجہ) کو بھوک دینا یا جنات کے لئے ذبح کرنا یہ تمام کام ایسے ہیں کہ ان کے کرنے والا مرتد اور کافر ہو جاتا ہے اور ذبیحہ مردار اور حرام ہے اگرچہ ذبح کے وقت اللہ کا نام لیا ہو، یعنی بسم اللہ کہہ کر ذبح کیا ہو تو بھی حرام ہے، اس لئے کہ پہلے سے یہ جانور غیر اللہ کے لئے نامزد ہو چکا اب ذبح کے وقت اللہ تعالیٰ کا نام لینے سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا۔

(الاشباہ والنظائر، تنویر الابصار، در مختار، فتح الغفار، فتاویٰ عالمگیری، مطالب المؤمنین میں مذکور ہے) بلکہ در مختار میں شرح وہبانیہ اور ذخیرہ سے نقل کیا گیا ہے کہ ان افعال کا کرنے والا جمہور علماء کے نزدیک کافر ہے اور مطالب المؤمنین میں لکھا ہے کہ ابو حفص کبیر اور ابو علی دقاق اور عبد اللہ کاتب اور عبد الواحد، ابوالحسن نوری وغیرہ علمائے معروف نے اس پر فتویٰ دیا ہے کہ اس کا ذبح کرنے والا کافر ہے اور اس کا ذبیحہ حرام ہے۔

تفسیر نیشاپوری میں مذکور ہے کہ تمام علماء کا اس مسئلہ میں اتفاق ہے کہ جو مسلمان کسی جانور کو اللہ تعالیٰ کے سوا اور کسی کے تقرب اور تعظیم کے لئے ذبح کرے وہ مرتد ہے اور اس کے ذبیحہ کا حکم مرتد کے ذبیحہ والا ہے، اور صحیح حدیث میں وارد ہے کہ وہ شخص ملعون ہے جو غیر اللہ کے تقرب اور تعظیم کے لئے جانور ذبح کرے۔ (مشکوٰۃ)

حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر عزیزی میں ”ما اهل لغير الله“ کی تفسیر کرتے ہوئے لکھا

ہے کہ وہ جانور جو غیر اللہ کے نام کے ساتھ شہرت دیا گیا ہو وہ خنزیر سے بدتر اور مردار ہے، جن کو مزید تفصیل کی ضرورت ہو وہ تفسیر عزیزی کا مطالعہ کریں تو ان کی تسلی ہو جائے گی مگر انصاف شرط ہے، باقی دل کا مالک اللہ تعالیٰ ہے وہی ہدایت دینے والا ہے۔

(۲۱)..... اگر کسی عورت نے اپنی کمر پردہ سی باندھ کر یہ کہا کہ یہ زنا جیسی ہے تو وہ کافر ہوگئی۔

(۲۲)..... اگر کسی شخص نے اس طرح کہا کہ خیانت کرنے سے بہتر کافر ہو جانا ہے، اکثر علماء کہتے ہیں کہ وہ

اس کہنے سے کافر ہو جائے گا اور ابوالقاسم صغار رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ اسی پر ہے۔

(۲۳)..... اگر ایک شخص نے کسی عورت کو مارا اس عورت نے کہا کہ تو مسلمان نہیں ہے، مرد نے یہ سن

کر کہا کہ ہاں میں مسلمان نہیں ہوں تو وہ اس کہنے سے کافر ہو جائے گا۔

(۲۴)..... ہمارے بعض علماء سے منقول ہے کہ اگر ایک شخص کو کہا گیا کہ تو مسلمان نہیں تو اس نے کہا

نہیں تو یہ کفر ہے۔

(۲۵)..... اگر عورت نے اپنے خاوند سے کہا کہ تم میں دینی حمیت وغیرت نہیں ہے کیونکہ تم اس بات کو

پسند کرتے ہو کہ میں اجنبی مردوں سے خلوت اختیار کروں، خاوند نے جواب میں کہا کہ ہاں مجھ

میں اسلامی غیرت اور دینی حمیت نہیں ہے تو وہ اس سے کافر ہو جائے گا۔

(۲۶)..... ایک مرد نے اپنی بیوی کو اس طرح مخاطب کیا اے یہودیہ! اے مجوسیہ! اے کافرہ! عورت

نے یہ سن کر کہا میں ایسی ہی ہوں یا کہا ایسی ہی ہوں تو مجھے طلاق دیدو، یا کہا کہ اگر ایسی نہ ہوتی تو

تمہارے ساتھ نہ رہتی یا کہا اگر ایسی نہ ہوتی تو تمہارے ساتھ صحبت نہ کرتی یا کہا تو مجھے نہ رکھتا، تو

اس کہنے سے وہ عورت کافرہ ہو جائے گی۔

(۲۷)..... اور اگر اس کے جواب میں اس طرح کہا کہ اگر میں ایسی ہوں تو تم مجھے نہ رکھو تو اس سے کافر

نہ ہوگی۔

(۲۸)..... اگر کسی عورت نے اپنے خاوند سے کہا اے کافر، اے یہودی، اے مجوسی، تو شوہر نے اس

کے جواب میں کہا اگر ایسا نہ ہوتا تو تم کو نہ رکھتا یا کہا تو مجھے نہ رکھتی یا کہا ایسا ہی ہوں میں، تو وہ

کافر ہو گیا اور اگر اس نے اس طرح کہا کہ اگر ایسا ہوں میں تو میرے ساتھ مت رہ، صحیح یہ ہے کہ

کافر نہیں ہوتا اور اگر کہا ایک راہ چنیم با من مباش ایک راہ میں اختیار کرتا ہوں تو میرے ساتھ مت رہ، ظاہر تو یہ ہے کہ وہ کافر ہو جاتا ہے۔

(۲۹)..... اور اگر کسی اجنبی کو کہا اے کافر! اے یہودی!! اس نے جواب میں کہا کہ میں ایسا ہی ہوں، میرے ساتھ تم مت رہو یا کہا کہ اگر ایسا نہ ہوتا تو تمہارے ساتھ نہ رہتا تو اس کا حکم خاوند بیوی والے مسئلے کی طرح ہے کہ کافر ہو جاتا ہے۔

(۳۰)..... اگر کسی شخص نے ایک کام کا ارادہ کیا تو اس کی بیوی نے کہا اگر تم یہ کام کرو گے تو کافر ہو جاؤ گے، خاوند نے اس کی بات کی طرف التفات نہ کیا اور وہ کام کر ڈالا تو وہ شوہر کافر نہ ہو گا، اگر کسی نے اپنی بیوی کو مخاطب کر کے کہا اے کافرہ! پھر عورت نے کہا میں نہیں بلکہ تو ہے یا عورت نے اپنے خاوند سے کہا اے کافر! تو خاوند نے کہا کہ میں نہیں بلکہ تو کافر ہے تو اس سے میان بیوی کے درمیان جدائی واقع نہ ہوگی۔

(۳۱)..... اگر کسی مسلمان اجنبی کو کہا اے کافر! یا اجنبی عورت کو کہا اے کافرہ! اور مخاطب مرد و عورت نے جواب میں کچھ نہیں کہا۔

(۳۲)..... یا کسی شوہر نے اپنی بیوی کو کہا اے کافرہ! مگر اس عورت نے اسے کچھ جواب نہ دیا یا عورت نے اپنے شوہر کو کہا اے کافر! اور خاوند نے کچھ جواب نہ دیا تو فقیہ ابو بکر اعمش رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس کا کہنے والا کافر ہے۔ دیگر علماء رحمۃ اللہ علیہم کا قول کافر نہ ہونے کا ہے، مختار جواب یہ ہے کہ اگر کہنے والے کا ارادہ برا بھلا کہنا ہے اور اس کے کافر ہونے کا اعتقاد نہیں رکھتا تو وہ کافر نہیں ہوتا اگر اس کا اعتقاد بھی یہی ہے کہ یہ مسلمان کافر ہے اور پھر اس مسلمان کو کافر سے خطاب کرتا ہے تو وہ اس سے کافر ہو جائے گا، اگر کوئی عورت اپنے بچے کو اے کافر کے بچے کہہ کر خطاب کرے تو یہ باعث کفر نہیں ہے اور بعض نے کہا یہ کفر ہے اور یہی حکم ہے۔

(۳۳)..... اگر مرد نے اپنے بچے کو یہ الفاظ کہے تو علماء کا اس میں اختلاف ہے، صحیح قول یہ ہے کہ کافر نہیں ہوتا، اگر اپنے نفس کے کفر کا ارادہ نہ کرے۔

(۳۴)..... اگر اپنے جانور کو کہا کافر خداوند (اے کافر مالک والے) تو کافر نہ ہو گا بالاتفاق۔

(۳۵)..... اگر اپنے علاوہ کسی دوسرے کو کہا اے کافر! یا اے یہودی! یا اے مجوسی! اور اس نے کہا لبیک تو وہ کافر ہو جائے گا۔

(۳۶)..... جس وقت کہے، آری ہم چین، کافر ہو جائے گا۔ (فتاویٰ عالمگیری: ۲/۲۷۸)

(۳۷)..... اگر اس طرح کہا توئی خود، اور کچھ نہیں کہا بلکہ خاموشی اختیار کی تو کافر نہیں ہوگا۔

(۳۸)..... کسی سے کہا کہ یم بود، کہ کافر شدی یا یہ کہا کہ میں ڈرا کہ کافر ہو جاؤں تو اس سے کافر نہیں ہوتا، اگر کہا کہ تو نے اتنا ستایا ہے کہ میں نے کافر ہونا چاہا تو کافر ہو گیا۔

(۳۹)..... ایک شخص نے کہا کہ یہ زمانہ مسلمانی اختیار کرنے کا نہیں کافر کی کا ہے بعضوں نے کہا یہ کافر ہوا، مگر صاحب محیط رحمۃ اللہ علیہ کا قول یہ ہے کہ وہ کافر نہیں ہوا، اور یہی درست ہے۔

(۴۰)..... ایک مسلمان اور ایک مجوسی ایک جگہ بیٹھے تھے ایک آدمی نے مجوسی کو آواز دی اے مجوسی تو مسلمان نے اس کو جواب دیا اگر دونوں ایک کام میں مصروف تھے جس میں کہنے والے نے ان دونوں کو لگا رکھا تھا اور مسلمان نے سمجھا کہ اسے آواز دے رہا ہے تو پھر اس کام کی وجہ سے کفر لازم نہ آیا اور اگر دونوں الگ الگ کام میں تھے تو پھر اس کے بارے میں کفر کا خطرہ ہے۔

(۴۱)..... ایک مسلمان نے کہا انا ملحد یعنی میں ملحد ہوں تو یہ کافر ہو گیا اور اگر کہا کہ میں نہیں جانتا تھا کہ یہ کفر ہے تو اس میں معذور شمار نہ ہوگا کیونکہ ایک شخص نے ایک ایسا کلمہ بولا جس کو وہ لوگ کفر گمان کرتے تھے اور واقعہ میں کفر نہیں تھا اور اس کو بتلایا گیا کہ تو کافر ہو گیا اور تیری بیوی تجھ سے الگ ہو گئی یہ کہنے لگا کافر شدہ گیر بظن تا یک شدہ گیر تو اس سے کافر ہو جاتا ہے اور اس کی بیوی اس سے الگ ہو جاتی ہے۔

(۴۲)..... اگر ایک شخص نے کہا کہ میں فرعون ہوں یا ابلیس ہوں تو اس سے کافر ہو جاتا ہے۔

(۴۳)..... اگر ایک آدمی نے ایک فاسق آدمی کو نصیحت کی اور توبہ کے لئے بلایا تو اس نے کہا از پس ایس ہمہ کلاۃ مغال بر سر نہم (ان تمام پگڑیوں کے پیچھے ان کے سر پر شراب رکھتا ہوں) تو کافر ہو جاتا

ہے۔ (عالمگیری: ۲/۲۷۹)

(۴۴)..... ایک عورت نے اپنے خاوند سے کہا کہ تیرے ساتھ رہنے سے کافر ہونا بہتر ہے تو وہ کافر ہو گئی۔

- (۴۵)..... ایک عورت نے کہا کہ کافر مگر چینس کارکنم (کافر ہوں اگر میں ایسا کام کروں) تو شیخ ابو بکر بن فضل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ وہ عورت کافر ہو گئی اور اس وقت ہی خاوند سے الگ ہو گئی اور قاضی امام علی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: کہ یہ تعلیق اور یمین (قسم ہے) کفر نہیں۔
- (۴۶)..... اگر ایک عورت نے اپنے خاوند سے کہا کہ اگر تو آج کے بعد مجھ پر ظلم کرے گا یا میرے لئے فلاں چیز نہ خریدے گا تو میں کافر ہو جاؤں گی تو اسی وقت کافر ہو جائے گی۔
- (۴۷)..... ایک شخص کہنے لگا کہ میں مجوسی تھا مگر میں مسلمان ہو گیا بطریق تمثیل میں نے اس کا اعتقاد اختیار نہیں کیا تو اس کے کفر کا حکم کیا جائے گا۔
- (۴۸)..... اگر کسی نے کسی دوسرے آدمی کو تعظیمی سجدہ کیا تو اس سے کافر نہیں ہوگا۔
- (۴۹)..... اگر کسی نے کسی مسلمان کو کہا کہ اللہ تیری مسلمانی ختم کر دے دوسرے نے کہا آمین، آمین کہنے والا کافر ہو گیا۔
- (۵۰)..... ایک شخص نے دوسرے کو ایذا دی اس نے کہا میں مسلمان ہوں مجھے نہ ستا تو اس دکھ دینے والے نے کہا چاہے مسلمان رہو چاہے کافر، تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔
- (۵۱)..... اگر کسی نے کہا کافر باشی چڑیاں (میرے کافر ہونے سے کیا نقصان ہے) تو اس سے کفر لازم آتا ہے۔
- (۵۲)..... ایک کافر مسلمان ہوا لوگوں نے اس کو چیزیں دیں تو ایک مسلمان کہنے لگا کاش میں بھی کافر ہوتا پھر مسلمان ہوتا تا کہ لوگ مجھے بھی کچھ دیتے یا اس کی دل میں تمنائی تو یہ کافر ہو جائے گا۔
- (۵۳)..... ایک آدمی نے یہ آرزو کی کہ اللہ تعالیٰ شراب کو حرام نہ کرتا تو اس سے کافر نہ ہوگا اور اگر یہ تمنائی کہ اگر اللہ تعالیٰ ظلم، زنا قتل نفس ناحق کو حرام نہ کرتا تو اس سے کافر ہو گیا کیونکہ یہ تینوں چیزیں کسی بھی شریعت میں حلال نہیں تھیں اور اس سے جو پہلی صورت میں ہے اس میں اس میں ایسی چیز کی تمناء جو محال نہیں اور دوسری صورت میں محال کی تمناء ہے اور اسی بنیاد پر کوئی آرزو کرے کہ بہن بھائی کے درمیان نکاح حرام نہ ہوتا تو اس سے کافر نہیں ہوتا، کیونکہ اس نے اسی چیز کی آرزو کی جو محال نہیں بلکہ ابتدا میں حلال تھی، تو حاصل کلام یہ ہے کہ جو چیز ایک زمانے میں حلال ہو کر پھر حرام ہو گئی اور اس کے بارے میں حرام نہ ہونے کی آرزو کرتا ہے تو کافر نہیں ہوتا۔

(۵۴)..... ایک مسلمان نے ایک حسین و جمیل نصرانیہ کو دیکھا اس کے دل میں تمنا پیدا ہوئی کہ یہ بھی نصرانی ہوتا تاکہ اس کافرہ سے نکاح کرتا تو یہ بھی کافر ہو گیا۔

(۵۵)..... ایک آدمی نے کسی سے کہا کہ میری مدد کرو اس نے کہا کہ حق پر ہر کوئی مدد کرتا ہے میں تیرے ناحق پر مدد کروں گا تو کافر ہو جائے گا۔

(۵۶)..... اگر اس نے اس طرح کہا کہ میں نے اس درخت کو پیدا کیا ہے تو اس سے کافر نہیں ہوگا، کیونکہ اس سے مجازی معنی بولنا مراد لیا جاتا ہے، اور اگر حقیقی معنی مراد لے گا تو کافر ہو جائے گا۔

(۵۷)..... ایک آدمی نے کہا کہ جب تک پر جا (مخلوق) ہے یا کہا کہ جب تک میرے یہ بازو ہیں مجھ کو روزی نہ آئے گی، بعض مشائخ نے کہا کہ کافر ہوتا ہے، اور بعض نے کہا کہ کفر کا خطرہ ہے۔

(۵۸)..... اگر کسی نے یہ کہا کہ درویشی بدبختی ہے تو یہ بڑی غلطی ہے۔

(۵۹)..... اگر کسی نے چاند کے گرد دائرہ دیکھا اور کہنے لگا کہ بارش ہوگی اگر اس کو علم غیب کا دعویٰ ہے تو اس طرح کہنے سے کافر ہو گیا۔

(۶۰)..... اگر کسی نجومی نے کہا کہ تیری بیوی حاملہ ہے تو اس نے اس کے کہنے پر اعتقاد کر لیا تو یہ کافر ہو گیا۔

(۶۱)..... آلو کے بولنے پر کسی نے کہا کہ بیمار مر جائے گا یا بڑی مصیبت آئے گی یا سیاہ کو ابولا تو اس نے کہا کوئی مسافر آیا ہے تو مشائخ نے اس کے کفر میں اختلاف کیا ہے بعض نے کہا کہ یہ غلط بات ہے۔

(۶۲)..... ایک آدمی نے کوئی غلط بات کہی تو دوسرے نے سن کر کہا تو کیا کہہ رہا ہے تجھ پر کفر لازم آتا ہے تو وہ سن کر کہنے لگا میں کیا کروں اگر مجھ پر اس وقت کفر لازم آتا ہے تو اتار ہے تو کافر ہو جاتا ہے۔

(۶۳)..... اگر کسی شخص نے ضاد کی بجائے ز پڑھ دی اور اصحاب جنت کی جبکہ اصحاب نار پڑھ دیا اگر جان بوجھ کر کیا تو کافر ہو گیا ورنہ اس پر کفر کا خوف ہے اور ایسے آدمی کی امامت جائز نہیں ہے۔

(۶۴)..... اس آدمی پر بھی کفر کا خطرہ ہے جو کہتا ہے کہ میری زندگی کی قسم تیری زندگی کی قسم یا اسی طرح کے کلمات کہے، جب یہ کہے کہ رزق اللہ کی طرف سے ہے لیکن بندے کو حسرت کرنی چاہئے تو بعضوں نے کہا یہ مشرک ہے۔

(۵۶)..... ایک شخص نے کہا میں عذاب و ثواب سے بری الذمہ ہوں علماء نے کہا ہے کہ وہ کافر ہو

جاتا ہے۔

(۶۶)..... ایک آدمی نے کہا کہ فلاں آدمی جو کہے میں وہ کروں گا، اگرچہ وہ کفر ہی کیوں نہ کہے تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔

(۶۷)..... ایک آدمی نے کہا کہ میں مسلمانی سے بیزار ہوں، علماء نے کہا وہ کافر ہو جاتا ہے۔ مامون کے زمانہ میں ایک فقیہ سے ایک شخص کے متعلق پوچھا گیا کہ جس نے ایک جولاہے کو قتل کیا تھا تو فقیہ نے کہا کہ تعزیر واجب ہے تو مامون نے حکم دیا کہ اس فقیہ کی پٹائی کی جائے یہاں تک کہ مر جائے، مامون کہنے لگا کہ اس نے شریعت کا مذاق اڑایا ہے اور احکام شرع کا مذاق کفر ہے۔

(۶۸)..... اگر کوئی فقیہ کو اس وقت مدثر کہے جب وہ کالا کنبیل اوڑھنے والا ہو تو یہ کفر ہے۔

(۶۹)..... جس نے ہمارے زمانے کے ظالم بادشاہ کو عادل کہا وہ بھی کافر ہے، ”کذا قال الامام ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ“ بعضوں نے کہا کہ کافر نہیں ہوتا۔

(۷۰)..... اگر ایک ظالم کو کہا اے خدائی (میرے خدا) تو کافر ہو جاتا ہے اور اگر اس طرح کہا اے بار خدا! تو کافر نہیں ہوتا اور یہی قول درست ہے۔

(۷۱)..... علامہ ابوالقاسم صغار رحمۃ اللہ علیہ سے ان خطباء کے بارے میں جو جمعہ کے دن یہ خطبہ پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں ”سلاطین دو العادل الاعظم شہنشاہ الاعظم مالک رقاب الامم سلطان ارض اللہ مالک بلاد اللہ معین خلیفۃ اللہ“ کیا یہ جائز ہے یا نہیں؟ تو علامہ صغار رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے اس کے بعض الفاظ کفریہ ہیں اور بعض معصیت اور کذب ہیں مثلاً شہنشاہ کا لفظ یہ خصائص الہیہ میں سے ہے بغیر اعظم کی صفت کے اور انسانوں کے لئے وہ صفات بیان کرنی جائز نہیں جو اللہ کی صفات ہیں اسی طرح ”مالک رقاب الامم“ یہ محض جھوٹ ہے اسی طرح ”سلطان ارض اللہ“ یہ بھی جھوٹ ہے۔

(۷۲)..... امام ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اگر کوئی کسی کے آگے زمین کو چومے یا اس کے واسطے جھکے یا اپنے سر کو جھکا دے تو وہ کافر نہیں ہوتا کیونکہ اس کا ارادہ تعظیم کا ہے عبادت کا نہیں

مگر ان کے علاوہ دیگر مشائخ نے یہ بات فرمائی ہے کہ اگر کوئی ان جابر بادشاہوں کو سجدہ کرے تو اس کا یہ فعل بڑے کبیرہ گناہوں میں سے تو ہے البتہ اس کے کافر ہونے میں اختلاف ہے بعضوں نے مطلقاً کافر کہا ہے اور اکثر نے یہ کہا کہ اس کی کبھی جہتیں ہیں اگر اس نے عبادت کا ارادہ کیا تو کافر ہوا اگر تعظیم کا ارادہ کیا تو کافر نہ ہوا مگر حرام کا ارتکاب کیا اور اگر اس کے لئے اس کے علاوہ کوئی ارادہ نہ ہو تو اکثر اہل علم کے نزدیک وہ کافر ہو جاتا ہے۔ زمین بوسی یہ سجدہ کے بالکل قریب ہے مگر یہ رخسار اور پیشانی رکھنے سے کم درجہ ہے یہ اعتقاد رکھنے کی صورت میں کافر ہو جائے گا کہ یہ خراج سلطان کی ملکیت ہے۔ (فتاویٰ عالمگیری: ۲/۲۸۱)

(۷۳)..... اگر کوئی برائی کرے اور وہ کہے کہ میں یہ برائی تیری طرف سے سمجھتا ہوں حکم خدا سے نہیں تو یہ کافر ہو جاتا ہے۔

(۷۴)..... اگر بادشاہ کے جوڑا بد لئے کی مبارکبادی دیتے ہوئے اس کو خوش کرنے کے لئے کسی جانور کو ذبح کرے گا تو کافر ہو جائے گا اور یہ ذبیحہ مردار ہے اور اس کا کھانا بھی جائز نہیں۔

(۷۵)..... ہمارے زمانے میں اکثر مسلمان عورتیں چیچک نکلنے کے وقت اس کی ایک شکل مقرر کرتی ہیں اور اس شکل اور صورت کو وہ پوجتی ہیں اور اس سے اپنے بچوں کو شفا چاہتی ہیں اور ان کا اعتقاد یہ ہے کہ یہ پتھر اس لڑکے کو شفا دیتا ہے جو عورتیں اس فعل کو اسی اعتقاد سے کرتی ہیں وہ کافر ہو جاتی ہیں اور ان کے جو خاندان کی اس غلط حرکت پر راضی اور خوش ہیں وہ بھی کافر ہو جاتے ہیں۔

(۷۶)..... اسی طرح ایک اور چیز رائج ہے کہ عورتیں پانی کے کنارہ پر حبا کر پانی کو پوجتی ہیں اور پانی کے کنارہ پر بکرا ذبح کرتی ہیں چنانچہ جو عورت یہ حرکت کرتی ہے وہ کافر ہو جاتی ہے وہ بکری مردار ہے اس کا کھانا جائز نہیں۔

(۷۷)..... گھروں میں بعض عورتیں شکل بناتی ہیں جیسا کہ آتش پرستوں کے یہاں پوجنے کے لئے صورتیں بنائی جاتی ہیں اور اس کو پوجتی ہیں اور اس کو پوجا کرنے کے وقت لڑکے پر شکر گف کے نشان لگاتی ہیں اور تیل ڈالتی ہیں اور بھوانی بت کے نام وہ تیل دیتی ہیں اسی طرح کی اور

رسومات کرنیوالیاں کافر ہو جاتی ہیں اور خاوند سے نکاح ان کا نہیں رہتا۔

(۷۸)..... اگر کوئی یہ کہے کہ آج کل کے زمانہ میں جب تک خیانت نہ کروں یا جھوٹ نہ بولوں تو دن نہیں گزرتا یا یہ کہا کہ جب تک خرید و فروخت میں جھوٹ نہ بولوں تو روٹی کھانے کو نہ ملے گی یا کسی کو کہے کیوں تو خیانت کرتا ہے یا کیوں جھوٹ بولتا ہے وہ کہے کہ اس کے بغیر چارہ نہیں تو ان الفاظ سے کافر ہو جاتا ہے۔

(۷۹)..... اگر کسی نے کہا کہ جھوٹ نہ بول، اس نے کہا یہ تو ”لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ“ کے کلمہ سے زیادہ سچی بات ہے تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔

(۸۰)..... اگر کوئی غصہ میں آیا دوسرے نے کہا تیرے اس کام سے کافری بہتر ہے تو یہ کہنے والا کافر ہو گیا۔

(۸۱)..... اگر کوئی ممنوعہ بات کہنے لگا دوسرے نے اس کو کہا کیا تو کہتا ہے اس پر کفر لازم آتا ہے تو اس کے جواب میں کہے اگر مجھ پر کفر لازم آئے گا تو تو کیا کرے گا تو اس سے وہ کافر ہو جائے گا۔

(۸۲)..... اگر کسی کے دل میں یہ بات گذری کہ یہ فلاں چیز باعث کفر ہے اگر اس کو اس حالت میں زبان پر لائے کہ اسے قبیح سمجھتا تھا تو خالص ایمان ہے اور اگر کفر کے قصد سے زبان پر لائے خواہ سو برس کے بعد ہو تو اسی وقت کافر ہو جائے گا۔

(۸۳)..... ایک شخص نے اپنی زبان سے بخوشی کفریہ کلمہ بولا اور دل اس کا ایمان پر ثابت ہے تو اس سے کافر ہو جائے گا اور وہ عند اللہ بھی مومن نہ ہوگا اور اگر وہ ایسا کلمہ ہے کہ جس کے کفر میں اختلاف ہے تو اس کو تجدید نکاح کا حکم دیا جائے گا تو بہ اور رجوع کی تاکید کی جائے گی اور یہ بطور احتیاط کے ہوگا۔

(۸۴)..... جو الفاظ بھوک چوک سے نکل گئے ہیں وہ کفر کا باعث نہ ہوں تو ان کا بولنے والا اپنی حالت پر مومن ہے اس کو تجدید نکاح یا توبہ کی طرف رجوع کا حکم نہ دیا جائے گا۔ (عالمگیریہ: ۲/۷۷۵)

{۲۲}.....ایک اہم قاعدہ

(۱).....بحر الرائق میں لکھا ہے کہ اگر کسی مسئلہ میں کئی وجوہ کفر کی نکلتی ہوں اور ایک وجہ کفر سے مانع نکلتی ہو تو مفتی کیلئے ضروری ہے کہ اس ایک وجہ کی طرف رجوع کرے مگر جب وہ تصریح کیساتھ اپنے ارادے کو ظاہر کر دے تو اس وقت یہ ایک وجہ بطور تاویل کے کام نہ دے گی۔ (۶/۱۳۳)

(۲).....اگر کہنے والے کی نیت میں وہ وجہ ہو جو کفر کے لئے مانع ہے تو وہ شخص مسلمان ہے اور اگر اس کی نیت میں وہ وجہ ہو جو تکفیر کا باعث ہے تو پھر مفتی کا فتویٰ اس کے کام نہ آئے گا، پھر اس کو توبہ، رجوع، تجدید نکاح وغیرہ کا حکم دیا جائے گا۔

(۳).....مسلمان کو چاہئے کہ صبح و شام اس دعا کو روزانہ کفر سے بچنے کے لئے وعدہ نبوت کے مطابق پڑھے۔ دعایہ ہے۔ ”اللہم انی اعوذ بک من ان اشرك بک شیئا وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم“ اے اللہ! میں اس چیز سے تیری پناہ چاہتا ہوں کہ جان بوجھ کر تیرے ساتھ کسی چیز کو شریک کروں اور جن چیزوں کو میں نہیں جانتا ان سے بھی تجھ سے استغفار کرتا ہوں۔ (فتاویٰ عالمگیریہ: ۲/۲۸۳)

{۲۳}.....ارتداد کی سزا کی بنیاد

حضرت رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے: ”من بدل دینہ فاقتلوه“ جو شخص اپنا دین یعنی دین اسلام بدل دے یعنی اس کو چھوڑ دے اس کو قتل کر دو۔ (بخاری شریف، مشکوٰۃ شریف: ۳۶۳۳)

ارتداد کی یہ سزا اس لئے ہے کہ ملت چھوڑنے پر سخت نیکر ضروری ہے، ورنہ ملت کی بے حرمتی کا دروازہ کھل جائے گا، اور اللہ کی مرضی یہ ہے کہ دین سماوی لوگوں کے لئے اس فطری امر کی طرح ہو جائے، جس سے جدا نہیں ہوا جاتا۔ یعنی جو شخص اسلام قبول کرے وہ دل و جان سے قبول کرے، اور فطری امور کی طرح اس کو اپنائے رہے، پس جو اللہ کی مرضی کی خلاف ورزی کرے وہ سخت سزا کا مستحق ہوگا۔

{۲۴}..... ارتداد کے تحقق کی صورتیں

(۱) اللہ تعالیٰ کا انکار کرنا۔ (۲) رسولوں کا انکار کرنا۔

(۳) نبی کریم ﷺ کی تکذیب کرنا۔

(۴) قصد اکوئی ایسا فعل کرنا جس سے دین کا کھلا استہزا ہو۔

(۵) دین کی بنیاد اور موٹی موٹی باتوں کا انکار۔

ارتداد کی پہلی تین صورتیں بدیہی ہیں جو محتاج دلیل نہیں چوتھی صورت کی دلیل یہ ہے کہ: سورۃ التوبہ آیت ۱۲ میں ارشاد پاک ہے، ”اگر وہ لوگ عہد کرنے کے بعد اپنی قسموں کو توڑ ڈالیں اور تمہارے دین میں طعن کریں تو تم کفر کے سرغٹوں سے لڑو“ اس سے معلوم ہوا کہ اسلام پر طعن کرنے والا، اگر ذمی ہو تو اس کا عہد و پیمان ختم ہو جاتا ہے، اور مسلمان ہو تو اس کا قتل واجب ہے۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک یہودی عورت حضرت نبی کریم ﷺ کو گالیاں دیا کرتی تھی، اور آنحضرت ﷺ کی برائی کیا کرتی تھی، ایک شخص نے اس کا گلابا دیا، یہاں تک کہ وہ مر گئی، پس حضرت نبی کریم ﷺ نے اس کا خون رائیگاں کر دیا۔ (مشکوٰۃ شریف: ۳۵۵۰)

دین اسلام پر طعن کرنے حضرت نبی کریم ﷺ کو گالیاں دینے اور مسلمانوں کو برملا تکلیف پہنچانے کی وجہ سے اس عورت کا عقد ذمہ باطل ہو گیا، اور اس کو قتل کرنا جائز ہو گیا۔ اس لئے نہ اس کا قصاص دلوایا، نہ دیت ادا کروائی، یہی حکم مسلمان کا بھی ہے اس حرکت سے اس کا ایمان ہی ختم ہو جاتا ہے۔

{۲۵}..... بغاوت کی سزا کی بنیاد

سورۃ الحجرات آیت ۹ میں ارشاد پاک ہے: ”اگر مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑیں تو ان کے درمیان صلح کراؤ، پھر اگر ان میں سے ایک گروہ دوسرے پر زیادتی کرے تو اس گروہ سے لڑو جو زیادتی کرتا ہے یہاں تک کہ وہ خدا کے حکم طرف لوٹ آئے۔“

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جب دو غلیفوں سے بیعت کی جائے تو ان میں سے بعد والے کو قتل کر دو! (مشکوٰۃ شریف: ۳۶۷۶)

حکومت اور بادشاہت فطری طور پر مرغوب فیہ ہے اور بڑے ملکوں میں جہاں لوگ بڑی تعداد میں ہوتے ہیں بعض لوگ حکومت حاصل کرنے کے لئے قتل و قتال سے بھی گریز نہیں کرتے، اور ان کو مددگار بھی مل جاتے ہیں پس اگر بعد والے بادشاہ کو قتل نہیں کیا جائے گا تو وہ پہلے بادشاہ کو قتل کر دے گا، پھر کوئی اور اس دوسرے کو قتل کر دے گا، اور یہ سلسلہ چل پڑے گا، اور اس میں مسلمانوں کی تباہی ہے اور اس کے سد باب کی یہی صورت ہے کہ یہ طریقہ رائج ہو کہ جب ایک خلافت مکمل ہو جائے تو جو بھی اس سے مزاحمت کرے اس کو قتل کر دیا جائے، یہی اس کی سزا ہے اور مسلمانوں پر واجب ہے کہ وہ اس سلسلہ میں پہلے خلیفہ کی مدد کریں۔

{۲۶}..... بغاوت کی دو صورتیں ہیں

ایک وہ لوگ ہیں جو کسی تاویل پر بغاوت کرتے ہیں: مثلاً
(الف) ان کا خیال ہے کہ ان پر یا ان کی قوم پر خلیفہ ظلم کر رہا ہے، بغاوت سے ان کا مقصد خلیفہ کے ظلم کو اپنی ذات سے یا اپنی قوم سے ہٹانا ہے۔

(ب) یا وہ لوگ اس لئے بغاوت کرتے ہیں کہ وہ خلیفہ میں کوئی کمی پاتے ہیں اور وہ اس کی حجت پیش کرتے ہیں، اگرچہ وہ دلیل عام مسلمانوں کے نزدیک قابل پذیرائی نہیں ہوتی اور قرآن و حدیث سے اس کی کوئی ایسی مضبوط دلیل نہیں ہوتی جس کی تردید کی جاسکے، مثلاً خوارج نے بغاوت کی، ان کی دلیل یہ تھی کہ قضیہ صفین میں حکم بنانادرست نہیں تھا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ”ان الحكم الا لله“ یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا حکم کسی کا نہیں (سورۃ الانعام) پس حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے حکم مقرر کر کے اس حکم کی مخالفت کی اس لئے دونوں کافر ہو گئے۔

دوسرا وہ شخص جو زمین میں بگاڑ پھیلانے کے لئے یا حکومت حاصل کرنے کے لئے بغاوت

کرتا ہے وہ تلوار سے فیصلہ کرنا چاہتا ہے، شریعت سے فیصلہ کرنا نہیں چاہتا، ان دونوں قسم کے باغیوں کا حکم یکساں نہیں۔

{۲۷}..... پہلی قسم کے باغیوں کا حکم

یہ ہے کہ امیر المؤمنین ان کے پاس کسی عقل مند خیر خواہ عالم کو بھیجے، جو ان کے شبہات کو دور کرے یا ان سے ظلم ہٹائے، جیسے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کو خوارج کے پاس بھیجا تھا، پھر افہام و تفہیم سے باغی مطیع ہو جائیں تو فہما، ورنہ ان سے جنگ کرے، مگر واپس جانے والے کو قیدیوں کو اور زنجیروں کو قتل نہ کرے، کیوں کہ مقصد شردفع کرنا اور ان کی جمعیت کو منتشر کرنا ہے، جو حاصل ہو گیا۔
اور دوسری قسم کے باغیوں کا حکم یہ ہے کہ وہ درحقیقت راہ زن ہیں اس لئے ان کو راہ زنی کی سزا ملے گی جس کی تفصیل آگے آرہی ہے۔ (فیض المشکوۃ: ۶/۴۰۶)

{۲۸}..... تکفیر مسلم میں احتیاط

مسلمانوں کے کلام کو بہتر معنی پر محمول کر کے امکانی حد تک اسے تکفیر سے بچایا جائے گا، خواہ اس کے لئے مذہب کی ضعیف روایت کو اختیار کرنا پڑے۔

{۲۰}..... یہ کوئی مذاق نہیں

کسی شخص کو کافر بنادینا یہ کوئی ہنسی کھیل اور مذاق نہیں کہ ذرا سا بہانہ ملے اور تکفیر کا فتویٰ داغ دیا جائے، بلکہ یہ انتہائی اہم اور خطرناک چیز ہے۔ علامہ ابن نجیم رحمۃ اللہ علیہ نے البحر الرائق باب المرتد ۵/۱۲۴، میں فتاویٰ صغریٰ سے نقل کیا ہے کہ کفر بڑی بھاری چیز ہے، مجھے اگر کوئی بھی روایت مل جائے (گو وہ ضعیف ہو) تو میں کسی صاحب ایمان کو کافر نہیں بناؤں گا، اور یہ بات طے شدہ ہے کہ مسلمان کے کلام کو امکانی حد تک ایسے معنی پر محمول کیا جائے گا جو اس کی تکفیر کا موجب نہ ہو، اور اگر کسی مسلمان کو کفر سے بچانے کے لئے

الرفیق الفصیح... ۱۸ باب قتل اهل الردۃ والسعۃ ۴۳۶

مذہب کی کسی ضعیف روایت کا سہارا لینا پڑے تو اس سے بھی دریغ نہ کیا جائے گا۔ (رسم المفتی ”السابعة مافی البحر من باب المرتد“ ۸۳/س: ۳، الی قولہ، ولورایہ ضعیفہ: ۸۳/س: ۴)

{۳۰}..... تکفیر میں احتیاط کی چند مثالیں

علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاویٰ خیریہ سے نقل کیا ہے کہ علامہ خیر الدین رملی رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا کہ ایک شخص سے قاضی نے کہا کہ: ”اقبل الشرع“ حکم شریعت کو مان لے، اس نے جواب دیا ”لا اقبل“ میں نہیں مانتا، تو ایک مفتی نے اس پر کفر کا حکم لگایا اور اس کی بیوی کو جدا کیگی کی ہدایت کی، تو کیا وہ شخص واقعہً اپنے قول ”لا اقبل“ کی وجہ سے کافر ہو گیا؟ علامہ رملی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ اس شخص کو فوراً کافر نہ کہیں گے، بلکہ اسے سزا دی جائے گی، کیونکہ اس کے کلام ”لا اقبل“ کے متعلق یہ تاویل ممکن ہے کہ اس کا مقصد حکم کے فیصلہ کا انکار رہا ہو نہ کہ نفس شریعت کا، علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کسی مسلمان کی تکفیر میں جلد بازی سے کام نہیں لینا چاہئے۔ (شامی: ۲۳۰/۴، شامی زکریا: ۶/۳۶۷)

{۳۱}..... مسلمان سے کہا: ”تیرا دین بہت خراب ہے“

ایک مسلمان نے دوسرے مسلمان سے کہا تیرا دین بہت خراب ہے، بظاہر یہ مذہب اسلام کی توہین ہے، جو موجب کفر ہے، لیکن اس میں یہ تاویل کی جاسکتی ہے، کہ متکلم کا مقصد اسلام کی توہین کا نہیں تھا بلکہ اس کا مقصد مخاطب کے خراب اخلاق پر نکیر کرنا تھا۔ اس معنی کے اعتبار سے اس پر کفر کا حکم نہیں لگایا جائے گا، اور فتویٰ دیتے وقت مفتی یہی تاویل سامنے رکھے گا۔ (شامی: ۲۳۰/۴، شامی زکریا: ۶/۳۶۷)

{۳۲}..... کہا ”نماز نہیں پڑھوں گا“

کسی شخص نے دوسرے سے کہا کہ نماز پڑھ لے، اس نے جواب دیا ”نہیں پڑھوں گا“ تو اگرچہ یہ نماز کا انکار ہے جو کفر ہے مگر یہ ممکن ہے کہ کہنے والے کی مراد آمر کا حکم نہ ماننے کی رہی ہو اور اصل

الرفیق الفصیح... ۱۸ ۴۳۷ باب قتل اهل الردة والسعاة

حکم نماز کا انکار اس کے پیش نظر نہ ہو، لہذا مفتی اسے کافر قرار نہ دے گا۔ (البحر الرائق: ۱۳۳/۵)

{۳۳}..... ضروری تنبیہ

یہاں یہ بات خاص طور پر ملحوظ رہنی چاہئے کہ مفتی نے کفر سے بچانے کیلئے جو تاویل اختیار کی ہے اگر قائل کی نیت وہی تھی تو وہ یقیناً مسلمان رہیگا، لیکن اگر اس کی نیت کفر کی تھی، اور حسن ظن کی وجہ سے تکفیر کا فتویٰ دے دیا تو یہ فتویٰ اس شخص کو دیانۃ کفر سے نہیں بچا سکے گا، اور اس پر تجدید ایمان لازم ہوگی، ”زاد فی البزازیة: الا اذا صرح بالارادة فوجب الكفر“ (البحر الرائق: ۱۳۳/۵)

تنبیہ: ارتداد سے متعلق مزید وضاحت کتاب القصاص کی پہلی حدیث کی شرح کے ذیل میں دیکھی جاسکتی ہے۔

الفصل الاول

زندیق کو قتل کرنے کی تاکید

{۳۳۷۹} عَجَّ عِكْرَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ أُتِيَ عَلِيٌّ بِزَنَادِقَةٍ فَأَحْرَقَهُمْ فَبَلَغَ ذَلِكَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَقَالَ لَوْ كُنْتُ أَنَا لَمْ أُحْرِقْهُمْ لِنَهْيِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُعَذِّبُوا بِعَذَابِ اللَّهِ وَلَقَتْلَتُهُمْ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَأَقْتُلُوهُ. (رواه البخاری)

حوالہ: بخاری شریف: ۲/۱۰۲۳، باب حکم المرتد، کتاب استتابة

المرتدين، حدیث نمبر: ۶۰۲۲۔

ترجمہ: حضرت عکرمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس کچھ زندیق لائے گئے تو آپ رضی اللہ عنہ نے ان کو جلوا دیا، اس واقعہ کی اطلاع حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کو ہوئی تو انہوں نے کہا

کہ اگر میں ہوتا تو ان کو جلاتا نہیں اس لئے کہ اللہ کے رسول ﷺ نے منع فرمایا ہے کہ اللہ کے عذاب کے ساتھ عذاب مت دو، اور میں ان کو قتل کر دیتا، اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ جو شخص اپنے دین کو بدل ڈالے اس کو قتل کر دو۔ (بخاری)

تشریح: حضرت عکرمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایسے لوگوں کو جلادیا جو اسلام سے مرتد ہو گئے تھے، بعض روایات میں آتا ہے کہ جن لوگوں کو آپ نے جلایا تھا، یہ ”سبائی“ تھے، عبد اللہ بن سبا کے پیروکار تھے، اور یہ وہ شخص ہے جو سارے فتنوں کی جڑ ہے، اور اس نے سازش کر کے اپنے آپ کو مسلمانوں میں ظاہر کیا تھا، اور بعد میں اس نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں دعویٰ کیا تھا کہ یہ خدا میں چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان سے توبہ کرانی چاہی تو ان لوگوں نے توبہ نہیں کی، جس کے نتیجہ میں آپ نے ان کو جلادیا، اور اس زمانے میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے درمیان جو مشاجرات ہوئے، ان کے پیچھے بھی درحقیقت انہی سبائیوں کی سازش تھی، اور یہ شیعہ فرقہ بھی درحقیقت انہی کی معنوی نسل ہے، بحر حال، حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو جب اس کی اطلاع ملی تو آپ نے فرمایا کہ اگر میں ان کی جگہ ہوتا تو ان کو قتل کر دیتا حضور اقدس ﷺ کے اس ارشاد کی وجہ سے جس میں آپ نے فرمایا کہ جو شخص اپنا دین بدل دے اس کو قتل کر دو، اور میں ان کو جلاتا نہیں، اس لئے کہ حضور ﷺ نے فرمایا ہے کہ: اللہ تعالیٰ کے خاص عذاب کی طرح عذاب مت دو، یعنی جلانا نے کا عذاب اللہ تعالیٰ ہی دے سکتے ہیں دوسروں کو یہ عذاب دینا جائز نہیں، بعد میں حضرت عسلی رضی اللہ عنہ کو یہ اطلاع ملی کہ حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے میرے جلانے پر یہ تبصرہ کیا ہے، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سچ کہتے ہیں، واقعۃً حضور اقدس ﷺ نے آگ کا عذاب دینے سے منع فرمایا ہے، اس لئے مجھے ان کو آگ میں جلانا نہیں چاہئے تھا، بلکہ قتل کرنا چاہئے تھا۔ (درس ترمذی: ۱۱۱/۵)

جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ابن عباس رضی اللہ عنہ کا یہ قول پہنچا تو انہوں نے فرمایا: ”ویح ابن عباس“ کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کیسی عمدہ بات فرمائی چنانچہ ترمذی کی روایت میں، ”ویح“ کے مصداق ابن عباس ہیں اکثر علماء کی رائے یہی ہے ”کما قال القاری لفظ ویح“ اظہار پسندیدگی اور مدح کے لئے آتا ہے۔ (بذل المجہود: ۱۱۱/۱۲)

اور دوسرا قول اس میں یہ ہے کہ یہ ”و یح“ کلمہ ترحم ہے اور اس صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ انہوں نے ابن عباس کے اعتراض کو پسند نہیں فرمایا کیونکہ ان کے نزدیک ”لا تعذبوا بعد اب اللہ“ یہ نبی تنزیہی کے لئے تھی، بخلاف حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے کہ انہوں نے اس کو تحریم پر محمول کر کے حضرت علی رضی اللہ عنہ پر نکیر فرمائی۔ اسلئے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کے اعتراض کو ناپسند فرمایا، اور فرمایا: ”و یح ابن عباس“ کہ اللہ تعالیٰ ابن عباس رضی اللہ عنہ پر رحم فرمائے، لیکن پہلے معنی زیادہ رائج ہیں جیسا کہ بذل میں اکثر علماء کی رائے نقل کی گئی ہے۔

قتل مرتد و مرتدہ میں اختلاف ائمہ

امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کے بارے میں فرماتے ہیں: ”هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند اهل العلم في المرتد، واختلفوا في المرأة اذا ارتدت عن الاسلام فقالت طائفة من اهل العلم تقتل وهو قول الاوزاعي واحمد وسحاق، وقالت طائفة منهم تحبس ولا تقتل وهو قول سفيان الثوري وغيره من اهل الكوفة“ یعنی مرتد اگر مرد ہے تو اس کے بارے میں تو اتفاق ہے کہ اس کی سزا قتل ہے آیا ”قبل الاستتابة ام بعده“ اب یہ کہ استتابة جس کے جمہور قائل ہیں وہ بطریق وجوب ہے یا بطریق استحباب؟

مالکیہ کے یہاں معروف وجوب ہے اور حنفیہ کے یہاں استحباب، کذا فی اللامع، اور شافعیہ و حنابلہ کے یہاں دونوں روایت ہیں وجوب، استحباب۔ (تراجم بخاری)

مرتدہ کے بارے میں اختلاف ہے ائمہ ثلاثہ کے نزدیک، کما فی اللامع عن الموفق، مرد و عورت کے درمیان اس مسئلہ میں کوئی فرق نہیں دونوں کا حکم قتل ہی ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ”يجبر على الاسلام بالحبس والضرب ولا تقتل لقوله صلى الله عليه وسلم لا تقتلوا امرأة، ولا نهى لا تقتل بالكفر الا صلى فلا تقتل بالاطاري كالصبي“ یعنی کافرہ حربیہ کے بارے میں جب یہ ہے کہ اس کو قتل نہیں کیا جاتا ہے جس کا کفر اصلی ہے اسی طرح مرتدہ کو بھی قتل نہیں کیا

جائے گا، جس کا کفر طاری ہے ایسے ہی حقیقہ کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے نساء بنو حنیفہ کا استرقاق فرمایا تھا اور ان کو قتل نہیں کیا تھا، چنانچہ ان ہی میں سے ایک عورت انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دی تھی جس سے محمد بن الحنفیہ رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے۔ (الدر المنضود: ۵/۳۰۵)

مرتد کی سزا قتل ہے، تمام فقہاء کا اتفاق

اس حدیث سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ کسی بھی انسان یا جانور کو جلانے کا عذاب دینا جائز نہیں، دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ مرتد کی سزا قتل ہے، اور تمام فقہاء کا اس پر اتفاق ہے، اور تیرہ سو سال تک اس پر اجماع منقطع رہا ہے کسی کو اس میں کوئی اختلاف نہیں رہا کہ مرتد کی سزا قتل ہے۔

(والتفصیل فی المبسوط للسرخسی: ۹۸/۱۰، بدائع الصنائع: ۱۳۴/۷، شامی: ۲۲۶۴)

مغرب کی طرف سے مرتد کی سزا پر اعتراض

حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی زید مجدہم درس ترمذی میں فرماتے ہیں:

لیکن ہمارے اس آخر دور میں جب سے مغربی تہذیب سے متاثر جو نئی تحریک چلی ہے اس نے مرتد کے قتل کے حکم پر بہت شور مچایا اور کہا کہ مرتد کو قتل کرنا آزادی فکری کے خلاف ہے، آج کی مغربی تہذیب نے خود اپنا دین گھڑ رکھا ہے، جس کا ایک کلمہ طیبہ یہ ہے کہ ”ہر شخص کو آزادی فکری حاصل ہے، اور آزادی اظہار رائے حاصل ہے، اور یہ ہر انسان کا بنیادی حق ہے، اسی کی بنیاد پر انہوں نے یہ اعتراض کیا کہ ایک شخص مسلمان ہو گیا لیکن اسلام اس کی سمجھ میں نہیں آیا۔ (العیاذ باللہ) وہ دین اسلام کو غلط سمجھتا ہے اور اس کی وجہ سے وہ اپنا دین تبدیل کرتا ہے، تو اس کو کیوں سزا دی جائے؟ اور یہ دین تبدیل کرنا دنیوی جرم کی بات نہیں ہے، آخرت میں جو کچھ ہونا ہو گا وہ ہو جائے گا، لیکن دنیا کے اندر دین تبدیل کرنے سے کسی کو کیوں روکا جائے اور اس کو کیوں سزا دی جائے، اس لئے کہ اگر اس پر سزا جاری کی جائے گی تو یہ اس پر زبردستی ہو جائے گی، اس لئے ایسا کرنا آزادی فکر کے خلاف ہے۔

مرتد کی سزا کے منکرین کا استدلال

ہمارے مسلم معاشرے میں ایک طبقہ ایسا موجود ہے جس کا کام ہی یہ ہے کہ جب مغرب کی طرف سے اسلام پر کوئی شبہ یا کوئی اعتراض وارد کیا جاتا ہے تو وہ طبقہ مغرب کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ نے جو فرمایا ہے وہ ہمارے پرصادق نہیں آتا، ہمارے مذہب میں ایسا نہیں ہے، چنانچہ مغرب نے جب مرتد کی سزا قتل پر اعتراض کیا تو اس طبقہ نے کہا کہ یہ تو خواہ مخواہ لوگوں نے منسوب کر دیا ورنہ اسلام میں مرتد کی سزا قتل نہیں ہے، اور قرآن کریم کی اس آیت سے استدلال کیا کہ: ﴿لَا اکراہ

فی الدین قد تبیین الرشید من الغی﴾ (البقرہ: ۲۵۶)

یعنی دین کے معاملے میں کوئی اکراہ اور زبردستی نہیں ہے، ہدایت اور گمراہی واضح ہو چکی ہے، لہذا اب اس آیت کی رو سے چوچا ہے ایمان لائے اور چاہئے ایمان نہ لائے ہمیں کسی پر زبردستی نہیں کرنی ہے۔ اصل بات یہاں سے چلی تھی کہ آزادی اظہار رائے ہونی چاہئے، لہذا اگر کوئی اپنی رائے کی آزادی سے اسلام کو چھوڑتا ہے تو اس پر کوئی سزا جاری نہیں کرنی چاہئے۔

آزادی اظہار رائے کا اصول کیسا ہے

محدث جلیل حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب زید محبہ ہم تحریر فرماتے ہیں! پہلے تو یہ سمجھنا چاہئے کہ یہ آزادی فکراور آزادی اظہار رائے کا اصول کیسا ہے؟ اور کیا یہ ایسا مقدس اصول ہے کہ اس کے نتیجہ میں جو شخص جو چاہے سوچے اور جو چاہے عمل کرے اور جو چاہے رائے قائم کرے؟ اس پر میں ایک واقعہ بتاتا ہوں۔

ایک عجیب واقعہ

ایک معروف بین الاقوامی ادارہ ہے، جس کا نام ”ایمنسٹی انٹرنیشنل“ ہے اس کا ہیڈ آفس پیرس میں ہے، آج سے کئی سال پہلے اس ادارے کے ایک ریسرچ اسکالر سروے کرنے کے لئے پاکستان آئے،

خدا جانے کیوں وہ میرے پاس انٹرویو لینے کے لئے آگئے، اور اگر گفتگو شروع کی کہ ہمارا مقصد آزادی فکر اور آزادی اظہار رائے کے لئے کام کرنا ہے، بہت سے لوگ آزادی فکر کی وجہ سے جیلوں میں بند ہیں، اور ایک ایسا غیر متنازعہ موضوع ہے جس میں کسی کو اختلاف نہیں ہونا چاہئے، مجھے اس لئے پاکستان بھیجا گیا ہے کہ میں اس موضوع پر مختلف طبقوں کیلئے لوگوں کے خیالات معلوم کروں، میں نے سنا ہے کہ آپ کا بھی مختلف اہل دانش سے تعلق ہے، اس لئے آپ سے بھی کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں۔

آزادی اظہار رائے کی کیا حدود و قیود ہونی چاہئیں؟

جب میں نے ان سے اس سروے کے بارے میں معلوم کیا تو میں نے ان کے سوالات کا جواب دینے سے انکار کر دیا، پھر میں نے ان سے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو آپ سے کچھ سوالات کروں؟ انہوں نے کہا کہ سوالات کرنے تو میں آیا تھا، آپ سوالات کر لیں، میں نے کہا کہ آپ کا ادارہ دنیا میں آزادی فکر اور آزادی اظہار رائے کو رواج دینے کے لئے کام کر رہا ہے، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کا کہنا یہ ہے کہ آزادی فکر ہر انسان کا بنیادی حق ہے تو یہ بالکل مطلق من غیر شرط ہے یا اس پر کوئی حدود و قیود عائد ہو سکتی ہیں؟ مثلاً ایک شخص یہ کہتا ہے کہ میری رائے یہ ہے کہ جتنے دولت مند لوگ ہیں، انہوں نے ناجائز طریقے سے دولت کمائی ہے، لہذا ان کی ساری دولت لوٹ کر غریبوں میں تقسیم کرنی چاہئے، پھر وہ لوگوں کو اس کی دعوت دے کہ میں ایک گروہ بنا رہا ہوں جو دولت مند لوگوں پر ڈاکے ڈال کر ان کی دولت چھین کر غریبوں میں تقسیم کرے گا، یہ اس شخص کی رائے ہے تو کیا اس کو اپنی اس رائے کے اظہار کی اجازت دی جائے گی یا اس کو روکا جائے گا وہ صاحب کہنے لگے کہ اس کو روکا جائے گا میں نے کہا کہ کیوں روکا جائے گا، اس لئے کہ جب آزادی اظہار رائے ہے، تو اس کے اظہار سے اس کو کیوں روکا جائے گا؟ اگر اس کو روکا جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آزادی اظہار رائے بالکل مطلق نہیں ہے، بلکہ وہ کچھ حدود و قیود کی پابند ہے، کچھ شرائط کی پابند ہے کہ ان شرائط کا لحاظ کرنا ہوگا، ان شرائط کے ساتھ اظہار رائے کی آزادی ہوگی تو کیا آپ اس کو مانتے ہیں کہ کچھ قیدیں ہونی چاہئیں؟ انہوں نے کہ ہاں، کچھ قیدیں ہونی چاہئیں، مثلاً

میرا خیال یہ ہے کہ آزادی فکر کو اس شرط کا پابند ہونا چاہئے کہ اس کا نتیجہ دوسروں پر تشدد کی صورت میں ظاہر نہ ہو، میں نے کہا کہ جس طرح آپ نے اپنی سوچ سے ”آزادی فکر“ پر ایک پابندی عائد کر دی اسی طرح اگر کوئی دوسرا شخص اسی قسم کی اور پابندی اپنی سوچ سے عائد کرنا چاہے تو اس کو بھی اس کا اختیار ملنا چاہئے، ورنہ کیا وجہ ہے آپ کی سوچ پر عمل کیا جائے اور دوسرے کی سوچ پر عمل نہ کیا جائے جس کی بنیاد پر آپ یہ فیصلہ کریں، کہ آزادی فکر پر فلاں قسم کی پابندی پر آپ یہ فیصلہ کریں کہ آزادی فکر پر فلاں قسم کی پابندی نہیں لگائی جاسکتی؟

انہوں نے جواب دیا کہ ہم نے اس موضوع پر باقاعدہ غور نہیں کیا، میں نے کہا کہ آپ اتنے بڑے عالمی ادارے سے وابستہ ہیں اور اسی کام کے سروے کے لئے آپ جا رہے ہیں لیکن یہ بنیادی سوال کہ آزادی فکر کی کیا حدود ہونی چاہئے؟ یہ سوال آپ کے ذہن میں نہیں ہے، آپ کا یہ پروگرام مجھے بار آور ہوتا نظر نہیں آتا، کہنے لگے کہ آپ کے یہ خیالات میں اپنے ادارے تک پہنچاؤں گا، اور اس موضوع پر جو ہمارا لٹریچر ہے وہ بھی فراہم کروں گا، یہ کہہ کر انہوں نے میرا پھیکا سا شکر یہ ادا کیا اور رخصت ہو گئے۔

بہر حال، اس واقعہ سے یہ بتانا مقصود ہے کہ جو لوگ آزادی فکر اور آزادی اظہار رائے کے مجمل نعرے لگاتے ہیں، ان کو خود پتہ نہیں کہ کون سی آزادی رائے مطلوب ہے اور کون سی آزادی مطلوب نہیں اور اس آزادی کی حدود قیود اور شرائط کیا ہیں؟ لہذا ان کی بنیاد پر کوئی شخص قرآن و سنت کی نصوص میں تاویلات کرے تو یہ کوئی دانش مندانہ طرز عمل نہیں ہو سکتا۔

منکرین کے استدلال کا جواب

جہاں تک اس آیت قرآنی ”لا اکراہ فی الدین“ دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ (سورۃ البقرۃ) کا تعلق ہے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ کسی شخص کو زبردستی اولاً اسلام میں داخل نہیں کیا جائے گا، یہ وجہ ہے کہ اس کے بعد فرمایا: ”فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن بالله“ ہدایت کا راستہ گمراہی سے ممتاز ہو کر واضح ہو چکا ہے، اس کے بعد جو شخص طاغوت کا انکار کر کے اللہ پر ایمان لے آئے گا اس نے

ایک مضبوط کنڈا تھام لیا، جس کے ٹوٹنے کا کوئی امکان نہیں۔ (سورۃ البقرہ: ۲۵۶)

اس آیت کا سیاق بتلا رہا ہے کہ جو شخص ابھی اسلام میں داخل نہیں ہوا، ہم اس کو مجبور نہیں کریں گے، کہ تم ضرور داخل ہو جاؤ، اور اس آیت کے شان نزول سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے ہوتا یہ تھا کہ مدینہ منورہ میں اسلام سے پہلے بعض مرتبہ بچوں کو یہودی بننے پر مجبور کیا جاتا تھا، جب اسلام آیا تو انصار نے سوچا کہ جب اسلام سے پہلے ہم اپنے بچوں کو یہودی بننے پر مجبور کرتے تھے، تو اب کیوں نہ ہم ان کو اسلام لانے پر مجبور کریں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ ان کو مجبور نہ کرو۔

مرتد کے قتل کا حکم کیوں ہے؟

لیکن جب ایک شخص ایک مرتبہ اسلام میں داخل ہو گیا اور اسلام کے محاسن سے وہ آگاہ ہو گیا اب اگر وہ اسلام کو چھوڑنا چاہتا ہے تو دارالاسلام میں رہتے ہوئے اس کا یہ عمل فساد کا موجب ہے۔ اگر اسلام چھوڑنا ہے تو دارالاسلام سے نکل جائے اور دارالحرب چلا جائے اور وہاں جا کر جو چاہے کرے، کیونکہ اس پر وہاں ہماری ولایت ہی نہیں ہے، اور دارالاسلام میں رہتے ہوئے اگر وہ اسلام کو چھوڑے گا، تو وہ ایسا ہے جیسے جسم کا ایک عضو فاسد ہو چکا ہو، اب اگر اس عضو کو باقی رکھا جائے گا، تو اس کا فساد دوسرے اعضا کی طرف سرایت کر جائے گا، اس وجہ سے حضور اقدس ﷺ نے فرمایا: ”من بدل دینہ فاقتلوه“ جو شخص اپنے دین کو بدل دے (مرتد ہو جائے) اس کو قتل کر ڈالو۔

قتل مرتد پر احادیث تقریباً معنی متواتر ہیں میں نے تکمیل فتح الملہم میں قتل مرتد کی احادیث کا استقصاء کیا تو سترہ احادیث اور آثار سے قتل مرتد کا ثبوت ملتا ہے، اس لئے یہ کہنا درست نہیں کہ قتل مرتد ثابت نہیں۔

منافق کے قتل کا حکم کیوں نہیں؟

سوال یہ ہوتا ہے کہ پھر منافق کے قتل کا حکم اسلام میں کیوں نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ نفاق ایک امر باطن ہے، اور دنیاوی سزاؤں کا مداخلہ ظاہر پر ہوتا ہے، ہم کسی کا دل چسیر کر یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ

منافق ہے یا مسلمان ہے، اگر نفاق کو موجب قتل قرار دیا جاتا ہے تو اس کا پتہ لگانا ایک آدمی کے لئے ممکن نہیں، اسی وجہ سے ہر مذہب اور ملت میں احکام ظاہر پر ہوتے ہیں، اس لئے مناق کو واجب القتل قرار نہیں دیا گیا، اور مرتد چونکہ علی الاعلان اپنے ارتداد کا اظہار کرتا ہے، اس لئے اس پر قتل کے احکام جاری ہوتے ہیں۔

حضور ﷺ کا منافقین کو باوجود معلوم ہونے کے قتل نہ کرنا

سوال یہ ہے کہ حضور اقدس ﷺ کو توحی کے ذریعہ بہت سے منافقین کے بارے میں بتادیا گیا تھا کہ فلاں فلاں شخص منافق ہیں، پھر آپ نے ان کو قتل کیوں نہیں کیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ان کو قتل نہ کرنے کی وجہ آپ نے بتادی تھی، چنانچہ ایک مرتبہ کسی صحابی نے آپ سے پوچھا کہ آپ منافقین کو قتل کیوں نہیں کرتے؟ آپ نے فرمایا کہ اگر میں ان کو قتل کروں تو دشمنان اسلام یہ پروپیگنڈہ کریں گے کہ محمد ﷺ اپنے ساتھیوں کو قتل کر رہے ہیں جو اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اس لئے میں ان کو قتل نہیں کرتا۔

مرتد کی سزا کے منکرین کی طرف سے احادیث میں تاویل

جن لوگوں نے مرتد کی سزا قتل ہونے سے انکار کیا ہے، انہوں نے ان احادیث کی جن میں مرتد کی سزا قتل بیان کی گئی ہے، یہ تاویل کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ احادیث ”باغی محارب“ پر محمول ہیں یعنی وہ شخص قتل کیا جائے گا جو مرتد ہونے کے بعد بغاوت بھی کرے، لیکن یہ تاویل ظاہر البطلان ہے، اس لئے کہ حدیث شریف میں فرمایا: ”من بدل دینہ فاقتلوه“ اور قاعدہ یہ ہے کہ جب کسی اسم مشتق پر کوئی حکم لگایا جاتا ہے تو مادہ اشتقاق اس کی علت ہوتا ہے اس حدیث میں ”بدل دینہ“ پر اقتلوه کا حکم لگایا۔ تو تبدیل دین قتل کی علت بنی نہ کہ بغاوت اور محاربہ اس لئے وہ یہاں مذکور ہی نہیں۔ ایک روایت پیچھے گزری ہے جس میں ”التارک لدینہ“ کے ساتھ ”المفارق للجماعة“ کا جملہ بھی موجود ہے، بعض

لوگوں نے اس سے استدلال کیا ہے کہ صرف ”ترک دین“ کافی نہیں بلکہ ”مفارقت جماعت“ ضروری ہے وہاں پر میں نے تفصیل سے جواب دیے دیا تھا کہ ”المفارق للجماعة“ یہ صفت کاشفہ ہے ”التارک لدینہ“ کے لئے، اس لئے اس سے استدلال درست نہیں۔

قتل مرتد میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا عمل

اسکے علاوہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے جس طرح قتل مرتد کے حکم پر عمل کیا ہے وہ بھی اس کی واضح دلیل ہے، چنانچہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ یمن کے گورنر تھے، جب آپ وہاں پہنچے تو دیکھا کہ ایک شخص وہاں بندھا ہوا ہے پوچھا یہ کون ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ مرتد ہو گیا ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اپنی سواری سے اس وقت تک نہیں اتروں گا جب تک اس کو قتل نہ کیا جائے چنانچہ اس کو قتل کیا گیا، اس سے معلوم ہوا کہ بغاوت اور محاربت شرط نہیں، اسی طرح عبداللہ بن خنسل کا واقعہ بخاری شریف میں آتا ہے کہ وہ حضور اقدس ﷺ کی بھوکیا کرتا تھا اور مرتد ہو گیا تھا، حضور اقدس ﷺ نے اس کے قتل کا حکم دے دیا، حالانکہ اس کی طرف سے کوئی بغاوت کہیں منقول نہیں، یہ سب اس کی دلیلیں ہیں کہ صرف ارتداد پر بھی قتل کر دیا جائے گا۔ (درس ترمذی: ۱۱۱/۵)

سوال: حدیث باب میں جن زندیقوں کا ذکر ہے ان سے کون لوگ مراد ہیں؟

جواب: (۱) وہ لوگ مراد ہیں جو دین اسلام چھوڑ کر مرتد ہو گئے تھے۔

(۲) یمن کے یہودی خاندان کا ایک فرد عبداللہ بن سبا تھا، اس نے اسلام میں نت نئے فتنے

پیدا کئے تھے، اس کے بعض پیروکار مراد ہیں، یہ لوگ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو نعوذ باللہ خدا کہتے ہیں۔

(بذل الجہود: ۴۰۹/۱۲)

(۳) زندیق سے مراد مجوسیوں کی ایک قوم جو زرتشت مجوس کی اختراع کی ہوئی کتاب ”زند“ کی

پیروی کرنے والے تھے، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بہت سے مصالح کے پیش نظر ان کو جلا دیا، اور اس کی

صورت یہ اپنائی کہ پہلے ایک گڑھا کھدوایا، پھر اس میں آگ جلوائی، اس کے بعد ان سب کو اسی گڑھے

میں ڈال دیا۔ (بذل الجہود: ۴۰۹/۱۲)

آگ سے جلانا منع ہے

بخاری شریف میں روایت ہے کہ آگ سے عذاب دینے کا حق صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، ابو داؤد کی روایت میں ہے کہ ایک جگہ آنحضرت ﷺ نے دیکھا کہ چیونٹیوں کے بلوں کو آگ میں جلادیا گیا، آنحضرت ﷺ نے پوچھا کہ یہ کس نے کیا؟ بعض صحابہ نے اقرار کیا تو آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ ”انہ لا ینبغی ان یعذب بالنار الا رب النار“۔ (۲/۳۶۲)

آگ کے رب یعنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو آگ کا عذاب دینا جائز نہیں ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی مذکورہ حدیث پر مطلع ہونے سے پہلے آگ کا عذاب دے چکے تھے، ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت سن کر اس کو تسلیم کیا، شرح السنہ میں روایت ہے کہ ”فبلغ علیا فقال صدق ابن عباس“ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یہ خبر پہنچی تو فرمایا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے سچ فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے اجتہاد سے یہ سزا تجویز کی تھی اور مجتہد سے اگر خطا بھی ہو جائے تو وہ ماجر ہوتا ہے۔

(مستفاد مرقات، ۷/۱۰۴، ایضاح مشکوٰۃ)

سوال: مرتد کو کیوں قتل کیا جاتا ہے؟

جواب: مرتد کا قتل فتنہ کو ختم کرنے کیلئے کیا جاتا ہے، اسلام پر مجبور کرنے کیلئے نہیں۔

(فیض مشکوٰۃ: ۴۰۸/۶)

زندیق کے معنی کیا ہیں؟

زنداقہ یہ زندیق کی جمع ہے اور اس کے معنی کے اندر مختلف اقوال ہیں:

(۱) اس سے مراد بقاء دہر کا قائل ہے، جمکود ہر یہ کہتے ہیں۔

(۲) نور و ظلمت کا قائل مراد ہے یعنی جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ خدا دو ہیں ایک نور اور ایک ظلمت۔

- (۳) بعض نے کہا کہ اس سے مراد وہ شخص ہے جو ایمان ظاہر کرے اور دل کے اندر کفر رکھے۔
- (۴) یہ معرب ہے زن دین کا یعنی عورتوں جیسا کمزور دین رکھنے والا۔
- (۵) بعض نے کہا کہ یہ معرب ہے زندہ دار کا جسکے معنی ہمیشہ رہنے والا اور اس صورت میں دہریے کے معنی میں ہو جائے گا۔ (تقریر حضرت شیخ زکریا نور اللہ مرقدہ)

زندیق کی تعریف

زندیق ایسا شخص ہے جو ظاہر او باطناً اسلام کی حقانیت کا اقرار کرتا ہے، لیکن ضروریات دین کے بعض امور کی ایسی تفسیر کرتا ہے، جو صحابہ کرام و تابعین و جمہور سلف و خلف کی تفسیر کے خلاف ہو یا جو دلیل قطعی سے ثابت شدہ مسئلہ کے خلاف ہو اگرچہ لعنت کے اعتبار سے اس کی تفسیر صحیح ہو جیسا کہ جنت و جہنم کی حقانیت کا اعتقاد رکھتا ہے، اور اقرار بھی کرتا ہے، لیکن اس سے کوئی خاص مقام و جگہ مراد نہیں بلکہ جنت سے قسبی راحت و اطمینان مراد ہے جو ملکات محمودہ سے حاصل ہوتا ہے، اور جہنم سے مراد قلبی حزن و پریشانی جو ملکات مذمومہ سے حاصل ہوتی ہے، خارج میں کوئی جنت و دوزخ نہیں ہے یہ جمہور امت کے خلاف تفسیر ہے۔ بناء بریں ایسا آدمی زندیق و ملحد ہے۔

یاور فعنا فو قہم الہ طور: سے پہاڑ اٹھا کر ان کے سر کے اوپر رکھنا مراد نہیں بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ اونچی پہاڑی کے نیچے سے جارہے تھے تو گویا پہاڑ ان کے سر کے اوپر رکھ دیا گیا۔ یہ بھی جمہور امت کی تفسیر کے خلاف ہے وہ شخص بھی زندیق ہوگا، اسی پر دوسرے مسائل کو قیاس کرلو۔

(درس مشکوٰۃ: ۷۷/۳)

آگ میں جلانے کی ممانعت

{۳۳۸۰} وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ النَّارَ لَا يُعَذِّبُ بِهَا إِلَّا اللَّهُ.

(رواہ البخاری)

حوالہ: بخاری شریف: ۱/ ۴۱۵، باب التودیع، کتاب الجہاد، حدیث نمبر: ۲۹۵۴۔

ترجمہ: حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ بے شک آگ کے ذریعہ سے صرف اللہ تعالیٰ ہی سزا دے سکتے ہیں۔ (بخاری)

تشریح: آگ کے ذریعہ سے سزا دینے کا حق صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، کسی انسان کے لئے قطعاً روا نہیں ہے کہ وہ دوسرے انسان کو آگ میں جلانے کی سزا دے۔

ان النار لا یعذب بها الا الله: اسلامی قانون یہی ہے کہ جرم خواہ کتنا ہی سنگین ہو مجرم کو جلانے کا اختیار کسی کو نہیں ہے، آگ کا عذاب سخت ترین عذاب ہے، اس عذاب سے صرف اللہ تعالیٰ ہی کو بندوں کو دوچار کرنے کا حق و اختیار رکھتے ہیں۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا بنت محمد ﷺ جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لارہی تھی تو دو قریشی لوگوں نے جن میں سے ایک کا نام ہبار بن اسود اور دوسرے کا نام نافع بن عبد قیس تھا، حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو اونٹ پر سے گرا دیا تھا، جس سے حمل ساقط ہو گیا تھا، چوں کہ یہ بہت بڑا جرم تھا اس لئے بعد میں جب رسول اللہ ﷺ نے ایک لشکر بھیجا تو ان دونوں آدمیوں کا نام لے کر فرمایا کہ اگر یہ دونوں مل جائیں تو ان دونوں کو آگ میں جلا دینا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب ہم سفر پر رخصت ہونے لگے تو آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اس وقت آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ میں نے تم کو حکم دیا تھا کہ فلاں فلاں کو آگ میں جلا دینا۔

اصل بات یہ ہے کہ ”ان النار لا یعذب بها الا الله فان اخذتموہما فاقتلوہما“ آگ سے سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی سزا نہیں دے گا، اس لئے اب اگر تم لوگ ان دونوں کو پکڑ لو تو دونوں کو قتل کر دو، آنحضرت ﷺ نے جلانے کا حکم کیا پھر منع کر دیا، معلوم ہوا کہ جلانے کی اجازت نہیں ہے۔ بالفاظ دیگر ”احراق بالنار“ کا حکم گویا کہ منسوخ کر دیا گیا۔ (فیض المشکوٰۃ: ۶/۴۰۸)

احراق یعنی جلانے سے متعلق چند ضروری احکام

رسول اللہ ﷺ نے کسی جاندار کو جلانے کی سزا دینے سے منع فرمایا ہے اس لئے جنگ میں بھی اگر دشمن قابو میں آجائے تو اسے جلانا نہیں چاہئے، ہاں اگر دشمن قابو سے باہر ہو اور ان کی سرکوبی کے لئے ان کی آبادیوں پر آگ لگانا ناگزیر ہو جائے تو آگ لگائی جاسکتی ہے، اور اگر اس کی زد میں کوئی جاندار بھی آگیا تو مجاہدین اس معاملہ میں معذور سمجھے جائیں گے۔ (ہدایہ: ۵۶۰/۲)

لأنه احرق البويرة، (مسلم شریف: ۵۸/۲، بخاری شریف: ۵۷۵/۲)

حضرات فقہاء کرام رحمہم اللہ نے کھٹل بچھو کے جلانے کو بھی مکروہ لکھا ہے اور چیونٹیوں اور ان کے گھروں کو بھی جلانے سے منع کیا ہے۔ (فتاویٰ عالمگیری: ۵/۳۶۱)

ہاں اگر کوئی بد بخت کسی جانور سے خواہشات نفسانی کی تکمیل کرے تو ذبح کے بعد اس جانور کو جلادیا جائے تاکہ لوگوں کو انگشت نمائی کا موقع نہ ملے۔ (ترمذی شریف: فتاویٰ عالمگیری: ۵/۳۶۱)

جلانے کی وجہ سے پاکی

بعض چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو جلانے کی وجہ سے پاک ہو جاتی ہیں چنانچہ اگر پاخانہ، لیسہ وغیرہ کو جلادیا جائے اور وہ راکھ بن جائے یا بکری کا سرخون میں شہر ابوہریرہ یا ناپاک مٹی کے برتن بنیں اور پکائے جائیں یا تورو کو ناپاک پانی یا گوہر وغیرہ سے لیسا جائے پھر آگ کے ذریعہ سے اس کی تراوٹ بالکل ختم ہو جائے ان تمام صورتوں میں مذکورہ چیزیں پاک ہو جائیں گی۔

(فتاویٰ عالمگیری: ۴۴/۱، قاموس الفقہ: ۴۳/۲)

فرقہ خوارج کی نشانیاں اور ان کے قتل کا حکم

{ ۳۳۸۱ } وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ سَيَخْرُجُ قَوْمٌ فِي آخِرِ الزَّمَانِ حَدَاثُ
الْأَسْنَانِ سُفَهَاؤُ الْأَحْلَامِ يَقُولُونَ مِنْ خَيْرِ قَوْلِ الْبَرِيَّةِ لَا يُجَاوِزُ إِيْمَانُهُمْ
حَنَاجِرَهُمْ يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ فَأَيُّمًا لَقِيْتُمُوهُمْ
فَاقْتُلُوهُمْ فَإِنَّ فِي قَتْلِهِمْ أَجْرًا لِمَنْ قَتَلَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

حوالہ: بخاری شریف: ۱۰۲۴/۲، باب قتل الخوارج، کتاب استتابة

المرتدين، حديث زمبر: ۶۹۳۰، مسلم شریف: ۳۴۲/۱، باب التحريض على قتل
الخوارج، کتاب الزکاة حديث نمبر: ۱۰۶۶۔

حل لغات: البریئة: خلق خدا، جاوزہ الطريق: گذر جانا، پار کرنا، الحنجرۃ: گلا، نرخرہ، سانس
کی نالی، جمع، حناجر، مرق السهم من الرمية: تیر کا نشانہ کو چیرتے ہوئے دوسری طرف سے تیزی کے
ساتھ نکل جانا، آر پار ہو جانا، الرمية: تیر پھینک کر جسے شکار کیا جائے، شکار۔

ترجمہ: حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے
سنا کہ عنقریب آخر زمانے میں ایک قوم نکلے گی، یہ عمر میں کم ہوں گی، اور عقل میں ہلکے ہوں گے، ساری
مخلوق کے کلام سے بہتر باتیں کہیں گے، لیکن ان کا ایمان ان کی حلقوں سے نیچے نہیں اترے گا، وہ دین
سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے، تم ان کو جہاں پاؤ قتل کر دو، کیوں کہ ان کا قتل کرنا
قاتل کے لئے قیامت کے دن باعث ثواب ہوگا۔ (بخاری و مسلم)

تشریح: اس حدیث میں آنحضرت ﷺ نے فرقہ خوارج کے ظہور کی پیشین گوئی فرمائی
ہے، آنحضرت ﷺ کا یہ بھی معجزہ ہے کہ آنحضرت ﷺ نے جس فرقہ کے ظہور کی نشاندہی فرمائی تھی،
اس کا ظہور بھی ہوا اور جن علامات کا آنحضرت ﷺ نے تذکرہ کیا تھا ان علامات سے یہ فرقہ متصف بھی
تھا، یہ فرقہ قرآن کریم کی آیات پڑھ کر اس سے غلط استدلال کرتا تھا اور اس کے افراد زبان سے لمبی چوڑی
باتیں کرنے والے تھے لیکن ان کے دل ایمان سے خالی تھے، یہ فرقہ دین اسلام سے مکمل طور پر خارج
ہو گیا تھا، اور مرتد ہو گیا تھا، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کو راہ راست پر لانے کی کوشش کی، لیکن جب
سمجھانے سمجھانے سے کام نہیں چلا تو ان سے قتال کیا۔

یقولون من خیر البریۃ: جاننا چاہئے کہ مشکوٰۃ کے عام نسخوں میں تو عبارت یوں ہی ہے یعنی ”من خیر قول البریۃ“ یعنی قول پر بریہ مقدم ہے اور مصابیح میں جو کہ مشکوٰۃ کی اصل ہے اس میں من قول ”خیر البریۃ“ ہے۔ (تقریر حضرت شیخ زکریا قدس سرہ)

علامہ اشرف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ”خیر البریۃ“ سے مراد حضرت نبی کریم ﷺ ہیں۔ علامہ مظہر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ”بخیر قول البریۃ“ سے مراد قرآن کریم ہے اور علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہی مراد اولیٰ ہے اور معنی ہیں ”یاخذون من خیر ما یتکلم بہ البریۃ“ اس کی تائید ابن عمر کی اس روایت سے ہوتی ہے، ”الخوارج شرار خلق اللہ“ اور وہ فرماتے ہیں: ”انہم انطلقوا الی آیات نزلت فی الکفار فجعلوہا علی المؤمنین“ اور ابوسعید رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے: ”یدعون الی کتاب اللہ ولیسوا منافی شیء“ جملہ کا مفہوم علامہ قاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بیان کیا کہ مخلوق جن چیزوں سے بات کرتی ہے ان میں سے بہتر کو نقل کریں گے اور تمام علاق و عوائل سے نجات یافتہ ہونے کا دعویٰ کریں گے یعنی دنیا کے تمام جھمیلوں سے نجات پا چکے ہیں، بس اب پیش نظر آخرت ہی ہے۔

زبان سے ہی ایمان کی لمبی چوڑی باتیں کریں گے لیکن یہ سب منافقت سے ہوگا اور اصل ایمان یعنی قلب کی تصدیق ان کو حاصل نہ ہوگی یہ زبانی ایمان حلق سے تجاوز نہیں کرے گا، یعنی قلب تک نہیں پہنچے گا واللہ اعلم۔

اس حدیث میں یہ صفت اسی فرقہ خارجیہ کی بیان ہوئی ہے یہ فرقہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے دور میں پیدا ہوا۔ یہ امام کی اطاعت سے منحرف تھا اور تلواروں کے ذریعہ لوگوں سے چھیر چھاڑ کرتے رہتے تھے، چنانچہ ان کے اسی فساد کے برپا کرنے کی وجہ سے ان میں سے بہتوں کو قتل کیا گیا علماء مسلمین کا اس پر اجماع ہے کہ خوارج مسلمانوں میں کا ایک گمراہ فرقہ ہے اور انہوں نے ان کے یہاں رشتہ مناکحت کی اجازت دی ہے اور ان کے ذبیحہ کو حلال قرار دیا ہے اور ان کی شہادت کو قبول کیا ہے۔

حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے پوچھا گیا کیا خوارج کافر ہیں انہوں نے کہا وہ کفر سے نکل بھاگے ہیں پوچھا گیا تو کیا وہ منافق ہیں تو انہوں نے فرمایا: ”ان المنافقین، الایہ۔ جس کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک منافقین اللہ کا ذکر بہت تھوڑا سا کرتے ہیں۔“ ”وہولاء یدکرون اللہ بکرة واصیلا“ یعنی یہ لوگ

اللہ کو صبح و شام یاد کرتے ہیں پوچھا گیا کہ پھر وہ کون اور کیا ہیں؟ فرمایا یہ وہ قوم ہے جن پر فتنہ پہنچا تو یہ بہرے گونگے ہو گئے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ان جوابات سے علماء اسلام کے اجماع کی تائید ہو رہی ہے بلکہ یوں کہنا چاہئے کہ علماء اسلام کا یہی مسئلہ ہے۔

(مرقاۃ المفاتیح: ۴۸/۴، شرح الطیبی: ۱۲۲/۷، انوار المصابیح: ۴۹۷/۶)

فرقہ خوارج سے متعلق پیشین گوئی

{۳۳۸۲} وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكُونُ أُمَّتِي فِرْقَتَيْنِ فَيُخْرَجُ مِنْ بَيْنِهِمَا مَارِقَةٌ يَلِي قَتْلَهُمْ أَوْلَاهُمْ بِالْحَقِّ - (رواه مسلم)

حوالہ: مسلم شریف: ۱/۳۴۲، باب ذکر الخوارج، کتاب الزکوۃ، حدیث

نمبر: ۱۰۶۴۔

ترجمہ: حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کہ میری امت دو فرقوں میں تقسیم ہوگی، تو ان دونوں سے ایک ایسی جماعت پیدا ہوگی، جو نکلنے والی ہوگی، ان کے قتل کا انتظام وہ کرے گا، جو حق کے زیادہ قریب ہوگا۔ (مسلم)

تشریح: اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے درمیان جو اختلاف ہوا اس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا موقف زیادہ درست تھا، اور وہ حق کے زیادہ قریب تھے، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ہی مسلمانوں سے علاحدہ ہو کر مرتد ہونے والی جماعت خوارج سے قتال کیا تھا، اور غار جیوں کو تہ تیغ کیا تھا۔ عبد الملک فرماتے ہیں کہ ان کو قتل کیا یہاں تک کہ وہ وہاں سے حرم موت اور بحرین کی طرف یہ بھاگ کھڑے ہوئے اور علامہ شرف الدین طیبی نے فرمایا کہ اس کا بھی احتمال ہے کہ حق سے مراد واللہ تعالیٰ کی خلعت ہو اس لئے کہ آئندہ حدیث میں یہ مذکور ہے۔ (شرح الطیبی: ۱۱۳/۷)

یكون امتی فرقتین: مسلمان دو فرقوں میں تقسیم ہوں گے، اس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے اختلاف اور اس کے نتیجہ میں مسلمانوں کا باہم دو جماعتوں میں تقسیم ہونا مراد ہے،

”فیخرج“ مسلمانوں کے اختلاف کے موقع پر ایک جماعت مسلمانوں ہی سے کٹ جائے گی اور دین اسلام سے بالکلیہ نکل جائے گی اس جماعت کا مصداق خوارج ہیں، جو کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اختلاف کے وقت علاحدہ ہو گئے تھے، اور انہوں نے باطل نظریات اختیار کر لئے تھے، ”یلی قتلہم“ خوارج سے حضرت علی رضی اللہ عنہ اور ان کے اصحاب نے قتال کیا، معلوم ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اقرب الی الحق تھے۔ (فیض المشکوٰۃ: ۶/۱۱۰)

حجۃ الوداع میں خاص نصیحت

{۳۳۸۳} وَعَنْ جَرِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ لَا تَرْجِعَنَّ بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

حوالہ: بخاری شریف: ۲/۱۰۴۸، باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا ترجعوا بعدی کفاراً، کتاب الفتن، حدیث نمبر: ۷۰۸۰، مسلم شریف: ۵۸/۱، باب بیان معنی قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا ترجعوا بعدی کفاراً، کتاب الایمان، حدیث نمبر: ۱۱۸۔

ترجمہ: حضرت جریر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا کہ میرے بعد ہرگز ہرگز کافر ہو کر مت پھر جانا کہ تم میں سے بعض بعض کی گردن مارنے لگے۔

(بخاری و مسلم)

تشریح: مسلمانوں کو قتل کرنا کافروں کا عمل ہے، لہذا اگر مسلمان کسی مسلمان کو قتل کرتا ہے تو وہ کافروں کا عمل انجام دیتا ہے، لہذا اس گناہ کی وجہ سے کفر میں پڑنے کا خطرہ ہے اس لئے اس عظیم گناہ ہی سے نہیں بلکہ ان اسباب سے بھی بچنا چاہئے جو اس گناہ کا سبب بن سکتے ہوں۔

لا ترجعن بعدی کفاراً: میرے بعد کفر کی طرف مت لوٹ جانا، ”بعدی“ ایک مطلب تو یہ ہو سکتا ہے کہ منی کے میدان سے الگ ہونے کے بعد ایمان نہ کر بیٹھنا اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ میری موت

کے بعد ایسا نہ کرنا، یعنی مسلمانوں کی گردن مار کر کفر نہ اختیار کرنا، اسلام اگرچہ شہادتین کا نام ہے مگر اس کے کچھ مخصوص افعال بھی ہیں، جو اس کی شہادت باطنی کے گواہ کہلاتے ہیں، ان افعال کو شہادتین کے ساتھ ایسا گہرا تعلق ہے گویا یہ افعال ان کا ایک قالب ہیں اس لئے ان کا اختیار کر لینا اسلام اور ان کا ترک کرنا کفر سے موسوم ہوتا ہے، اسی طرح کفر اگرچہ اسلامی عقائد کے برخلاف عقائد کا نام ہے، لیکن کفر کی زندگی کے بھی کچھ لوازم ہیں جو بعض اوقات خود تو کفر نہیں ہوتے، مگر انسان کے کافر ہونے میں ثبوت شمار ہوتے ہیں، حدیث میں اس قسم کے افعال کو بھی کفر کے افعال کہا گیا ہے اور مؤمن کے لئے یہ پسند نہیں کیا گیا کہ اس کی زندگی میں یہ افعال کفر نظر آئیں، اسلام کے بعد اس قسم کے افعال اختیار کرنے سے کافر تو نہیں کہا جاسکتا مگر اس کفر نما اسلام کو اسلام کہنا بھی مشکل ہو جاتا ہے، مسلمانوں کو چاہئے کہ جس طرح وہ کفر و شرک سے بچتا ہے اسی طرح ایسے افعال سے بھی بچتا رہے جن کو کفر کی زندگی کے افعال سے بہت ہی قریبی علاقہ ہو۔ (فتح الملہم)

کافر ہونے کی علماء نے بہت سی توجیہات نقل کی ہیں جن میں چند یہاں ذکر کی جاتی ہیں:

(۱) کافر ہونے کی ایک صورت یہ بتائی جا رہی ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرنے لگو، مطلب یہ ہے کہ تم پر مسلمانوں کا حق ہے تم بجائے اس کا حق ادا کرنے کے اس کو قتل کرنے لگو، یہ سراسر ناسپاسی اور ناشکری ہے، اسی حق ناسپاسی کو کفر سے تعبیر کیا گیا ہے، غرض کافر کہنا لغوی معنی کے اعتبار سے ہے نہ کہ حقیقتاً۔

(۲) امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے خطاب کے حوالے سے یہ توجیہ بھی نقل کی ہے کہ کافر اس صورت میں ہو گا کہ جب کہ ایک دوسرے کی تکفیر کر کے باہمی قتل کو مباح سمجھ بیٹھے۔

(۳) اس سے مراد یہ ہے کہ میرے بعد ایسا عمل یعنی قتل و قتال مت کر لینا جو کفر اور سوائے خاتمہ تک پہنچا دے۔

(۴) یہ مراد ہے کہ کافر کی مشابہت مت اختیار کرنا، قتل و خون ریزی کافروں کا فعل ہے قاتل کو کفار سے مشابہت ہو جاتی ہے۔

”قال الطیبی و اظهر الاقوال القول الرابع وهو اختيار القاضي عياض“

قال الشيخ زكريا رحمۃ اللہ علیہ: ”لا ترجع بعدی“ اس کا مطلب کیا ہے؟

جواب (۱) اس سے مراد استحلال ہے۔ یعنی قتل مؤمن کو حلال سمجھ کر قتل کرنا۔

جواب (۲) اس کا مطلب ہے کہ کفار جیسے افعال نہ کرو۔

جواب (۳) اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے افعال نہ کرو جو کفر تک مفضی ہوں۔ (تقریر حضرت شیخ قدس سرہ)

ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرے نزدیک تمام اقوال میں زیادہ پسندیدہ قول یہ ہے کہ ”تم میرے بعد کافر مت ہو جانا کہ تم میں سے بعض بعض کی گردنوں کو مارو“ یعنی کفر سے قسریب کرنے والا یہ فعل ہے۔ (مرقاۃ المفاتیح: ۴۹/۴)

قاتل اور مقتول کا حکم

{۳۳۸۴} وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا التَّقَى الْمُسْلِمَانِ حَمَلَ أَحَدُهُمَا عَلَى أَخِيهِ السِّلَاحَ فَهُمَا فِي جُرْفٍ جَهَنَّمَ فَإِذَا قَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ دَخَلَهَا جَمِيعًا وَفِي رِوَايَةٍ عَنْهُ قَالَ إِذَا التَّقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ قُلْتُ هَذَا الْقَاتِلُ فَمَا بَالُ الْمَقْتُولِ قَالَ إِنَّهُ كَانَ حَرِيصًا عَلَى قَتْلِ صَاحِبِهِ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

حوالہ: بخاری شریف: ۲/۱۰۱۵، باب اذا توجه المسلمان، کتاب الفتن،

حدیث نمبر: ۲۸۸۸، مسلم شریف: ۱/۳۸۹، (الروایۃ الثانیۃ) باب قول اللہ تعالیٰ من

حیاھا، کتاب الدیات، حدیث نمبر: ۶۸۷۵۔

ترجمہ: حضرت ابو بکرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ

نے فرمایا: جب دو مسلمان آپس میں اس طور پر ملیں کہ ان میں سے ایک اپنے بھائی پر ہتھیار اٹھائے تو وہ دونوں جہنم کے کنارے پہنچ جاتے ہیں پھر اگر ان میں سے ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا تو دونوں ساتھ

میں جہنم میں داخل ہو گئے، اور ایک روایت میں ابو بکرہ رضی اللہ عنہ سے یوں منقول ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: جب دو مسلمان اپنی تلواروں کے ساتھ باہم لڑیں تو قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں ہیں، میں نے عرض کیا کہ قاتل کی سزا تو معلوم ہے، مقتول کا جرم کیا ہے؟ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: کہ وہ بھی تو اپنے ساتھی کو قتل کرنے کا آرزو مند تھا۔ (بخاری و مسلم)

تشریح: اگر مسلمان آپس میں قتل و قتال کر رہے ہیں اور مقصود ملک گیسری، ذاتی رنجش یا عصبیت وغیرہ ہے تو قاتل و مقتول دونوں جہنمی ہوں گے، دونوں کو اس لئے جہنمی قرار دیا ہے کہ دونوں کا ارادہ اور جرم ایک ہی ہے فرق صرف اتنا ہے کہ ایک اپنے ارادے میں کامیاب ہو گیا اور دوسرا ناکام ہو گیا۔

اذا التقى المسلمان: دو مسلمان باہم جنگ کریں تو دونوں جہنمی ہیں۔

اشکال: صحابہ کرام میں باہمی جنگیں ہوئیں ہیں، اور مسلمان باہم قتل و قتال کے مرتکب ہوئے ہیں، ان کے بارے میں کیسے کہا جاسکتا ہے کہ وہ جہنمی ہیں؟

جواب: اگر جنگ حق کی بنیاد پر ہے تو قاتل بھی جنتی ہے مقتول بھی جنتی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے مابین جو جنگیں ہوئیں ہیں وہ اقتدار یا ذاتی مفادات کی خاطر نہیں ہوئیں ہیں، بلکہ حق کی بنیاد پر ہوئی ہیں، مثلاً جنگ جمل حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے درمیان ہوئی تو جو لوگ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حق سمجھ کر ان کے ساتھ شریک ہوئے وہ قاتل ہوں یا مقتول جنتی ہیں اور جو لوگ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو حق سمجھ کر ان کے ساتھ ہوئے وہ بھی جنتی ہیں خواہ قاتل ہوں یا مقتول، البتہ جو منافق اور بلوائی حق کی بنیاد پر نہیں بلکہ اسلام کو نقصان پہنچانے یا ذاتی رنجش مٹانے کے لئے جنگ میں شریک ہوئے وہ کسی بھی جماعت سے وابستہ ہوئے جہنمی ہیں چاہے وہ قاتل ہوں یا مقتول۔

فائدہ: اگر کوئی شخص غلط کام پر پورے طور پر آمادہ ہو جائے پھر کسی خارجی سبب کی وجہ سے نہ کر سکے تو بھی قابل مواخذہ ہوگا۔ (فیض المکرم ۴/۲۱۲)

عزیزین کا واقعہ

{۳۳۸۵} وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفَرٌ مِنْ عُكْلٍ فَأَسْلَمُوا فَأَجْتَوُوا الْمَدِينَةَ فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَأْتُوا إِبِلَ الصَّدَقَةِ فَيَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَالْبَائِثِهَا فَفَعَلُوا فَصَحُّوا فَأَرْتَدُّوا وَقَتَلُوا رُعَاءَهَا وَاسْتَأْقُوا الْإِبِلَ فَبَعَثَ فِي آثَارِهِمْ فَأَتَى بِهِمْ فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَسَمَلَ أَعْيُنَهُمْ ثُمَّ لَمْ يَحْسِبْهُمْ حَتَّى مَاتُوا وَفِي رِوَايَةٍ فَسَبَرُوا أَعْيُنَهُمْ وَفِي رِوَايَةٍ أَمَرَ بِمَسَامِيرَ فَأَحْمِيَتْ فَكَحَلَهُمْ بِهَا وَطَرَحَهُمْ بِالْحَرَّةِ يَسْتَسْقُونَ فَمَا يُسْقُونَ حَتَّى مَاتُوا. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

حوالہ: بخاری شریف: ۲/۱۰۰۵، باب الم حاربین، من اهل الکفر، کتاب الحدود، حدیث نمبر: ۶۸۰۳، مسلم شریف: ۲/۵۷، باب حکم الم حاربین، کتاب القسامۃ، حدیث نمبر: ۱۶۷۱۔

حل لغات: اجتوی الطعام: ناپند کرنا، ناموافق آنا، اصح الشئ صحاً: بیمار کا تندرست ہونا وغیرہ، اساقہ: مضارع، ساق، ہانکنے سے، چلنا، پیچھے چلنا، آثار، جمع الاثر، کی، نشان، اثر فی اثرہ، اس کے پیچھے، سمل العین: آنکھ پھوڑنا، حسم العرق: رگ کو کاٹ کر خون بند کرنے کے لئے داغ دینا، سمر الخشب: لکڑی میں کیل ٹھونکنا، مسامیر، جمع ہے، مسمار، کی کیل، میخ، کحل: سرمہ یا آنکھ میں ڈالی جانے والی کوئی بھی خشک چیز، استسقی فلانا، کسی سے پانی مانگنا۔

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ قبیلہ عکل کے کچھ لوگ حضرت نبی کریم ﷺ کی خدمت میں آئے، اور وہ مسلمان ہو گئے، مدینہ کی آب و ہوا ان کو موافق نہ آئی تو آنحضرت ﷺ نے ان کو حکم دیا کہ وہ زکوٰۃ کے اونٹوں کے پاس چلے جائیں اور وہاں ان کا پیشاب اور دودھ پئیں، چنانچہ انہوں نے یہ کیا تو وہ تندرست ہو گئے، پھر وہ دین سے پھر گئے، اور انہوں نے چسپروا ہوں کو قتل کر دیا، اور

اونٹوں کو ہانک کر لے گئے، آنحضرت ﷺ نے ان کے پیچھے لوگوں کو بھیجا، چنانچہ وہ ان لوگوں کو پکڑ لائے، پھر ان کے ہاتھ اور پیر کاٹ دیئے اور ان کی آنکھوں میں سلائیاں پھیر دیں پھر ابھی انہیں داغا نہیں گیا تھا کہ وہ مر گئے، اور ایک روایت میں ہے کہ ان کی آنکھوں میں سلائیں ڈالی گئیں، جب کہ دوسری روایت میں ہے کہ آنحضرت ﷺ نے سلائیں ڈالنے کا حکم کیا تو انہیں گرم کیا گیا، پھر ان کی آنکھوں میں ان کو پھیرا گیا، اس کے بعد ان لوگوں کو کالے پتھر والے علاقہ میں ڈال دیا گیا، جہاں یہ پانی مانگتے تھے تو ان کو پانی نہیں دیا جاتا تھا، یہاں تک کہ وہ مر گئے۔

تشریح: حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تو اس مسئلہ پر مستقل کتاب کا عنوان اختیار کیا ہے، ”کتاب المحاربین من اهل الکفر والردۃ“ اور پھر اس کے تحت چند ابواب ذکر فرمائے، بظاہر اس لئے کہ یہ مسئلہ کافی وسیع الذیل ہے۔

یہ حدیث حدیث العرینین کے ساتھ مشہور ہے امام ترمذی نے تو اس کو کتاب الطہارۃ میں ذکر فرمایا ہے کیونکہ اس میں ”بول ما کول اللحم“ کی طہارت اور نجاست کا مسئلہ ہے اور کتاب الاطعمہ میں بھی مختصراً ذکر فرمایا ہے اور امام ابو داؤد نے اس کو کتاب الحدود میں ذکر فرمایا ہے کیونکہ اس حدیث میں حد اور مثلہ وغیرہ کا ذکر ہے، اور نسائی میں دونوں جگہ ہے اور صحیح بخاری میں تو دسیوں جگہ ہے۔ (آخر جہ البخاری فی تسع مواضع، انظر، ۳۶/۱، ۲۰۳، ۱/۶۰۲، ۲/۶۶۳، ۲/۸۳۸، ۲/۸۵۲، ۲/۱۰۰۵، ۲/۱۰۱۹، ۲/۲)

عکل اور عرینہ یہ مستقل دو قبیلے ہیں اگرچہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ دونوں ایک ہی ہیں لیکن حافظ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو وہم قرار دیا ہے، اس روایت میں تو شک کے ساتھ ہے اور بعض روایات میں صرف عکل اور بعض میں صرف عرینہ، اور بعض میں ”من عکل و عرینہ، عطف کے ساتھ ہے حافظ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہی صواب ہے اس لئے کہ ایک روایت میں طبرانی کی یہ ہے کہ ان میں چار عرینہ کے تھے اور تین قبیلہ عکل کے اور بعض روایات میں ان کا آٹھ ہونا مذکور ہے۔ ”قال الحافظ لعل الثامن لیس منہما کما فی الفیض السمانی“

ان لوگوں کے بارے میں حضرت انس رضی اللہ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ حضور اکرم ﷺ کی خدمت میں مدینہ منورہ آئے تو ان کو وہاں کی آب و ہوا موافق نہ آئی، ایک روایت میں ہے، ”فعظمت

بطونہم کما فی التحفۃ“ کہ مدینہ منورہ کی غذا موافق نہ آنے کی وجہ سے ان کے معدے خراب ہو گئے اور نفخ کی شکایت ہو گئی تو آنحضرت ﷺ نے ان کے بارے میں چند دودھ والی اونٹنیوں کا حکم فرمایا، اور ترمذی کے لفظ یہ ہیں ”فبعثہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی اہل الصدقۃ“ اور آنحضرت ﷺ نے ان سے فرمایا کہ ان اونٹنیوں کے دودھ اور پیشاب پیا کرو، چنانچہ وہ لوگ وہاں چلے گئے اور وہاں جا کر ان کا دودھ اور پیشاب پیا، لیکن جب تندرست ہو گئے تو انہوں نے یہ حرکت کی کہ آنحضرت ﷺ کے چرواہے کو قتل کر ڈالا اور ان اونٹنوں کو تیزی کے ساتھ ہانک کر لے گئے، جب حضور اکرم ﷺ کو اس قصہ کا علم ہوا تو آنحضرت ﷺ نے ان کے تعاقب میں گھوڑ سواروں کی ایک جماعت کو بھیج دیا، آنحضرت ﷺ نے علی الصباح اس دستہ کو ان کے تعاقب میں بھیجا تھا، تو یہ لوگ ان کو بہت جلد دن چڑھنے سے پہلے پکڑ کر لے آئے، آنحضرت ﷺ نے ان کے بارے میں فیصلہ فرمایا کہ ان کے ہاتھ پاؤں جانب مخالفت سے کاٹ دیئے جائیں یعنی ایک طرف کا ہاتھ دوسری طرف کا پاؤں جیسا کہ ترمذی میں ہے، ”فقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف“ اور دوسری سزا ان کو یہ دی گئی کہ سلاخیاں گرم کر کے ان کی آنکھوں میں پھیری گئیں دوسری روایت میں ہے، ”فامر بہم ساسیر فاحمیت فکحلہم“ یہ مسما کی جمع ہے، یعنی لوہے کی میخ، اور مقام حرہ میں ان کو ڈال دیا گیا پانی طسلب کرتے تھے لیکن ان کی فرمائش پوری نہیں کی گئی۔

اس پر یہ اشکال کیا گیا ہے کہ ان لوگوں کو پینے کے لئے پانی کیوں نہیں دیا گیا اسلئے یہ اجماعی مسئلہ ہے کہ جس مجرم کی سزا قتل ہو اگر وہ پانی طلب کرے تو منع نہیں کیا جائے گا، اس کے مختلف جواب دیئے گئے ہیں۔

بعض نے کہا یہ صحابہ کی جانب سے تھا انہوں نے اپنے اجتہاد سے ایسا کیا تھا نہ کہ آنحضرت ﷺ کے حکم سے، ”قال الحافظ، وهو ضعیف جدا لان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اطلع علی ذالک وسکوته کاف فی ثبوت الحکم“ اس لئے کہ ان لوگوں نے ناشکری کی تھی ”اللبان اہل“ کے ساتھ جس سے ان کو شفا حاصل ہوئی تھی، یعنی سیرابی کی ناشکری میں یہ سزا دی گئی کہ انکو پیاسا مارا گیا اور سیراب نہیں کیا گیا۔ اسلئے ان کو سزا بھی وہی دی گئی جس کی انہوں نے ناشکری کی، سلامہ

سندی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ ان کے ساتھ ایسا قصاص کیا گیا کیونکہ انہوں نے حضور ﷺ کے راہی کے ساتھ ایسا ہی کیا تھا یعنی اس کو پیسا مارا تھا، چنانچہ نسائی کی ایک روایت میں ہے ”اللہم عطش من عطش آل محمد“

فائدہ: علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: کہ اگر صرف وضو کا پانی ہو اور مرتد پیاس سے مر رہا ہو تو وضو کرنا چاہئے اور مرتد کو پیسا مارنے دینا چاہئے۔ (فیض الممکنو: ۳۱۳/۶، مرقاۃ: ۵۱/۴)

قال ابو قلابۃ فہو لاء قوم سرقوا وقتلوا و کفرو ابعداہم انہم و حاربوا اللہ و رسولہ: ابو قلابہ کا مقصد جو راوی حدیث ہیں غنیین کی شدت جنایت کو بیان کرنا ہے کہ انہوں نے بہت سے جبرائیم کا ارتکاب کیا تھا اسی لئے ان کو اتنی سخت سزا دی گئی، چنانچہ ابو داؤد شریف میں ہے: ”وہم الذین اخبر عنہم انس بن مالک الحجاج حین سألہ: یعنی حجاج بن یوسف نے کسی موقع پر حضرت انس رضی اللہ عنہ سے یہ سوال کیا تھا کہ حضور ﷺ نے جو سزائیں دی ہیں ان میں تمہارے نزدیک سب سے شدید ترین عقوبت کون سی ہے؟ تو انہوں نے اس پر قصہ غنیین ہی کو بیان کیا تھا روایت میں ہے، ”فقطع ارجلہم و ایدہم و ما حسمہم“ کہ آنحضرت ﷺ نے ان لوگوں کے ہاتھ پاؤں قلع کرنے کے بعد ان کو داغ نہیں دیا تھا، اس لئے کہ سارق کو قطعید کے بعد جو داغ دیا جاتا ہے وہ تو اس لئے کہ سارا خون بہہ کر وہ ہلاک نہ ہو جائے حالانکہ اس کو ہلاک کرنا مقصود نہیں، بخلاف غنیین کے کہ ان کو ہلاک کرنا ہی مقصود تھا۔

عن انس بن مالک بہذا الحدیث فانزل اللہ تعالیٰ فی ذالک، انما جزاء الذین یحاربون اللہ و رسولہ ویسعون فی الارض فسادا: اس بارے میں روایات اور علماء کا اختلاف ہو رہا ہے کہ یہ آیت محاربہ کن لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی، ”وکتب الشیخ فی الابواب والترجم: ۲۲۱/۶، ذکر فی هامش اللامع اختلاف العلماء فی تعیین من نزلت ہذہ الآیۃ فی حقہم بالبسط و ابسط منہ فی الجزء السادس من الاو جز فقد ذکر فیہ ان فی آیۃ المحاربة ثلاثۃ مسائل الاولی انہ فی الکفرۃ او فی المسلمین الثانیۃ فی تعریف المحارب الثالثۃ ان الاحکام الاربعۃ فی الآیۃ علی التخییر و التنبیع“ نیز اس میں لکھا ہے ”والجمہور علی انہا نزلت فی قطاع الطريق“ اور قطع طریق کی چار قسمیں ہیں بدائع کے حوالہ سے آگے آرہی ہیں۔

ایک قول تو اس میں یہ ہوا کہ عنین کے بارے میں نازل ہوئی حسن رحمۃ اللہ علیہ اور عطا رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کا قول بھی یہی ہے اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی رائے اس میں یہ ہے کہ یہ مرتدین کے بارے میں نازل ہوئی جیسا کہ آگے اس آیت کی تفسیر کے ذیل میں آرہا ہے اور جمہور کی رائے یہ ہے کہ عنین کی تخصیص نہیں بلکہ مطلقاً ”قطاع الطريق“ اور ”مفسدین فی الارض“ کے بارے میں ہے، حافظ فرماتے ہیں: قول معتمد یہ ہے کہ آیت کا نزول تو عنین ہی کے بارے میں ہوا اولاً جو کہ مرتد تھے لیکن یہ آیت اپنے عموم الفاظ کی وجہ سے مسلمان مفسدین اور قاطعین طریق کو بھی شامل ہے، لیکن سزا دونوں کی الگ الگ ہوگی۔

وضاحت: علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت عمدہ بات فرمائی کہ ”فما یسقون“ ان کو پانی نہیں دیا گیا لیکن اس میں یہ نہیں ہے کہ حضرت نبی کریم ﷺ نے اس کا حکم فرمایا تھا اور نہ یہ ہے کہ ان کو پانی دینے سے منع فرمایا تھا اور یہ دلالت ”یسقون“ کے مجہول ہونے کی وجہ سے بالکل واضح ہے، چنانچہ اس پر اتفاق ہے کہ جس کا قتل کیا جانا واجب ہو چکا ہو اور وہ پانی مانگے تو قصد آپانی سے اس کو روکا نہیں جائے گا، اس لئے کہ اس طرح اس پر دوسرائیں جمع ہو جائیں گی۔

عقوبت قطاع الطريق واختلاف علماء

اولاً قطع طریق کی تہریف: اب یہ کہ قطع طریق کی حقیقت کیا ہے؟ جو کہ سرقہ کی ایک بڑی قسم ہے، زیلعی علی الكنز میں باب قطع الطريق کے شروع میں لکھا ہے: ”شرائط قطع الطريق فی ظاہر الروایۃ ثلاثہ“ یعنی ”ما یختص بہ دون السرقة الصغری ثلاثہ ان یشکر من قوم لہم قوۃ وشوۃ تنقطع بہم الطريق وان لا یكون فی مصر ولا فی ما بین القری ولا بین مصرین وان یشکر من قوم لہم قوۃ وشوۃ تنقطع بہم الطريق“ سفر لان قطع الطريق انما یشکر بانقطاع المارۃ ولا ینقطعون فی ہذہ المواضع عن الطريق لانہم یلحقہم الغوث من جہۃ الامام والمسلمین ساعة بعد ساعة فلا یتروک المرور والاسطرار و عن ابی یوسف رحمۃ اللہ علیہ انہم

لو كانوا فی المصر لیلاً او فیما بینہ و بین المصر اقل من م سیرۃ سفر تجرى علیہم احکام قطاع الطريق و علیہ الفتوی لم صلحۃ الناس و هی دفع شر المتغلبۃ المتلصصۃ، یعنی قطع طریق کی حقیقت یہ ہے کہ لٹیروں اور مفسدین کی اتنی بڑی جماعت یا قوت و شوکت ایسی ہو جو قطع طریق کر سکے یعنی راستہ چلنا بند کر سکے اور یہ جب ہی ہو سکتا ہے جب یہ کام شہر میں یا دوشہروں کے بیچ میں نہ ہو، ایسے ہی چند دیہاتوں کے بیچ میں بھی نہ ہونی چاہیے کہ ان قطاع الطريق اور شہر کے درمیان فاصلہ مسافت سفر کے بقدر ہوا سوائے کہ یہ مواضع ایسے ہیں جہاں حکومت کی طرف سے اور ایسے ہی عام پبلک کی طرف سے مدد پہنچ سکتی ہے اور مرور متقطع نہیں ہو سکتا اسی لئے یہ قیود لگائی گئیں کہ ایسے مواضع نہ ہوں اور امام ابو یوسف سے ایک روایت یہ ہے کہ اگر یہ لوگ شہر میں ہوں اور وقت رات کا ہو یا ان کے اور شہر کے درمیان مسافت سفر سے کم فاصلہ ہو تب بھی ان پر قطاع الطريق کے احکام جاری کئے جائیں گے لوگوں کی مصلحت اور ان باغیوں کے دفع شر کے لئے۔

اصل مقصد کو دیکھئے

اگر یہ قطاع الطريق اور مفسدین کفار ہوں گے اس میں تو امام کو اختیار ہوگا جب ان پر قابو پالے کہ جو چاہے سزا دے اور اگر وہ مسلم ہوں تو امام مالک کی رائے تو یہ ہے کہ وہاں بھی امام کے لئے تخفیر ہے، اور جمہور علماء حنفیہ شافعیہ وغیرہ کہتے ہیں کہ نوعیت جرم کو دیکھا جائیگا اور اس کے اعتبار سے پھر ان کو سزا دی جائے گی لہذا آیت کریمہ ”ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ینفون من الارض“ ان کی سزا یہی ہے کہ انہیں قتل کر دیا جائے، یا سولی پر چڑھا دیا جائے یا ان کے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ ڈالے جائیں یا انہیں زمین سے دور کر دیا جائے۔ (سورۃ المائدہ) میں لفظ او تفصیل اور تویع کے لئے ہے بخلاف امام مالک کے کہ ان کے نزدیک تخفیر ہے، چنانچہ بدائع الصنائع میں حنفیہ کے مسلک کی تفصیل اس طرح لکھی ہے کہ قطع طریق کی چار صورتیں ہیں:

(۱)..... باخذ المال فقط۔

(۲)..... بالقتل فقط۔

(۳)..... باخذ المال واقتل۔

(۴)..... بالتخويف فقط۔

احکام

پہلی صورت میں صرف قطع ید اور رجل ہوگا اور دوسری صورت میں صرف قتل اور دونوں کو جمع کرنے کی صورت میں امام صاحب اور صاحبین کا اختلاف ہے، امام صاحب فرماتے ہیں کہ امام کو اختیار ہے کہ چاہے تو جمع بین العقوبتین کر دے یعنی قطع ید و رجل کے ساتھ قتل یا صلب بھی اور اگر چاہے تو صرف قتل یا صلب کی سزا دے اور قطع نہ کرے۔

زیلعی علی الکفر: ۲۳۲ میں بھی اس مسئلہ کی کافی تفصیل مذکور ہے جمع بین الجنایتین یعنی قتل اور اخذ مال کا حکم اس میں اس طرح لکھا ہے: ”والحالة الرابعة ان يؤخذ وقد قتل النفس واخذ المال فان الامام فيه مخير۔ (۱) ان شاء قطع يده ورجله وقتله۔ (۲) وان شاء قتله وصلبه۔ (۳) وان شاء قطعه وصلبه۔ (۴) وان شاء قتله۔ (۵) وان شاء صلبه۔ (۶) وان شاء قطعه من خلاف وقتله وصلبه“ سزا کی یہ چھ صورتیں ہوں جن میں امام کو اختیار ہے۔

صاحبین کا مذہب یہ لکھا ہے: ”قال محمد رحمہ اللہ تعالیٰ یقتل او یصلب ولا یقطع و ابو یوسف معہ فی المشہور، لان القطع حد علی حدة والقتل كذلك بالنص فلا یجمع بینہما بجناية واحدة وهی قطع الطريق اذ لا یجوز الجمع بین الحدین بجناية واحدة ولا بی حنیفة رحمہ اللہ تعالیٰ ورضی عنہ انه وجد الموجب لهما وهو القتل واخذ المال فیستوفیان الی آخر ما بسط“۔

گویا صاحبین کی رائے یہ ہے کہ یہ قطع طریق جس کو سرقہ بکری بھی کہہ سکتے ہیں ایک بہت جامع جنایت ہے، جس میں کبھی صرف اخذ مال ہوتا ہے کبھی صرف تخویف ہوتی ہے اور کبھی اخذ مال اور قتل دونوں پائے جاتے ہیں ”وفیه ايضا والحالة الثالثة ان يؤخذ وقد قتل النفس ولم ياخذ المال فان

الامام یقتله حدا حتی لو عفا الا ولیاء لم یلتفت الی عفوهم الی آخر ما ذکر۔
 حضرات صاحبین کے نزدیک جمع بین الجنایتین کی صورت میں سزا صرف قتل ہے بدون اقطع
 اور جس شخص نے نہ اخذ مال کیا اور نہ قتل بلکہ صرف تخویف کی تو اس کی سزائے نفی من الارض ہے۔

نفی سے کیا مراد ہے اس میں علماء کا اختلاف ہے ”قال الحافظ قال مالک والشافعی
 یرخرج من بلد الجنایة الی بلدة اخرى، زاد مالک فیحبس فیها وعن ابی حنیفة بل یحبس فی
 بلده وتعقب بان الاستمرار فی البلد ولو کان مع الحبس اقامة و هو ضد النفی فان حقیقة
 النفی الاخراج من البلد و حجة انه لا یومن من استمرار المحاربة فی البلد الاخری، فانفصل
 عنه مالک بانه یحبس بها“ یعنی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ و شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نفی سے مراد شہر بد
 رکنا ہے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مع الحبس، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مطلقاً اور امام
 صاحب کے نزدیک اس سے مراد صرف حبس ہے شہر بدر کرنے کے ساتھ وہاں قید بھی کر دیا جائے گا، تاکہ
 یہ خطرہ نہ رہے، کیونکہ نفی کی حقیقت تو اخراج من البلد ہے جو صرف حبس سے حاصل نہیں ہوتی۔

عن ابی الزناد ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قطع الذین سرقوا القاحہ و سمل
 اعینہم بالنار عاتبہ اللہ فی ذلک فانزل اللہ تعالیٰ انما جزاء الذین یحاربون اللہ و رسولہ۔ الآیہ۔
 یہ روایت مرسل ہے: ”قال المنذر هذا مرسل و اخرجه النسائی مرسلًا۔“

ابو الزناد کہہ رہے ہیں کہ حضور اکرم ﷺ نے غزین کے ساتھ جو معاملہ فرمایا قطع اور سمل اعین
 کا تو اس پر آیت محاربہ کا نزول ہوا بطور عتاب کے۔ بذل المجہود میں لکھا ہے کہ ایک قول اس تفسیر کی آیت
 میں یہی ہے، اگر یہ قول صحیح ہے تو اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے عدم انتظار الوحی و مسامحة الاجتہاد فی الحکم، اور دوسرا
 قول اس میں یہ ہے غزین اس آیت کریمہ میں داخل نہیں۔ ”لان جرمہم فوق ما ذکر فی ہذا الآیۃ“
 لہذا عتاب والا قول صحیح نہیں ہے۔

عن محمد بن سیرین قال کان ہذا قبل ان تنزل الحدود یعنی حدیث انس۔

مثله وغیرہ کی توجیہ اور جوابات

عربین کیساتھ جو معاملہ کیا گیا ان کو مختلف سزائیں دی گئیں ان کا مثله کیا گیا وغیرہ اس کے مختلف جوابات دیئے گئے ہیں۔ یعنی آپ نے جو اس قوم کے ساتھ جو مثله کیا اور تعذیب بالنار کی سزا دی یہ منسوخ ہے اور یہ واقعہ نزول حدود سے پہلے کا واقعہ ہے ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ذکر فرمایا ہے، اور اس سے پہلے انہوں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کی اس روایت کی تخریج کی ہے جس کے لفظ یہ ہیں، ”انما سمل النبی صلی اللہ علیہ وسلم اعینہم لانہم سملوا اعین الرعاة قال ابو عیسیٰ ہذا حدیث غریب لانہم احد اذکرہ غیر ہذا الشیخ (یحییٰ بن غیلان) عن یزید بن زریع وهو معنی قوله والجروح قصاص“۔

اس کا حاصل یہ ہوا کہ عربین کے ساتھ جو مثله وغیرہ کیا گیا وہ قصاصاً کیا گیا تھا کیونکہ ان لوگوں نے بھی حضور ﷺ کے راعی کے ساتھ ایسا ہی کیا تھا، اور ابن سیرین کے قول کا مطلب یہ ہوا کہ عربین کے ساتھ جو مثله کیا گیا وہ نزول حدود اور نسخ مثله سے پہلے کا واقعہ ہے بعد میں اس میں نسخ واقع ہو گیا لیکن پہلے جواب کے بارے میں جس میں یہ ہے کہ یہ معاملہ ان کے ساتھ قصاصاً کیا گیا کیونکہ ان لوگوں نے بھی آپ کے رعاة کے ساتھ ایسا ہی کیا تھا، امام ترمذی نے اس کو غریب قرار دیا ہے، کما تقدم آنفاً۔

یہ بات کہ ان لوگوں نے آنحضرت ﷺ کے راعی کے ساتھ ایسا ہی کیا تھا صحیح بخاری کی روایت میں تو یہ نہیں ہے لیکن مسلم کی روایت میں ہے، ”قال العینی السؤال الثانی ما وجه تعذیبہم بالنار؟ الجواب انه كان قبل نزول الحدود دایۃ المحاربة والنہی عن المثلة فهو من مسوخ وقیل لیس بمنسوخ وانما فعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم قصاصاً لانہم فعلوا بالرعاء مثل ذالک، وقد رواہ مسلم فی بعض طرقہ“۔

حاصل یہ ہے کہ عربین کے ساتھ جو مثله کیا گیا تو قصاصاً کیا گیا اور یا یہ کہ یہ نسخ مثله سے پہلے کا واقعہ ہے اور منسوخ ہے، حافظ فرماتے ہیں کہ نسخ کی دلیل یہ ہو سکتی ہے کہ بخاری کی کتاب الجہاد میں حضرت

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ جواز ”مثله ثم النهی عنه“ یہ دونوں چیزیں ان کے سامنے پیش آئیں گویا اسلام ابو ہریرہ کے بعد پیش آئیں، اور عربین کا قصہ اسلام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے پہلے کا ہے۔ حافظ کی عبارت یہ ہے، ”ویدل علیہ ای علی النسخ مارواہ البخاری فی الجہاد من حدیث ابی ہریرۃ فی النهی عن التعذیب بالنار بعد الاذن فیہ، و قد حضر الاذن ثم النهی وقصة العربین قبل اسلام ابی ہریرۃ“

عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال، انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض الى قوله غفور رحيم“ بیچ کی آیت یہ ہے، ”ذلک لہم خزى فی الدنیا و فی الآخرة عذاب عظیم، الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہم فاعلموا ان اللہ غفور رحیم“

نزلت هذه الآية فی المشرکین فمن تاب منهم قبل ان یقدر علیہ لم یمنعہ ذلک ان یقام فیہ الحد الذی اصابہ۔

آیۃ المحاربة کی تفسیر عند الجمهور

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی رائے سے قطع نظر کرتے ہوئے جمہور نے جو معنی اس آیت کریمہ کے لئے ہیں اولاً ان کو سمجھایا جائے، اس آیت کی تفسیر معارف القرآن اور یسی میں یوں ہے، گذشتہ آیت میں فساد فی الارض اور قتل ناحق کی شاعت بیان فرمائی چونکہ فساد کی ایک صورت قطع طریق یعنی رہزنی اور ڈکیتی بھی ہے اس لئے اب اس آیت میں فساد کے انسداد کیلئے اول قطع طریق یعنی رہزنی کی شرعی سزا کو بیان فرماتے ہیں اور اس کے بعد کی آیت میں سارق (چور) کی سزا کو بیان کرتے ہیں جو اسی حکم سابق کا متمم اور تکملہ ہے کیونکہ چوری بھی ایک قسم کا فساد ہے۔

جزا میں نیست کہ سزا ان لوگوں کی جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں یعنی شریعت کا مقابلہ کرتے ہیں اور اس کے احکام کی علانیہ مخالفت کرتے ہیں اور زمین میں بارادۂ فساد دوڑتے پھرتے

پس یعنی قتل اور قلع طریق (رہزنی) کرتے پھرتے ہیں ایسے لوگوں کی سزا یہی ہے کہ قتل کئے جائیں یا سولی دیئے جائیں یا ان کے ہاتھ اور مخالف جانب کے پاؤں کاٹے جائیں یعنی دایاں ہاتھ اور بایاں پیر یا جلاوطن کر دیئے جائیں۔

جمہور علماء کا قول یہ ہے کہ یہ آیت رہزनों اور ڈاکوؤں کے متعلق ہے خواہ مسلمان ہوں یا کافر، اور ”الذین یحاربون“ میں محاربہ سے رہزنی مراد ہے۔

بعض علماء کا قول یہ ہے کہ یہ آیت مرتدین کے بارے میں نازل ہوئی اور آیت میں محاربہ سے مراد ارتداد ہے، اور ”ان یقتلوا او یصلبوا الی آخرہ“ میں جو لفظ ”او“ وارد ہوا ہے وہ صحابہ اور تابعین کی ایک جماعت کے نزدیک تخیر کے لئے ہے کہ امام کو اختیار ہے کہ ان چار سزاؤں میں سے بلحاظ نوعیت جرم جو کسی سزا مناسب سمجھے دے۔

جمہور علماء کے نزدیک ”او“ تقسیم اور تنويع کے لئے ہے، یعنی مختلف حالات میں اختلاف احکام کے لئے ہے اور مطلب یہ ہے کہ یہ سزائیں جرائم پر منقسم ہیں جس نوع کے جرم کا ارتکاب کیا ہے ایسی نوع کی سزا ہوگی مثلاً اگر کسی نے کسی کو صرف قتل کیا ہے تو اس کی سزا صرف قتل ہوگی اور اگر قتل کیساتھ مال بھی لوٹا ہے تو وہ قتل بھی کیا جائے گا اور سولی بھی دیا جائے گا، یعنی قتل کر کے عبرت کے لئے سولی پر بھی لٹکا دیا جائے گا اور اگر صرف مال لوٹا ہے تو صرف ایک طرف کا ہاتھ اور دوسری طرف کا پیر کاٹ کر چھوڑ دیا جائے گا، اور اگر صرف راہ رول کو ڈرایا اور دھمکایا ہے تو اس کو جلاوطن کر دیا جائے گا، جیسا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یا قید میں ڈال دیا جائے گا، جیسا کہ امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ”ینفوا من الارض“ سے جلاوطن مراد ہے اور امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس سے مراد قید اور جہنم ہے، کیونکہ ان لوگوں کو اگر مسلمانوں کے کسی دوسرے شہر کی طرف بھیج دیا گیا تو وہاں کے مسلمانوں کو ایذا پہنچائیں گے، اور اگر کفار کے ملک میں بھیجا جائے گا تو مرتد ہونے کا اندیشہ ہے، ”ذلک لہم خزی فی الدنیا ولہم فی الآخرة عذاب عظیم“ یہ حدیں اور سزائیں ان کے لئے دنیا میں ذلت اور رسوائی ہیں اور آخرت میں ان کے لئے بڑا عذاب ہے مگر جو لوگ تمہارے پکڑنے اور گرفتار کرنے سے پہلے ہی اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں تو خوب جان لو کہ اللہ تعالیٰ اپنے حقوق کو معاف کرنے

والا ہے اور مہربان ہے، باقی حقوق عباد بغیر بندوں کے معاف کئے ساقط نہیں ہوتے۔

آیت کریمہ میں ایک اور مسئلہ فقہیہ

مطلب یہ ہے کہ اگر گرفتاری سے پہلے توبہ کر لیں تو حد جو اللہ تعالیٰ کا حق ہے وہ تو معاف ہو جائے گا، لہذا اغذ مال کی صورت میں قطع ید و رجل نہ ہوگا، اور قتل نفس کی صورت میں قتل حد آنہ ہوگا تو قصاصاً ہوگا اگر ولی مقتول چاہے، اور اگر گرفتاری سے پہلے توبہ نہ کریں تو یہ حد جو کہ حق اللہ ہے یعنی قطع ید و رجل اور قتل لا محالہ ہوگا اور صاحب مال یا ولی مقتول کے معاف کرنے سے معاف نہ ہوگا۔ اور حد ان سے ساقط ہو جائے گی، البتہ حق العبد باقی رہے گا، پس اگر مال لیا ہے تو اس کا ضمان دینا پڑے گا، اور اگر کسی کی جان لی ہے تو قصاص لازم ہوگا مگر اس ضمان اور قصاص معاف کرنے کا حق صاحب مال اور ولی مقتول کو حاصل ہوگا، اور ولی مقتول اگر اس کو قتل کرے تو وہ قتل بطور قصاص کے ہوگا نہ کہ بطور حد خوب سمجھ لو۔

تنبیہ: اس حد کے سوا اور باقی حدود مثلاً حد زنا اور حد خمر اور حد سرقة اور حد قذف توبہ سے ساقط نہیں ہوتے کذا فی البنا یہ۔

امام ابو بکر رازی رحمۃ اللہ علیہ اور امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سلف اور خلف کا قول یہ ہے کہ یہ آیت قطاع الطريق یعنی رہزنوں کے بارے میں نازل ہوئی خواہ وہ فاسق و فاجر مسلمان ہوں یا کافر اور بعض علماء (جیسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ) اس طرف گئے ہیں کہ یہ آیت مرتدین کے بارے میں نازل ہوئی مگر یہ قول شاذ ہے اور پہلا ہی قول صحیح ہے۔ (اس لئے کہ قتل مرتد ہر حال میں واجب ہے محاربہ اور اظہار فساد پر موقوف نہیں۔

دوم یہ کہ مرتد کا قتل ہی واجب ہے مرتد کا فقط ہاتھ کاٹ دینا یا اس کو جلا وطن کر دینا کافی نہیں۔

سوم یہ کہ آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ حد اس وقت ساقط ہو جاتی ہے کہ جب مجسم گرفتار ہونے سے پہلے توبہ کر لے اور اگر گرفتاری کے بعد توبہ کرے تو حد ساقط نہ ہوگی سو یہ حکم قاطع طریق کا تو ہے مگر مرتد کا یہ حکم نہیں اس لئے کہ مرتد کی حد ہر حال میں توبہ سے ساقط ہو جاتی ہے مرتد چاہے گرفتاری سے قبل توبہ کرے یا

بعد گرفتاری کے اس پر حد جاری نہ ہوگی۔

چہارم یہ کہ مرتد کا حکم قتل ہے نہ کہ صلب (سولی)۔

پنجم یہ کہ آیت کے الفاظ عام ہیں جو ارتداد اور رہزنی اور ناحق قتل سب کو شامل ہیں، ”غایۃ مافی الباب“ اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ آیت مرتدین کے بارے میں نازل ہوئی تو اعتبار عموم الفاظ کا ہوگا نہ کہ خصوص مورد کا، (دیکھو تفسیر کبیر: ۴۰۷/۳، احکام القرآن للخصاص: ۴۰۷/۲، معارف القرآن ادریسی)۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی رائے کی تشریح

اس آیت کریمہ کی تفسیر سامنے آجانے کے بعد آپ سمجھئے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث جو ابو داؤد میں ہے وہ مختصر ہے ابن عباس کی مفصل اور واضح روایت سنن نسائی میں ہے، اس میں اس طرح ہے، ”نزلت هذه الآية في المشركين فمن تاب منهم قبل ان يقدر عليه لم يكن عليه سبيل، وليست هذه الآية للرجل المسلم فمن قتل و افسد في الارض و حارب الله و رسوله ثم اُحق بالكفار قبل ان يقدر عليه لم يمنعه ذلك ان يقيم فيه الحد الذي اصاب“ اس نسائی کی روایت کے پیش نظر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے قول کا مطلب یہ ہوا کہ اس آیت کریمہ میں جو وارد ہے ”الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم الآية“ کہ ان قطاع الطريق میں جو ایسے ہوں گے کہ وہ گرفتاری سے پہلے توبہ کر لیں گے تو ان سے مواخذہ یعنی حق اللہ معاف ہو جائیگا یہ اس صورت میں ہے جب کہ وہ قاطع طریق مشرک ہو کیونکہ یہ آیت شریفہ مشرکین ہی کے بارے میں ہے لیکن اگر وہ قاطع طریق مسلمین میں سے ہو اور گرفتاری سے پہلے قطع طریق کی ہوا کرتی ہے ایک صورت میں صرف قطع ید ورجل اور ایک صورت میں قتل یا دونوں، وہ اس پر جاری کی جائے گی۔

وانت تعلم ان هذا ليس هو مسلك الجمهور فان عندهم هذه الآية والحكم

المذکور فیہا لیس مختصا باہل الشرک بل ہو عام سواء کانوا ای قطاع الطريق مسلمین او مشرکین۔

لیکن بذل میں حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی تقریر سے ابن عباس رضی اللہ عنہ کے اس قول کی توجیہ یہ نقل کی ہے کہ حضرت ابن عباس کے قول: ”لم یمنعہ ذلک ان یقام فیہ الحد الذی اصابہ“ میں اس حد سے مراد حد شرعی نہیں بلکہ حق العبد مراد ہے، مثلاً وہ مال جو اس قاطع طریق نے لیا ہے یا جان ہی سہی لیکن اس صورت میں یہ قتل قصاص کے طور پر ہوگا حد کے طور پر نہیں ہوگا کما تقدم عن معارف القرآن لیکن نسائی کی روایت مفصلہ سامنے آنے کے بعد حضرت کی یہ توجیہ ”توجیہ القول بما لا یرضی بہ القائل“ کی قبیل سے ہو جائے گی (ویسے اس روایت ابو داؤد کی روایت مجملہ کے پیش نظر دیکھا جائے تو یہ ایک عمدہ توجیہ تھی حضرت کے طبع لطیف کے موافق اس لئے کہ حضرت کا ذوق اس قسم کے مواقع میں تنقید کا نہیں بلکہ توجیہ کا ہے) بلکہ یہی کہنا پڑے گا کہ اس مسئلہ میں ابن عباس رضی اللہ عنہ کا مسلک جمہور کے خلاف ہے جیسا کہ خود بذل الجہود میں نسخۂ احمدیہ کے حاشیہ سے مولانا شاہ اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول نقل کیا ہے: ”لعلہ مذهب ابن عباس واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب و هذا جهد المقل فی توضیح هذا المقام۔

(الدر المنضود مع حاشیہ: ۳۱۱ تا ۳۱۹/۶)

ماکول اللحم جانور کے پیشاب کا مسئلہ

ماکول اللحم جانوروں کا پیشاب پاک ہے یا ناپاک؟ اس میں ائمہ کا اختلاف ہے، یہ مضمون اگرچہ کتاب الطہارت میں گزر چکا ہے، لیکن اکثر شارحین حدیث باب کے ذیل میں یہ اختلاف لکھتے ہیں، اس لئے اس کو یہاں بھی نقل کیا جا رہا ہے۔

امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب: امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ماکول اللحم جانوروں کا پیشاب پاک ہے۔

دلیل: حدیث باب ان کی دلیل ہے، آنحضرت ﷺ نے اونٹ کا پیشاب پینے کا حکم فرمایا

ہے اگر اونٹ کا پیشاب ناپاک ہوتا تو آنحضرت ﷺ ہرگز اس کا پیشاب پینے کا حکم نہیں فرماتے اور جب اونٹ کا پیشاب پاک ہے تو اونٹ کے مانند جو جانور ماکول اللحم ہیں ان کا پیشاب بھی پاک ہوگا۔
جمہور کا مذہب: ماکول اللحم جانور کا پیشاب نجس ہے۔

دلیل: آنحضرت ﷺ کا فرمان ہے، ”استنزهوا من البول فان عامة عذاب القبر منه“ پیشاب سے بچو اس لئے کہ قبر کا عذاب عامۃً اسی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یہ حدیث عام ہے اس میں ”بول مایؤ کل لحمہ“ بھی داخل ہے۔

جوابات: (۱) ان لوگوں کو جو بیماری لاحق ہوئی تھی اس میں دودھ پیا جاتا ہے اور پیشاب سونگھا جاتا ہے پیا نہیں جاتا ہے، بخاری کی ایک روایت میں صرف دودھ پینے کا ذکر ہے پیشاب کا ذکر نہیں ہے، طب کی کتابوں میں بھی یہی بات لکھی ہے، پس یہاں جو حدیث ہے ”اشربوا من ابوالہا والبانہا“ اس کی تقدیری عبارت یوں ہوگی، ”اشربوا من البانہا واستنشقوا من ابوالہا“ یعنی اونٹوں کا دودھ پیو اور ان کا پیشاب سونگھو، پھر دوسرے فعل کو حذف کر کے اس کے معمول کو پہلے فعل کے ساتھ جوڑ دیا ہے، جیسے ”علفتہا ماء وتبنا“ میں نے اس کو بھوسے اور پانی کا چارہ دیا، حالانکہ چارہ صرف بھوسے کا دیا جاتا ہے، پانی سے تو سیراب کیا جاتا ہے اصل جملہ تھا، ”علفتہا تبنا وارویتہا ماء“ میں نے اس کو بھوسے کا چارہ دیا اور اس کو پانی سے سیراب کیا۔ پھر دوسرے فعل کو حذف کر کے اس کے معمول کو پہلے فعل کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔

(۲) پیشاب پینے کی اجازت علاج کے طور پر تھی، پس اس سے طہارت ثابت نہیں ہوتی جیسے ایک جنگ میں حضرت زبیر رضی اللہ عنہ اور حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو غار کی وجہ سے ریشم کا کرتا پہننے کی اجازت دی تھی مگر اس سے مردوں کیلئے ریشم کی حلت ثابت نہیں ہوتی کیوں کہ وہ اجازت علاج کی ضرورت سے تھی، یہی معاملہ یہاں بھی ہے، حاصل یہ ہے کہ یہ لوگ مضطر کے حکم میں تھے، اور مضطر کے لئے نجس چیز کا استعمال جائز ہوتا ہے۔

تداوی بالحرام کا مسئلہ: کسی حرام چیز کو بطور دوا استعمال کرنا جائز ہے یا نہیں اس میں تفصیل یہ ہے کہ اگر حالت اضطراری کی ہو یعنی حرام استعمال کیئے بغیر جان بچنا مشکل ہو تو بقدر ضرورت

تداوی بالحرام بالاتفاق جائز ہے، لیکن اگر جان کا خطرہ نہ ہو، بلکہ صرف مرض دور کرنا ہو تو اس میں امسہ کا اختلاف ہے۔

امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مطلقاً جواز کے قائل ہیں۔

امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مطلقاً عدم جواز کے قائل ہیں۔

امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی طبیب حاذق یہ فیصلہ کر دے کہ تداوی بالحرم کے بغیر بیماری سے چھٹکارا ممکن نہیں ہے تو اس صورت میں تداوی بالحرام جائز ہوگا۔

حدیث باب میں ان لوگوں کی دلیل ہو سکتی ہے، جو مطلقاً جواز کے قائل ہیں۔

امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے حدیث باب کی یہ توجیہ کی جاتی ہے کہ آنحضرت ﷺ کو بذریعہ وحی ان کی شفا اونٹوں کے پیشاب میں منحصر ہونے کی اطلاع ہو گئی تھی، آنحضرت ﷺ نے اس لئے اس کے استعمال کا حکم فرمایا یہ عمومی جواز کی دلیل نہیں ہے۔

اشکال: ابوداؤد شریف میں حدیث ہے: ”ان الله تعالى لم يجعل شفاء امتي في ما حرم“ (اللہ تعالیٰ نے میری امت کی شفا محرمات میں نہیں رکھی ہے۔ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اس امت کی شفاء اللہ تعالیٰ نے حرام چیزوں میں نہیں رکھی ہے پھر آنحضرت ﷺ نے دوا کے طور پر ہی سہی پیشاب پینے کی اجازت کیوں دی؟

جواب: اصل بات یہ ہے کہ حدیث مذکور اگرچہ جملہ خبریہ ہے لیکن انشاء کے معنی میں ہے، مقصد یہ ہے کہ میری امت کے لوگ حرام چیزوں کا استعمال نہ کریں، اس وجہ سے تو حرام چیزیں علاج کی غرض سے پیدا نہیں ہوتی ہیں، لہذا جب تک حلال چیز کے ذریعہ علاج ممکن ہوگا اور یہ میسر ہوگی تو حرام سے علاج حرام ہوگا، لیکن اگر حرام چیز سے ہی علاج ممکن ہے یا حلال چیز سے علاج ممکن ہے لیکن وہ میسر نہیں ہے تو حرام سے علاج درست ہے، حرام چیزوں سے مطلق شفاء کا انکار تجربات کے خلاف ہے اور حدیث رسول کا منشاء بھی انکار نہیں ہے جیسا کہ صراحت نقل کی گئی ہے۔

اشکال: آنحضرت ﷺ کا فرمان: حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہ نقل کرتے ہیں کہ ”كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحثنا على الصدقة وينهانا عن المثلة“ آنحضرت ﷺ

صدقات پر ہم کو ابھارتے تھے اور مثلاً کرنے سے ہمیں منع کرتے تھے، اعضاء جسم کو کاٹنے بیٹھنے کو مثلاً کہتے ہیں جب آنحضرت ﷺ نے اس کی ممانعت فرمائی ہے تو پھر خود آنحضرت ﷺ نے مثلاً کا حکم کیوں دیا؟

جواب: (۱) حدیث باب میں جو واقعہ ہے وہ مثلاً کرنے کی ممانعت سے پہلے کا ہے۔
(۲) چوں کہ ان لوگوں نے آنحضرت ﷺ کے چرواہے کو سخت اذیتیں دے کر قتل کیا تھا، اس لئے آنحضرت ﷺ نے ان کو بھی قصاصاً اسی طرح قتل کرایا۔
یہاں سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ قصاص بالمثل کو ثابت کرتے ہیں۔

قصاص بالمثل کا حکم

قصاص میں مماثلت ضروری ہے یا نہیں یعنی قاتل نے جس طرح سے قتل کیا ہے، اس کو بھی اسی طرح قتل کیا جائے گا، یا صرف تلوار سے گردن اڑادی جائے گی اس سلسلہ میں ائمہ کا اختلاف ہے۔
امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب: قصاص میں مماثلت ضروری ہے۔
دلیل: اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے: ”الجروح قصاص“ زخموں کا قصاص لیا جائے گا یہ آیت عام ہے زخم لگنے کے بعد مجروح مر گیا ہو یا زندہ رہا ہودونوں صورتوں میں زخموں کا قصاص لیا جائے گا۔
(۲) حدیث باب سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ قاتل سے پہلے زخموں کا قصاص لیا جائے گا پھر اس کو قتل کیا جائے گا۔

امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب: احناف کے نزدیک قاتل سے قصاص تلوار سے لیا جائے گا، زخموں میں مماثلت نہیں کی جائے گی۔
دلیل: لا قود الا بالسیف: قصاص صرف تلوار سے لیا جائے گا، عقل بھی یہی کہتی ہے کہ اس لئے کہ مقصود قاتل کو ختم کرنا ہے دل کی بھڑاس نکالنا نہیں ہے۔

جواب: قرآن کریم کی آیت ”والجروح قصاص“ حکم عام نہیں ہے بلکہ وہ زخم مراد ہیں جن

سے زخمی شفا پائے اور حدیث باب میں جس سزا کا ذکر ہے وہ قانون شرعی نہیں ہے بلکہ یہ سزا سیاست دی گئی ہے، سیاست کا مطلب یہ ہے کہ اگر امیر کسی خاص مجرم کو مخصوص طور پر سزا دینا مصلحت سمجھے تو اسکو یہ حق ہے۔ (مستفاد معارف السنن: ۲/۲۷۷، ۱/۵۰، ۴/۴۰، درس ترمذی: ۲۸۹/۱، تحفۃ المعی: ۲۱۶/۱، فیض المشکوٰۃ: ۳۱۴/۶)

مشکلہ کرنے کی ممانعت

{۳۳۸۶} وَعَنْ عُمَرَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْتَنُّ عَلَى الصَّدَقَةِ وَيَنْهَانَا عَنِ الْمَثَلَةِ. (رواه ابوداؤد) وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ عَنْ أَنَسٍ.

حوالہ: ابوداؤد شریف: ۳/۳۶۲، باب فی النہی عن المثلۃ، کتاب الجہاد، حدیث نمبر: ۳۶۶۷، نسائی شریف: ۲/۵۱، باب النہی عن المثلۃ، کتاب تحریم الدمائی، حدیث نمبر: ۴۰۴۷۔

ترجمہ: حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ ہمیں صدقہ کی رغبت دلاتے تھے، اور مثلہ کرنے سے ہمیں منع فرماتے تھے۔ (ابوداؤد، نسائی)

تشریح: قاتل کو قصاصاً قتل کرنے سے پہلے اس کے اعضاء کاٹنا یا اس کی آنکھ پھوڑنا یا دانت توڑنا وغیرہ ممنوع ہے جس کو قتل کرنا ہے اس کو تلوار سے قتل کیا جائے، البتہ زخم کا قصاص لینے میں اعضا کاٹنا درست ہے۔

یہنا عن المثلۃ: اعضاء کو الگ الگ کر کے بری طرح قتل کرنا مثلہ ہے، ابتداء اسلام میں مثلہ کی اجازت تھی، بعد میں اس کی ممانعت ہو گئی لہذا مثلہ کا جواز منسوخ ہو گیا، اس حدیث میں تو صراحتاً مثلہ سے منع فرمایا گیا ہے، آپ نے اشارۃً بھی مثلہ سے منع کیا ہے، چنانچہ ابوداؤد میں روایت ہے کہ ”اعف الناس قتلة اهل الايمان“ قتل کرنے میں سب سے زیادہ اہل ایمان احتیاط سے کام لیتے ہیں، اس میں اشارۃً مثلہ کرنے کی ممانعت ہے، کافر پر قابو پانے کے بعد اس کا مثلہ ناجائز ہے، البتہ قابو پانے کے لئے

جس طرح سے بھی وار کرنا پڑے، اس کی اجازت ہے، گذشتہ حدیث سے مثلاً کا جواز معلوم ہو رہا ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ وہ سیاست و مصلحت پر مبنی ہے۔ مثلاً سے متعلق مزید وضاحت ماقبل میں گزر چکی ہے۔

آگ سے جلانے کی ممانعت

{۳۳۸۷} وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَأَنْطَلَقَ لِحَاجَتِهِ فَرَأَيْنَا حُمْرَةً مَعَهَا فَرْخَانِ فَأَخَذْنَا فَرْخَيْهَا فَجَاءَتْ الْحُمْرَةُ فَجَعَلَتْ تَفْرِشُ فَبَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَنْ فُجِعَ هَذِهِ بَوْلَهَا رُدُّوا وَلَدَهَا إِلَيْهَا وَرَأَى قَرْيَةً تَمْلِي قَدْ حَرَّقْنَاهَا قَالَ مَنْ حَرَّقَ هَذِهِ فَقُلْنَا نَحْنُ إِنَّهُ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُعَذِّبَ بِالنَّارِ إِلَّا رَبُّ النَّارِ - (رواه ابوداؤد)

حوالہ: ابوداؤد شریف: ۳۶۳/۲، باب کراہیۃ حرق العدو، کتاب الجہاد،

حدیث نمبر: ۲۶۷۵۔

حل لغات: حمرة: چڑیوں کی ایک قسم، چنڈول، یہ ایک خوش آواز چڑیا ہے، الفرخ: پرندہ کا بچہ، چوزہ، ہراند ادینے والے جانور کا بچہ وغیرہ، فجعه: سخت تکلیف دینا، بہت دل دکھانا، مصیبت میں ڈالنا، قریۃ النمل: چیونٹیوں کا مسکن، الرب: پروردگار، مالک وغیرہ۔

ترجمہ: حضرت عبدالرحمن بن عبد اللہ اپنے والد ماجد کا بیان نقل کرتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں رسول اللہ ﷺ کے ساتھ تھے، آنحضرت ﷺ قضائے حاجت کے لئے تشریف لے گئے، تو ہم نے ایک چڑیا دیکھی، اس کے ساتھ اس کے دو بچے بھی تھے، ہم نے ان دونوں بچوں کو پکڑ لیا، پھر چڑیا آئی تو وہ اپنے زمین پر پر بچھانے لگی، حضرت نبی کریم ﷺ تشریف لائے تو آنحضرت ﷺ نے فرمایا: کہ چڑیا کو اس کے بچوں کی وجہ سے کس نے پریشان کیا ہے؟ اس کے بچے اس کو دے دو، اور آنحضرت ﷺ نے چیونٹیوں کے رہنے کی جگہ کو دیکھا جس کو ہم نے جلادیا تھا، آنحضرت ﷺ نے

فرمایا: کہ اس کو کس نے جلایا ہے، ہم نے عرض کیا کہ ہم نے جلایا ہے، تو آنحضرت ﷺ نے فرمایا: کہ آگ کے ساتھ عذاب دینا مناسب نہیں ہے سوائے آگ کے رب کے۔ (ابوداؤد)

تشریح: اس حدیث میں دو واقعات مذکور ہیں دونوں میں حضرت نبی کریم ﷺ کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے پاس سے ہٹ جانے سے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے دو لغزشیں ہوئیں ہیں۔

(۱) ایک چٹریا کے بچوں کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے پکڑ لیا جس سے چڑیا پریشان ہوئی، آنحضرت ﷺ نے آخر ان بچوں کو رہا کر لیا۔

(۲) چیونٹیوں کے گھر میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے آگ لگا دی، آنحضرت ﷺ نے منع فرمایا کہ آگ سے کسی کو جلا کر مارنا جائز نہیں ہے۔

عبد الرحمن ابن عبد اللہ: حضرات تابعین میں سے عبد الرحمن ابن عبد اللہ نام کے چار حضرات کا ذکر صاحب مشکوٰۃ نے کیا ہے ان کا ایک دوسرے سے امتیاز ان کے داداؤں کے نام سے ہوتا ہے، اس لئے کہ ہر ایک کے دادا کا نام جدا جدا ہے اس لئے علامہ قاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بتایا کہ یہ عبد الرحمن بن عبد اللہ ابن عمار مکی ہیں انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے حدیث کی روایت کی ہے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے بھی حدیث سنی ہے اور ان سے روایت کرنے والوں کی ایک جماعت ہے صاحب مشکوٰۃ نے ان کا شمار حضرات تابعین کی فہرست میں کیا ہے، ”عن ابیہ“ صاحب مشکوٰۃ نے اپنے رسالہ اسماء الرجال میں ان کے دادا کا ذکر نہیں کیا ہے۔

علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا دنیا میں آگ کے ذریعہ تعذیب کی مخالفت شاید اس لئے ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے آگ کو لوگوں کے نفع کے لئے پیدا فرمایا تو اس لئے یہ صحیح نہ ہوگا کہ اس کو دنیا میں لوگوں کو پس جب حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے لئے صحبت کی ضرورت و افادیت کا علم ہوا تو بعد والوں کیلئے صحبت کیوں ضروری نہ ہوگی۔

(مراۃ المفاتیح: ۵۱/۴، شرح الطیبی: ۱۲۸/۷، انوار المصابیح: ۵۰۴/۶)

فائدہ: یہاں پر علامہ قاری رحمۃ اللہ علیہ نے تصوف کے ایک مسئلہ پر استدلال پیش کیا ہے، یعنی یہ کہ

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مرشد و شیخ کی صحبت مفید ہے اس لئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کی برکت کے باوجود آنحضرت ﷺ کی غیو و بت میں آپ کے اصحاب رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے خلاف صواب دو چیزیں سرزد ہو گئیں۔

آگ کو تکلیف دینے اور نقصان پہنچانے کے لئے استعمال نہ کیا جائے لیکن اللہ تعالیٰ کو اس کا حق حاصل ہے اس لئے کہ وہ اس کا مالک اور اس کا رب ہے، اپنی ملک میں جس قسم کا تصرف چاہے کرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رب النار فرما کر اسی کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔

بدترین جماعت

{۳۳۸۸} وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَيَكُونُ فِي أَهْلِ بَيْتِي اخْتِلَافٌ وَفِرْقَةٌ قَوْمٌ يُحْسِنُونَ الْقِيلَ وَيُسَيِّئُونَ الْفِعْلَ يَقْرَأُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ بِمَرْقُوعٍ مِنَ الدِّبْنِ مَرْوُوقِ السَّهْمِ مِنَ الرِّمِيَّةِ لَا يَرَجِعُونَ حَتَّى يَزِيدَ السَّهْمُ عَلَى فَوْقِهِ هُمْ شَرُّ الْخَلْقِ وَالْحَلِيقَةِ طُوبَى لِمَنْ قَتَلَهُمْ وَقَتْلُوهُ يَدْعُونَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ وَلَيُسْوَئُنَا فِي شَيْءٍ مِنْ قَتْلِهِمْ كَانَ أَوَّلَى بِاللَّهِ مِنْهُمْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا سَيِّبُهُمْ قَالَ التَّحْلِيْقُ - (رواه ابوداؤد)

حوالہ: ابوداؤد شریف: ۲/۵۶۶، باب فی قتال الخوارج، کتاب السنۃ، حدیث نمبر: ۴۷۶۵۔

حل لغات: الفرقۃ: جدائی، علیحدگی، احسن: اچھا کرنا، اچھا کام کرنا، نیکی کرنا، تراقی: یہ جمع ہے، الترقوۃ، کی ہڈی کی ہڈی، مجازاً گلا، یہ دو ہڈیاں ہوتی ہیں، فوق: چکر، کلام کا خاص ڈھنگ، تیر کا سونائی، (چنگ) جہاں کمان کا تانت نکلتا ہے، یہ دو ہوتے ہیں سوناء تیر کا، طوبی: نیکی، خیر، بھلائی، سعادت، جنت کی ہر خوشگوار چیز، طوبی لک، خوش رہو، تمہیں سعادت نصیب ہو، سیما: علامت، خاص نشان، حلق: نشان، حلق الشعر: بالوں کا صاف کر دینا، اچھی طرح موڈنا۔

ترجمہ: حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کہ عنقریب میری امت میں اختلاف اور فرقہ بندی ہوگی، ایک فرقہ ہوگا جو گفتگو بہت اچھی کریگا، لیکن عمل کے اعتبار سے بہت خراب ہوگا، یہ لوگ قرآن مجید پڑھیں گے، لیکن قرآن ان کے گلوں سے نیچے نہیں اترے گا، یہ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے تیسر شکار سے نکل جاتا ہے، یہ لوگ دین کی طرف اس وقت تک نہیں لوٹیں گے، جب تک کہ تیرا اپنے چلے کی طرف نہ لوٹ آئے، یہ لوگ آدمیوں اور جانوروں میں سب سے بدتر ہوں گے، خوش خبری ہے اس شخص کے لئے جو ان کو قتل کرے اور اس شخص کے لئے جس کو یہ قتل کریں، یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی طرف بلائیں گے، حالانکہ ان سے ہمارا کچھ بھی تعلق نہ ہوگا، جو ان سے قتال کریگا، وہ اللہ تعالیٰ کا مقرب ہوگا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے عرض کیا: ان کی نشانی کیا ہوگی؟ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کہ سر کے بال منڈانا۔

(ابوداؤد)

- تشریح:** اس حدیث میں ایک بدترین فرقہ کا ذکر ہے اور اس کی چند خصوصیات کا بیان ہے۔
- (۱) یہ فرقہ مسلمانوں کے اتحاد و اتفاق کو پارہ پارہ کرنے کی سازش رچے گا، بظاہر چکنی چپڑی باتیں زبان پر ہوں گی، لیکن باطنی طور پر حد درجہ خباثت کا مظاہرہ کریں گے۔
 - (۲) قرآن کریم کی تلاوت تو کریں گے لیکن قرآنی ہدایات پر عمل سے خالی ہوں گے، ان کے دل میں ایمانی نور کی کوئی کرن نہ ہوگی۔
 - (۳) جماعت حق سے کنارہ کش ہو جائیں گے، امام وقت سے بغاوت کرنے والے ہوں گے۔
 - (۴) دین میں ان کی واپسی تقریباً ناممکن ہوگی۔
 - (۵) روئے زمین کی یہ سب سے بدترین مخلوق ہوگی، لہذا ان کا قاتل غازی بن کراجر و ثواب کا مستحق ہوگا اور ان کے ہاتھوں قتل ہونے والا شہید بن کراخروی سعادتوں سے بہرہ ور ہوگا۔
 - (۶) ظاہری طور پر تو قرآن کریم کی طرف بلائیں گے، لیکن احادیث نبویہ کو ترک کر کے من چاہی تاویلات کرنے والے ہوں گے، لہذا شریعت محمدیہ سے ان کا دور کا بھی کوئی تعلق نہ ہوگا۔
 - (۷) ان سے قتال کرنے والے کو اللہ کا خصوصی قرب میسر آئے گا۔

(۸) ان کی ظاہری علامت یہ ہوگی یہ سرمنڈاتے ہوں گے۔

قوم یحسنون القیل: بہت عمدہ بات کریں گے، ایسا لگے گا کہ یہ طبقہ مسلمانوں میں بہت مخلص ہے اور دین و شعائر کا بہت بڑا نگہبان ہے۔

ویسیئون الفعل: یہ جماعت باطنی طور پر نہایت غلیظ اور عمل و کردار کے لحاظ سے حد درجہ خبیث ہوگی۔

یقرؤن القرآن: یہاں قرأت قرآن کے دو مطلب ممکن ہیں۔

(۱) کثرت تلاوت، چنانچہ یہ لوگ بہت عمدہ انداز سے خوب قرآن پڑھتے ہوں گے۔

(۲) قرآن سے کثرت سے استدلال کرتے ہوں گے اور اپنے غلط عقائد و نظریات پر قرآن کریم کی آیات کے ذریعہ استدلال بے جا میں ماہر ہوں گے، چنانچہ واقعہً حکیم کے موقع پر بھی خارجیوں نے قرآن سے غلط استدلال کرتے ہوئے حکم بنانے کی مخالفت کی تھی۔

لا یجاوز تراقیمہم: ترقی ترقی کی جمع ہے ہنسی کی ہڈی، اس جملہ کے بھی دو مطلب ممکن ہیں۔

(۱) قرآن کریم ان کے دلوں پر اثر انداز نہ ہوگا۔

(۲) ان کی تلاوت بارگاہ الہی میں مقبول نہ ہوگی، ”یمرقون من الدین“ اہل عرب تیر اتنی زور سے پھیپکتے تھے کہ وہ بندوق کی گولی کی طرح شکار کو چیرتا ہوا نکل جاتا تھا، حدیث کے اس جزء کا مفہوم یہ ہے کہ جس طرح تیر شکار کے درمیان سے نکل جاتا ہے اور وہ شکار کے خون سے آلودہ نہیں ہوتا اسی طرح اس فرقے کے لوگ بھی امام وقت اور علمائے حق کی اطاعت سے کلی طور پر نکل جائیں گے، بعض روایات میں دین کے بجائے اسلام آیا ہے، یہ الفاظ بظاہر خوارج کے ارتداد کا فیصلہ کرتے ہیں، لیکن جمہور علماء ان کو تغلیظ پر محمول کرتے ہیں اور خوارج پر کفر کا فتویٰ نہیں لگاتے ہیں۔

بم شر الخلق والخیقۃ، الخلق: سے مراد وہ لوگ ہیں اور ”خلیقۃ“ سے مراد جانور ہیں

یعنی یہ جماعت انسانوں اور جانوروں میں سب سے بدترین جماعت ہے، جمہور تاویل کر کے کہتے ہیں کہ مقصود یہ ہے کہ مسلمانوں میں سب سے بدترین جماعت ہے۔

طوبی لمن قتلہم: جو شخص ان کو قتل کرے گا اس کے لئے بشارت ہے اور وہ غازی کہلائے

گا، کیوں کہ اس نے بدترین انسان کو قتل کیا، ابن ماجہ کی روایت ہے کہ ”شر قتلی قتلوا تحت اذیم السماء“ آسمان کے نیچے قتل کئے جانے والے یہ بدترین مقتول ہیں، ”وقتلوه“ اس کے لئے بھی خوش خبری ہے جس کو یہ خوارج قتل کریں گے، مقتول شہید ہوگا اور جنت کا حقدار بنے گا آنحضرت ﷺ کا فرمان ہے: ”خیر قتیل من قتلوه“ بہترین مقتول وہ شخص ہے جس کو یہ قتل کریں۔

یٰٰدِ عَوْنِ اِلٰہِیْ کِتَابِ اللّٰہِ: ظاہر میں تو یہ کتاب اللہ کی طرف بلائیں گے لیکن حقیقت میں ان کو کتاب اللہ سے کچھ بھی تعلق نہ ہوگا، ”قاتلہم کان اولیٰ باللہ منہم“ جو شخص امت محمدیہ میں خوارج سے قتال کرے گا، وہ اللہ تعالیٰ سے ان لوگوں کے مقابلہ میں جو ان سے قتال نہیں کرے گا زیادہ قریب ہوگا، ”التحلیق“ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے آنحضرت ﷺ سے دریافت کیا انکی ظاہری علامت جس کے ذریعہ وہ پہچان لئے جائیں کیا ہوگی؟ تو آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ سر منڈانا، یعنی وہ سروں پر بالوں کو جمنے ہی نہیں دیں گے، گنجے ہونے میں خوب مبالغہ کریں گے، چوں کہ خوارج کے یہاں سر کے بال منڈوانے کا خاص اہتمام ہوتا ہے، اس لئے آنحضرت ﷺ نے بطور علامت کے اس کو ذکر کیا ہے، اور علامت سے متعلق امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حلال و حرام دونوں ہو سکتی ہے، مثلاً دجال کی علامت کا نا ہونا ہے، حالانکہ شرعی نقطہ نظر سے کا نا ہونا کوئی جرم نہیں ہے، لہذا مذکورہ علامت سے تخلیق کے عدم جواز پر استدلال درست نہیں ہے، اگرچہ بال رکھنا بہتر ہے، اس لئے یہی آنحضرت ﷺ کا اور اکثر صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا معمول رہا ہے۔ (تحفۃ الاحوذی، عون الترمذی: بذل المجہود)

فرقہ خوارج کا مختصر تعارف

شیعہ اور خارج دونوں فرقے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں منصفہ شہود پر آئے، یہ دونوں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اعوان و انصار میں شامل تھے، اگرچہ فکری اعتبار سے شیعہ کو تقدم زمانی حاصل ہے۔ جنگ صفین میں جب دونوں ہی جانب سے مسلمانوں کا زبردست جانی و مالی نقصان ہوا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زیر قیادت لڑنے والوں کے پے درپے حملوں سے شامی فوجوں کے قدم اکھڑنے لگے

تو حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کی ایماء پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے حکم سے شامیوں نے اپنے نیزوں پر قرآن کریم کو بلند کیا اور زور سے کہنے لگے: ”ہذا کتاب اللہ بیننا و بینہم“ ہمارے تمہارے درمیان یہ اللہ کی کتاب ہے۔ مگر حضرت علی رضی اللہ عنہ لڑائی پر مصر رہے، آپ نے سمجھ لیا کہ یہ شامیوں کی ایک چال ہے، لیکن جب آپ کے لشکر کے چند آدمیوں نے آپ کو تحکیم کے تسلیم کرنے پر مجبور کیا تو چار و ناچار آپ نے اسے تسلیم کر لیا اور صلح و صفائی کی جانب پیش رفت ہونے لگی، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کو حکم مقرر فرمایا کہ ان کا فیصلہ دونوں مان لیں گے، اور فیصلہ کے لئے انہیں چھ مہینے کی مہلت دی، اتنا ہونے کے بعد دونوں لشکروں میں کوچ کرنے کی تیاریاں ہونے لگیں، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ تو بآسانی اپنی قیام گاہ پر پہنچ گئے، لیکن جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ۱۳ صفر ۳۵ھ کو کوفہ کا قصد کیا تو کچھ شریکوں نے آپ کو دوبارہ شامیوں پر حملہ کرنے کی ترغیب دلائی، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اقرار نامے کے بعد اس بد عہدی اور غدر سے صاف انکار کر دیا اور کہا فیصلہ کی میعاد تک ہمیں انتظار کرنا چاہئے، عجیب بات یہ ہے کہ اس گروہ میں وہی لوگ لیڈر تھے جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو لڑائی ختم کرنے پر مجبور کیا تھا، حضرت علی رضی اللہ عنہ ان لوگوں کو بار بار یاد دلاتے تھے کہ تم ہی لوگوں نے میرے منشا کے خلاف لڑائی کو بند کر لیا اور صلح کو پسند کیا اب تم ہی صلح کو ناپسند کرتے ہو، مگر یہ لوگ بارہ ہزار کی جماعت لے کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لشکر سے الگ ہو کر حرواء کی طرف چل دئے، یہ خوارج کا گروہ تھا اس نے حرواء (ایک بستی کا نام) میں جا کر قیام کیا اور عبد اللہ بن الکواء کو اپنی نمازوں کا امام شیت بن ربیع کو سپہ سالار مقرر کرنے کے بعد خوارج نے اپنے منشور کا اعلان کر دیا۔

بیعت صرف خدا تعالیٰ کی ہے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے موافق نیک کاموں کے لئے حکم دینا اور برے کاموں سے منع کرنا ہمارا فرض ہے اور کوئی غلیفہ اور کوئی امیر نہیں ہے، فتح حاصل ہونے کے بعد سارے کام تمام مسلمانوں کے مشورہ اور کثرت رائے سے انجام دیئے جایا کریں گے، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ دونوں یکساں خطا کار ہیں۔

اس اعلان کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ انہیں سمجھانے کے لئے تشریف لے گئے اور بڑی کوشش کے بعد ان کو دوبارہ کوفہ لے آئے اور تمام حضرات حکمین کے فیصلہ کا انتظار کرنے لگے، جب چھ مہینے کی

مہلت ختم ہونے کو آئی تو حکمین اور دونوں جانب کے حامیان مقام اذرح متصل دومۃ الجندل (جو دمشق اور کوفہ کے درمیان دونوں شہروں کے برابر فاصلہ پر ہے اور جہاں فیصلے سنانے کا اعلان ہو چکا تھا) کی طرف روانگی کی تیاری شروع کر دی، جس وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو کوفہ سے اذرح کی طرف روانہ کرنے لگے تو خوارج کی طرف سے حرقوص بن زہیر نے آکر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ نے ثالثی فیصلے کو تسلیم کرنے میں بڑی غلطی کی ہے، اب بھی آپ باز آجائیے اور دشمنوں کی طرف لڑائی کے ارادے سے کوچ کیجئے، ہم سب آپ کے ساتھ ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا میں اقرار نامہ کے خلاف بدعہدی پر آمادہ نہیں ہو سکتا تم ہی لوگوں نے مجھے صفین میں لڑائی بند کرنے پر مجبور کیا تھا یہ وہی حرقوص بن زہیر ہے جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے واقعہ قتل کے ہنگامہ میں بلوایوں کا خاص الخاص سردار تھا اور اب خارجیوں کے گروہ میں بھی سرداری کا مرتبہ رکھتا تھا دونوں گروپ کے لوگ اور حرین سے بااثر معزز حضرات بھی مسلمانوں کے باہمی اختلاف رفع کرنے کی کوشش میں شریک ہونے کی غرض سے تشریف لائے لیکن جب حکمین نے اپنے اپنے فیصلے سنائے اور عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو بحال کرتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو معزول کر دیا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حامیان علی نے اس جانبدارانہ فیصلہ کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور دوبارہ شامیوں سے جنگ کی تیاریاں شروع کر دیں، اب خوارج کو بھی موقع ہاتھ آگیا وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کہنے لگے کہ آپ نے حکمین مقرر کر کے سخت غلطی کی تھی، نیز اس طرح آپ گناہ کے مرتکب ہوئے اور اب توبہ کے بغیر مسلمان نہیں ہو سکتے، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا حکم مقرر کرنے میں تم ہی لوگوں نے مجھ کو مجبور کیا تھا ورنہ لڑائی کے ذریعہ اسی وقت فیصلہ ہو چکا ہوتا، انہوں نے کہا کہ اچھا ہم تسلیم کئے لیتے ہیں کہ ہم نے بھی گناہ کیا لہذا ہم بھی توبہ کرتے ہیں آپ بھی اپنے گناہ کا اقرار کر کے توبہ کریں، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب میں گناہ ہی تسلیم نہیں کرتا، تو توبہ کیسے کروں؟ یہ سن کر خوارج طیش میں آگئے، اور ”لا حکم الا للہ“ کے نعرے لگاتے ہوئے اپنے اپنے ٹھکانے کی طرف چل دئے، اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کوفہ کی جامع مسجد میں تقریر کرنے کھڑے ہوئے تو مسجد کے گوشہ سے ایک خارجی نے ”لا حکم الا للہ“ کی آواز لگائی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کے جواب میں یہ تاریخی جملہ ارشاد فرمایا: ”کلمۃ حق اربد بها الباطل“ کلمہ تو حق

ہے مگر اس سے باطل کا ارادہ کیا گیا ہے۔ اور انہیں ہر طرح سے سمجھایا لیکن ان کے لاکھ سمجھانے کے باوجود یہ کج فہم اور گمراہ لوگ باز نہ آئے اور چھوٹی چھوٹی شکل میں چھپتے چھپاتے مقام نہروان پہنچ کر اپنی بڑھتی ہوئی پکیں ہزار کی تعداد کو منظم کر کے اپنی حکومت قائم کر لی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ اور ان کے متبعین پر کفر کا فتویٰ لگایا اور ان کے خون کو حلال قرار دیا، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کو سمجھانے کے لئے حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو بھیجا مگر وہ لوگ نہ مانے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ خود تشریف لے گئے، پھر بھی ان لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا، اور بار بار یہی کہتے رہے تم نے قرآن کی نافرمانی کی اور کافر ہوئے اب توبہ کے بغیر مسلمان نہیں ہو سکتے ان کی اس بڑھتی سرکشی کے پیش نظر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے شام کی مہم مؤخر کر دی اور پہلے انہیں سے نمٹنے کا فیصلہ کیا، آپ نے فوج منظم کرنے کے بعد یہ اعلان کر دیا کہ جو خارجی بغیر لڑے یہاں سے چلا جائے وہ مامون رہے گا، اور اس سے کوئی باز پرس نہیں ہوگی، اس اعلان کے بعد دو تہائی سے زیادہ خارجی وہاں سے بھاگ نکلے، بقیہ ایک کو گھیر کر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے تہ تیغ کر دیا، لڑنے والوں میں صرف نو آدمی زندہ بچ سکے اس طرح بروقت یہ فتنہ دب گیا۔

خارج کے چند عقائد

- (۱).....مرتکب کبیرہ کافر ہے اور وہ آخرت میں مخلد فی النار ہوگا۔
- (۲).....خارج کا ہر مخالف کافر اور کبیرہ کا مرتکب ہے اس لئے اس سے قتال ضروری ہے۔
- (۳).....حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے بغض وعداوت بھی ان کے عقائد میں داخل ہے۔
- (۴).....رویت باری تعالیٰ ممکن نہیں۔
- (۵).....کلام اللہ مخلوق ہے۔
- (۶).....صحابہ کرام قطعاً حجت نہیں ہیں۔
- (۷).....حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور ان کے متبعین و مددگار تمام صحابہ و تابعین کافر ہیں۔

- (۸)..... ظالم و فاسق امام سے خروج نہ کرنیوالے اور سکوت و توقف اختیار کرنے والے بھی کافر ہیں۔
- (۹)..... خلیفہ کے لئے کوئی خاص قبیلہ اور خاندان افضل نہیں حتیٰ کہ قریش کو بھی دیگر قبائل پر فوقیت نہیں ہے، کوئی بھی قبیلہ خلافت کا امیدوار ہو سکتا ہے اور غیر قریشی کو خلیفہ بنانا افضل ہے۔
- (۱۰)..... خلیفہ کا تقرر آزادانہ اور منصفانہ انتخاب سے ہونا چاہئے وہ عدل و تقویٰ پر قائم رہتے ہوئے ہی خلیفہ رہ سکے گا، ظالم یا فاسق ہونے کی صورت میں اس کو قتل کرنا یا معزول کرنا ضروری ہے۔
- (۱۱)..... خوارج قریش سے بغض و عداوت رکھتے ہیں۔
- (۱۲)..... وہ ہر اس امر کے منکر ہیں جو ان کے خود ساختہ اصولوں سے ٹکرائے یا ان کی خواہش کے خلاف ہو۔

- (۱۳)..... بعض خوارج حالت حیض میں فوت شدہ نمازوں کی قضاء کے قائل ہیں۔
- (۱۴)..... خوارج کے فرقہ ازارۃ زانی کو سنگسار کرنے کے منکر ہیں۔
- (۱۵)..... نیز یہ فرقہ مخالفین کے نابالغ بچوں اور عورتوں کو بھی قتل کرنا مباح سمجھتے ہیں۔
- (۱۶)..... خوارج کا ایک فرقہ یزیدیہ کا عقیدہ ہے کہ حضور ﷺ کے بعد عجم میں ایک رسول اور مبعوث ہو گا جس کی رسالت شریعت محمدی کو منسوخ کر دے گی۔
- (۱۷)..... ان کا میمونہ فرقہ محارم سے نکاح کا قائل ہے اور مجوس کی جانب مائل ہے کیوں کہ مجوس ہی اپنے محرم سے نکاحوں کے جواز کے قائل ہیں۔

(مصباح الزجاجة، اسلامی مذاہب، الملل والنحل، الفرق بین الافرق)

کیا خوارج کافر ہیں؟: قاضی ابوبکر ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ تقی الدین سبکی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ حضرات نے خوارج کی تکفیر کی ہے مگر علامہ خطابی کہتے ہیں کہ علماء امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ خوارج کی جماعت باوجود مگر اہی کے مسلمانوں ہی کے فرقوں میں سے ایک فرقہ ہے، ان کے یہاں نکاح کرنا اور ان کا ذبیحہ کھانا درست ہے، نیز ان کی گواہی بھی معتبر ہے۔ ”وقال ابن بطلال، ذهب جمهور العلماء الى ان الخوارج غير خارجين عن جملة المسلمين“

حضرت علی رضی اللہ عنہ سے خوارج کے بارے میں پوچھا گیا کہ کیا وہ لوگ کافر ہیں؟

تو انہوں نے فرمایا کہ وہ تو کفر سے بھاگ کر آئے ہیں، اس کے بعد پوچھا گیا آیا وہ منافق ہیں؟ فرمایا منافق تو اللہ تعالیٰ کو بہت تھوڑا یاد کرتے ہیں جب کہ خوارج صبح و شام اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں پھر پوچھا گیا تو آخر وہ کیا ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وہ (مسلمانوں میں کے) ایک فرقہ کے لوگ ہیں فتنہ و گمراہی میں مبتلا ہو گئے چنانچہ وہ اندھے اور بہرے ہو گئے، (مرقاۃ: ۷/۱۰۷، مظاہر حق) لیکن خوارج کے فرقہ یزید یہ جو ختم نبوت کے منکر ہیں اور فرقہ میمون یہ جو محارم سے نکاح کا قائل ہیں، یہ دونوں فرقے کافر ہیں، نیز فرقہ ازرقہ جو سنگسار کے منکر ہیں وہ کافر ہیں۔

حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ان خوارج کی تکفیر کی ہے، جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کافر کہا۔

اکفار الملحدين: میں حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے: ”والحق ان من انکر متواترا کفرو من لا فلا والحق ایضا ان حدیث المروق یدل علی ان المارقة اقرب الی الکفر من الایمان“ (اکفار الملحدين: ۳۵، فیض المشکوٰۃ: ۶/۲۱۸)

قتل مؤمن کے تین اسباب

{ ۳۳۸۹ } وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا بِأَحَدٍ ثَلَاثٍ زَنَى بَعْدَ احْصَانٍ فَإِنَّهُ يُرْجَمُ وَرَجُلٌ خَرَجَ مُحَارِبًا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّهُ يُقْتَلُ أَوْ يُصَلَّبُ أَوْ يُنْفَى مِنَ الْأَرْضِ أَوْ يُقْتَلُ نَفْسًا فَيُقْتَلُ بِهَا. (رواه ابوداؤد)

حوالہ: ابوداؤد شریف: ۵۹۸/۲، باب الحکم فی من ارتد، کتاب الحدود،

حدیث نمبر: ۴۳۵۳۔

حل لغات: احصن: شادی شدہ ہونا، حاربہ: جنگ کرنا، نفی الحاکم: جلاوطن کرنا۔

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کہ کسی مسلمان شخص کا جو گوہی دیتا ہو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد ﷺ اللہ کے رسول ہیں خون بہانا جائز نہیں ہے، مگر تین چیزوں میں سے کسی ایک وجہ سے جائز ہے۔

(۱) جو شخص شادی کے بعد زنا کرے، تو بے شک وہ رجم کیا جائے گا۔

(۲) جو شخص اللہ و رسول سے جنگ کرنے نکلے وہ بلاشبہ قتل کیا جائے گا یا اس کو سولی دی جائے گی،

یا اس کو جلاوطن کیا جائے گا۔

(۳) یا وہ شخص کو کسی جان کو ناحق قتل کرے تو بدلہ میں وہ بھی قتل کیا جائے گا۔ (ابوداؤد)

تشریح: جو بھی مسلمان ہے کلمہ شہادت کا اقرار کرتا ہے اس کا خون محفوظ ہے، کسی کے لئے اس کا قتل جائز نہیں ہے، البتہ جو شخص تین گناہوں میں سے کسی ایک گناہ کا ارتکاب کرے گا وہ مباح الدم ہوگا۔

(۱) شادی شدہ ہونے کے باوجود زنا کرنے والے کو پتھر مار مار کر ہلاک کیا جائے گا۔

(۲) ڈاکہ ڈالنے والے کو تین میں سے کوئی ایک سزا دی جائے گی۔ (الف) قتل کیا جائے گا

(ب) سولی دی جائے گی (ج) قید کر دیا جائے گا۔

(۳) بے قصور شخص کو قتل کرنے کے جرم میں قاتل کو قصاصاً قتل کیا جائے گا۔ یہ ہیں وہ تین

اسباب جن کی وجہ سے مسلمان کا قتل جائز ہو جاتا ہے۔

زنا بعد احسان فانہ یرجم: محسن یا محسنہ سے زنا کا صدور ہوگا تو ان کو رجم کیا جائے گا،

رجم کے لئے احسان شرط ہے، احسان کا مطلب یہ ہے کہ مرد و عورت دونوں عاقل، بالغ آزاد اور مسلمان ہوں اور نکاح صحیح کر کے ہم بستر ہو چکے ہوں۔

سوال: محسن کو زنا کی سزا میں صرف رجم کیا جائے گا یا کوڑے بھی لگائے جائیں گے؟

جواب: بعض احادیث میں رجم کے ساتھ سو کوڑوں کا بھی ذکر ہے، لیکن ائمہ کا اس بات پر

اتفاق ہے کہ شادی شدہ زانی یا زانیہ کی سزا صرف سنگساری ہے، سو کوڑے سزا میں داخل نہیں ہیں، البتہ امام اگر چاہے تو تعزیراً سو کوڑے بھی لگو سکتا ہے۔

ورجل خرج محارباً لله ورسوله: وہ شخص جو اللہ و رسول سے جنگ کرنے نکلے، اس سے

مراد ڈاکہ ڈالنے والے ہیں اور یہاں ڈاکوؤں کی تین سزاؤں کا ذکر ہے۔

سوال: ڈاکو تو انسانوں کے ساتھ قتال کرتے ہیں، ان کا مال و اسباب لوٹتے ہیں، تو ان کی جنگ انسانوں سے ہوتی ہے، نہ کہ وہ اللہ و رسول سے جنگ کرتے ہیں، پھر حدیث میں آنحضرت ﷺ نے یہ کیوں فرمایا کہ اللہ اور رسول سے جنگ کرنے والے۔

جواب: کوئی طاقتور جماعت جب طاقت کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول ﷺ کے قانون کو توڑنا چاہے تو اگرچہ ظاہر میں اس کا مقابلہ انسانوں سے ہوتا ہے، لیکن درحقیقت اس کی جنگ حکومت کے ساتھ ہے اور اسلامی حکومت میں جب قانون اللہ و رسول کا نافذ ہو تو یہ محاربہ بھی اللہ و رسول ہی کے مقابلہ میں کہا جائے گا۔

حدیث باب میں ڈاکوؤں کی تین سزاؤں کا ذکر دراصل قرآن کریم کی آیت سے مستنبط ہے، ”انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض“ یہی سزا ہے ان لوگوں کی جوڑتے ہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے اور دوڑتے ہیں ملک میں فساد کرنے کو ان کو قتل کیا جائے یا سولی چڑھائے جاویں، یا کاٹے جاویں ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف جانب سے یا دور کر دیئے جاویں اس جگہ سے، قرآن کریم کی اس آیت میں چار سزاؤں کا ذکر ہے، اس اعتبار سے بظاہر حدیث باب میں ”او ينفى من الارض“ سے پہلے یہ عبارت ”او يقطع يده ورجله من خلاف“ بھی ہونی چاہئے تھی تاکہ یہ حدیث مذکور آیت کے پورے مطابق ہو جاتی لیکن یہ قوی احتمال ہے کہ اصل حدیث میں یہ عبارت رہی ہو، البتہ یہاں راوی حدیث سے غلطی سے نقل ہونے سے رہ گئی ہو، یا راوی نے اختصار کے پیش نظر قصد اس کو حذف کر دیا ہو، حدیث باب اور قرآن کریم کی آیت میں ڈاکوؤں کی سزاؤں کو حرف ”او“ کے ذریعہ بیان کیا گیا ہے، یہ حرف کس معنی میں مستعمل ہوا ہے اس میں اختلاف ہے۔

مذایب: (۱) حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ، عطاء رحمۃ اللہ علیہ، داؤد رحمۃ اللہ علیہ، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، ضحاک رحمۃ اللہ علیہ، نخعی رحمۃ اللہ علیہ، مجاہد رحمۃ اللہ علیہ، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک حرف ”او“ تخییر کے لئے ہے، یعنی قاضی اور امام وقت کو شرعاً اختیار دیا گیا ہے کہ ان چار سزاؤں میں سے اپنے

اجتہاد کے موافق ہر مجرم کو اس کے جرم کی نوعیت کے مطابق سزا دے چنانچہ عصر حاضر میں اس طرح کے مسلح حملوں میں صرف مال کی لوٹ یا قتل و خون ریزی ہی پر اکتفا نہیں ہوتا، بلکہ اکثر عورتوں کی عصمت دری اور اغواء وغیرہ کے واقعات بھی پیش آتے ہیں، اور قرآن کریم کا جملہ، ”و یسعون فی الارض فساداً“ اس قسم کے تمام جرائم کو شامل بھی ہے، لہذا قاضی اور امام وقت کو اختیار ہے کہ مجرموں کے مناسب حال دیکھ کر سزا دے۔

(۲) امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وشافعی رحمۃ اللہ علیہ و احمد رحمۃ اللہ علیہ اور ایک جماعت صحابہ و تابعین کے نزدیک حرف اور ترویج اور تقسیم کے لئے ہے، یعنی چار سزائیں چار جرائم پر منقسم ہیں مثلاً:

- (۱)..... اگر کسی ڈاکو نے صرف کسی کو قتل کیا ہے تو اس کی سزا صرف قتل ہوگی۔
- (۲)..... اور اگر قتل کے ساتھ مال بھی لوٹا ہے تو اس کو قتل بھی کیا جائے گا، اور سولی پر بھی چڑھایا جائے گا۔
- (۳)..... اور اگر صرف مال ہوتا ہے اس کا داہنا ہاتھ گنوں پر سے اور بائیں پاؤں گنوں پر سے کاٹ دیا جائے گا۔

(۴)..... اور اگر قتل و غارت گری کچھ نہیں کی صرف لوگوں کو ڈرایا جس سے امن عامہ مختل ہو گیا تو اس کو جلاوطن کر دیا جائے گا، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اور امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کے نزدیک، ”ینفی من الارض“ سے مراد یہ ہے کہ مجرم کو قید خانہ میں بند کر دیا جائے گا، تاکہ وہ زمین میں کہیں چل پھر نہ سکے اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور ایک جماعت فقہائے کے نزدیک جلاوطن کر دینا ہے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر مجرم کو یہاں سے نکال کر دوسرے شہروں میں آزاد چھوڑ دیا جائے تو وہاں کے لوگوں کو ستائے گا، اور اگر دار الحرب میں بھیجا جائے تو مرتد ہونے کا اندیشہ ہے، لہذا ”ینفی من الارض“ سے قید اور حبس مراد ہونا چاہئے، ان چار جرائم کے علاوہ اگر ان سے عورتوں کی عصمت دری وغیرہ کا واقعہ پایا جائے تو قاضی بحکم شریعت حدزنا وغیرہ جاری کرے۔

وجہ ترجیح مذہب ثانی

حرف اوقسیم کیلئے ہونے پر درج ذیل حدیث دال ہے۔

عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فی قطاع الطريق اذا قتلوا واخذوا المال قتلوا وصلبوا واذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا واذا أخذوا المال ولم يقتلوا قطعوا أيديهم وأرجلهم من خلاف واذا أخافوا السبيل فقط ولم يأخذوا مالا نفوا من الارض۔ اس حدیث کا شان وروید یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ابو بردہ اسلمی رضی اللہ عنہ سے معاہدہ و صلح کا حکم فرمایا تھا، مگر اس نے عہد شکنی کی اور کچھ لوگ مسلمان ہونے کے لئے مدینہ طیبہ آرہے تھے، ان پر ڈاکہ ڈالا، اس واقعہ میں حضرت جبریل امین علیہ السلام مرقوم الصدر سزائے کر نازل ہوئے۔ (معارف القرآن: ۱۱۷/۳، مظاہر حق: ۷۳/۳، مرقاة المفاتیح: ۵۳/۴، فیض مشکوٰۃ: ۶/۴۲۱، ایضاح مشکوٰۃ:)

مسلمانوں کو خوف زدہ کرنے کی ممانعت

{ ۳۳۹۰ } وَعَنْ أَبِي لَيْلَى رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُمْ كَانُوا يَسِيرُونَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَنَاهُ رَجُلٌ مِنْهُمْ فَأَنْطَلَقَ بَعْضُهُمْ إِلَى حَبْلٍ مَعَهُ فَأَخَذَهُ فَفَزِعَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُرَوِّعَ مُسْلِمًا۔ (رواه

ابوداؤد)

حوالہ: ابوداؤد شریف: ۲/۵۷۳، باب من يأخذ الشيء على المزاح، کتاب

الادب، حدیث نمبر: ۵۰۰۴۔

ترجمہ: حضرت ابولیلی بیان کرتے ہیں کہ ہم سے حضرت محمد ﷺ کے اصحاب نے بیان کیا کہ وہ رسول اللہ ﷺ کے ساتھ سفر کر رہے تھے، تو ان میں سے ایک آدمی سو گیا، پس ان میں سے

ایک دوسرا شخص اس کی رسی کی طرف گیا اور اس کو لے لیا تو وہ ڈر گیا، چنانچہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ کسی مسلمان کے لئے حلال نہیں ہے کہ وہ دوسرے مسلمان کو ڈرائے۔ (ابوداؤد)

تشریح: ابی لیلیٰ: صاحب مشکوٰۃ نے فرمایا کہ انکا نام عبدالرحمن ابن ابی قاسم ابن ابی لیلیٰ یسار الانصاری ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے دور کے چھٹے سال میں پیدا ہوئے، بعض کے نزدیک یہ قتل کئے گئے اور بعض کے نزدیک نہر میں ڈوب کر وفات ہوئی یہ نہر بصرہ میں ہے اور ڈوبنے کا یہ حادثہ ۳۳ھ میں پیش آیا، انہوں نے بہت سے حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے حدیث کی سماعت کی اور ان سے تابعین کوفہ کے بہت سے تابعین نے حدیث کی روایت کی اور ان کے بیٹے محمد کو بھی ابن ابی لیلیٰ کہا جاتا تھا، یہ فقہ کے مشہور امام اور کوفہ کے قاضی تھے، صاحب مسلک فقیہ تھے، جب حضرات محدثین ابن ابی لیلیٰ کا ذکر کرتے ہیں تو اس سے مراد محمد کے والد ہوتے ہیں، اور جب حضرات فقہاء ابن ابی لیلیٰ بولتے ہیں تو اس سے مراد بیٹے محمد یعنی قاضی صاحب ہوتے ہیں ”قال حدثنا اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم“ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سب کے سب عادل ہیں ”الصحابۃ کلہم عدول“ اس لئے ان کے نام کے ذکر کی ضرورت نہیں اور عدم ذکر نام سے حدیث کی قوت پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔

فانطلق بعضهم الى جبل معه: اس کا بھی احتمال ہے کہ وہ رسی سونے والے صحابی کے پاس ہو اور اس کی طرف یہ چلے ہوں، اور علامہ قاری نے ”الی جبل مع المنطلق“ کے معنی کا احتمال بھی تسلیم کیا ہے، ”فاخذہ“ یعنی اس کے لئے لینے کا ارادہ کیا غالباً صورت حال یہ بنی کہ سونے والے نے یہ سمجھا کہ وہ مجھے رسی سے باندھنا چاہتے ہیں اس لئے ”ففزع“ یہ گھبرا گئے اس صورت حال کو حضرت نبی کریم ﷺ نے خود دیکھا اور یا کسی نے آپ کو بتایا ”فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یحل لمسلم ان یروع“ تو آنحضرت ﷺ نے فرمایا: کسی مسلمان کے لئے یہ روا نہیں ہے کہ وہ کسی کو خوف زدہ کرے۔ (مرقاۃ: المفاتیح: ۵۳/۴، مستفاد الدار المنصو: ۶/۱۳۳، انوار المصابیح: ۵۰۸/۶)

ابوداؤد شریف کے اندر ایک دوسری روایت ہے جس میں آنحضرت ﷺ فرماتے ہیں کہ ”لا یأخذن احدکم متاع اخیه لا عباً جاداً“ تم میں سے کوئی شخص اپنے ساتھی کا سامان نہ مذاق میں

لے اور نہ واقعتاً لے۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ کسی مسلمان کو خوف زدہ نہ کرنا چاہئے اور ایسے مذاق سے بھی گریز کرنا چاہئے جو کسی مسلمان کے خوف کا باعث بنے۔

کفر کی ذلت قبول کرنے کی ممانعت

{ ۳۳۹۱ } وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَخَذَ أَرْضًا بِحُزْبٍ يَتَّقَى فَقَدْ اسْتَقَالَ هِجْرَتَهُ وَمَنْ نَزَعَ صِغَارَ كَافِرٍ مِنْ عُنُقِهِ فُجِعَلَهُ فِي عُنُقِهِ فَقَدْ وَلَّى الْإِسْلَامَ ظَهْرَهُ. (رواه ابوداؤد)

حوالہ: ابوداؤد شریف: ۲/۴۳۹، باب ماجاء فی الدخول فی ارض الخراج، کتاب الخراج،

حدیث نمبر: ۳۰۸۲۔

ترجمہ: حضرت ابودرداء رضی اللہ عنہ رسول اللہ ﷺ سے روایت نقل کرتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: کہ جس شخص نے زمین کو اس کے جزیہ کے ساتھ لیا اس نے اپنی ہجرت ختم کر دی، اور جس نے کافر کی ذلت کو اس کی گردن سے نکال دیا پھر اپنی گردن میں ڈال لیا، تو اس نے اسلام کو پس پشت ڈال دیا۔ (ابوداؤد)

تشریح: کوئی شخص دارالاسلام ہجرت کر کے آتا ہے اور وہ مسلمان ہوتا ہے تو مسلمان ہونے کی وجہ سے اس پر جزیہ عائد نہیں ہوتا، لہذا مسلمان کو ذمی کی زمین خرید کر اس کے جزیہ کو اپنے ذمہ ہرگز نہیں لینا چاہئے اور جس نے ذمی کی زمین خرید کر اس کے جزیہ کو اپنے ذمہ لیا تو گویا اس نے ذمی کی ذلت کو اپنے سر لے لیا اور گویا کہ اس نے اسلام کو کفر سے بدل لیا، اس لئے کہ اس نے اپنی عرت کو اس کی ذلت سے تبدیل کر لیا ہے۔

مطلب یہ ہے کہ جس آدمی نے خراج والی زمین کو خرید تو اس پر اس کا خراج لازم ہوگا، اور یہ درحقیقت وہی خراج ہوگا جو اس مالک زمین یعنی ذمی پر اس زمین پر جزیہ کے طور پر واجب تھا جس کو

زمین خرید کر اس نے اپنے ذمہ لے لیا ہے تو گویا کفر کی ذلت کو اس نے اپنی گردن پر لے لیا اس لئے کہ مسلمان نے جب اپنے آپ کو ذمی پر جو خراج واجب تھا اپنے ذمہ لیکر اپنے آپ کو ذمی کی جگہ پر کر دیا تو وہ ہو گیا ”کالمستقل ای طالب الاقالۃ لہجرتہ، ومن نزع صغار کافر“ صاد کو فتح ہے یعنی اس کی گردن سے کفر کی ذلت کو علیحدہ کیا، ”فجعلہ فی عنقہ“ اس کے بعد اس کو اپنی گردن پر لے لیا اور وہ اس طور پر کہ کفر کی جزیہ کی زمین خرید کر خراج کی شکل میں اپنے ذمہ لے لیا۔

فقہ ولی الاسلام ظہرہ: تو اس نے اسلام اپنی پیٹھ کے جانب کر دیا یہ جملہ اپنے ما قبل کے جملہ کی وضاحت کر رہا ہے اور مطلب یہ کہ جس نے کافروں کی جزیہ کی ادائیگی کو اپنے ذمہ لے لیا اور اس طرح اس کی ذلت کو اپنے سر منڈھ لیا تو گویا اس نے اسلام کو کفر سے بدل لیا اس لئے کہ اس نے اپنی عزت کو اس کی ذلت سے بدل لیا ہے، خطابى رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جزیہ کے معنی یہاں خراج کے ہیں، یعنی کسی مسلمان نے جب کوئی خراجی زمین خریدی کسی کافر سے تو اس سے خراج ساقط نہ ہوگا بلکہ اس کا خراج ادا کرنا ہوگا جب کہ مسلمانوں سے خراج نہیں لیا جاتا ہے بلکہ ان کی زمینوں پر عشر واجب ہوتا ہے، امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے اصحاب کا مسلک یہی ہے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک خراج کی دو شکلیں ہیں: ایک تو جزیہ ہے اور دوسری شکل کرایہ اور اجرت ہے جو ان کے رؤساء سے لی جاتی ہے پس ان میں سے جو اسلام قبول کرے تو اس سے خراج ساقط ہو جاتا ہے جیسے اس سے جزیہ ساقط ہو جاتا ہے اور مسلمانوں ہی کی طرح اس پر اب مسلمان ہونے کے بعد عشر واجب ہوگا۔

(انوار المصابیح: ۵۰۹/۶، رماۃ المفاتیح: ۵۴/۴، شرح الطیبی: ۱۳۱/۷)

فائدہ: اس حدیث سے دو باتیں معلوم ہوئیں ہیں:

(۱) مسلمان کے لئے خراجی زمین خریدنا ممنوع ہے، ابو داؤد میں روایت ہے کہ ”من عقد الجزیۃ فی عنقہ فقد برئ مما علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم“ جو شخص اپنے گلے میں جزیہ کا بار پہنتا ہے وہ محمد ﷺ کے طریقے سے دور ہو جاتا ہے۔

(۲) اگر کوئی مسلمان کسی ذمی سے جزیہ والی زمین خریدتا ہے تو اس زمین کا خراج مسلمان کو ادا کرنا ہوگا، حنفیہ کے نزدیک ذمی سے جزیہ والی زمین خریدنا تو جائز ہے، لیکن خراج ادا کرنا پڑے گا، صحابہ

کرام رضی اللہ عنہم نے خراجی زمینیں خرید کر خراج ادا کیا ہے اس لئے بلا کراہت جائز ہے۔ (ہدایہ: ۲/۳۴۲)

جہاں تک حدیث باب کا تعلق ہے تو حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے بذل میں لکھا ہے کہ ”وہذا علی سبیل التغلیظ والتشدید، فقد ولی الاسلام ظہرہ“ یہ جز ما قبل کی وضاحت کے لئے ہے، مطلب یہ ہے کہ جزیہ کو اپنی گردن میں ڈالنے والا اپنے آپ کو رسوا اور ذلیل کرتا ہے اور اسلام کی عطائی ہوئی عزت کو اپنے ہاتھوں ضائع کر دیتا ہے۔ (فیض المکلو: ۶/۴۲۴)

کافروں کے ساتھ اختلاط کی ممانعت

{ ۳۳۹۲ } وَعَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرِيَّةً إِلَى خُفْعَمَ فَأَعْتَصَمَ نَاسٌ مِنْهُمْ بِالسُّجُودِ فَأَسْرَعَ فِيهِمُ الْقَتْلُ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَ لَهُمْ بِنُصْفِ الْعَقْلِ وَقَالَ أَنَا بَرِيٌّ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ مُقِيمٍ بَيْنَ أَظْهُرِ الْمُشْرِكِينَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ لِمَ قَالَ لَا تَتَرَأَى نَارًا هُمَا - (رواه ابوداؤد)

حوالہ: ابوداؤد شریف: ۳۵۵/۲، باب النہی عن قتل من اعتصم بالسجود،

کتاب الجہاد، حدیث نمبر: ۲۶۵۴۔

حل لغات: اعتصم: پناہ لینا، کسی کا دامن تھامنا، اسرع العمل، جلدی کرنا۔

ترجمہ: حضرت جریر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے قبیلہ خثعم کی طرف ایک فوجی دستہ بھیجا، کچھ لوگوں نے سجدوں کے ذریعہ پناہ لی، تو انہیں فوری طور پر قتل کر دیا گیا، جب اس کی اطلاع حضرت نبی کریم ﷺ کو ہوئی تو آنحضرت ﷺ نے ان کے لئے آدھی دیت کا فیصلہ فرمایا: اور فرمایا: کہ میں ہر اس مسلمان سے بری ہوں جو مشرکوں کے درمیان رہتا ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ ایسا کیوں؟ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: کہ ایک دوسرے کی آگ نہ دیکھیں۔ (ابوداؤد)

تشریح: اس حدیث میں ایک ایسی قوم کا ذکر ہے جو مسلمان تو تھی، لیکن اس کا اختلاط کافروں کے ساتھ خوب تھا، اسلامی لشکر نے جب کافروں پر حملہ کیا تو یہ بھی حملہ کی زد میں آ گئے، یہ لوگ اپنے اسلام کے اظہار کیلئے نماز میں مشغول ہو گئے، مسلمان لشکر یہ سمجھا کہ یہ واقعی کافر ہیں، لیکن جان بچانے کے لئے نماز اور سجدہ کی آڑ لے رہے ہیں، لہذا بعجلت ان کو قتل کر دیا، آنحضرت ﷺ کو جب خبر ہوئی تو آنحضرت ﷺ نے آدھی دیت کا ان کے لئے فیصلہ فرمایا، اس لئے کہ کافروں کے ساتھ گھلنے ملنے کی وجہ سے ایک گوناوہ خود بھی اپنی جانوں کو ضائع کرنے کے ذمہ دار تھے، پھر آنحضرت ﷺ نے کافروں کے ساتھ اختلاط رکھنے اور ان کے بے حد قریب رہنے کی ممانعت فرمادی۔

بعث ای ارسل سریتہ: سر یہ فوج کی ایک ٹکڑی اور فوجی دستہ کو کہتے ہیں جس میں پانچ سے تین سو افراد تک ہو سکتے ہیں، اور علامہ قاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا انکی زائد سے زائد تعداد چار سو ہے، ”الہی خنعم“ خاء کو فتح اور ثاء کو سکون ہے، یہ یمن کا ایک قبیلہ ہے اور قاسموس میں اس کو ایک پہاڑ بتایا ہے، ”فاعتصم ناس منہم بالسجود، سجدہ“ سے مراد نماز ہے، اور مطلب یہ ہے کہ اس قبیلہ کے درمیان کچھ مسلمان بھی رہتے تھے انہوں نے جب اسلامی لشکر کو حملہ آور دیکھا تو اپنے مسلمان ہونے کو ظاہر کرنے کے لئے بطور علامت نماز پڑھنی شروع کر دی یہی تھی سجدوں سے پناہ حاصل کرنے کی شکل، ”فاسرع“ یہ مجہول کا صیغہ ہے ”فیہم القتل“، یعنی لشکر اسلامی نے ان کے قتل میں عجلت سے کام لیکر ان کو قتل کر دیا اور ان کی نمازوں کی کوئی پرواہ نہیں کی اور ان کو گمان یہ ہوا کہ یہ محض جان بچانے کیلئے نماز کا ڈھونگ رچ رہے ہیں۔ ”فبلغ ذالک“ تو ان کے قتل کرنے کی خبر حضرت نبی کریم ﷺ کو پہنچی ”فامر لہم بنصف العقل“ حضرت خطابي رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس کے باوجود کہ حضرت نبی کریم ﷺ کو ان کا مسلمان ہونا معلوم ہو گیا تھا، پھر بھی ان کی دیت مکمل نہ کی بلکہ آدھی ہی کی اسکی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے کفار کے درمیان رہ کر اپنے قتل میں خود مدد کی ہے یہ لوگ ایسے ہی ہو گئے جیسے کوئی آدمی اپنی جنایت کے ساتھ دوسرے کی جنایت کے شمول کے ساتھ ہلاک ہو جائے اسلئے اسکی جنایت کا حصہ دیت سے ساقط ہو گیا۔ ”وقال انابری من کل مسلم یقیم بین اظہر المشرکین“، یعنی مشرکین کے درمیان رہنے والے مسلمان سے میں بری ہوں، علامہ تورپشتی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس کا احتمال ہے کہ اسکے معنی یہ ہوں

کہ میں اس کے خون سے بری ہوں، اور یا اس سے موالات سے برأت مسراد ہو، ”لا تترائی نار اھما، ترائی، رویہ“ سے تفاعل کے وزن پر، کہا جاتا ہے: ”ترائی القوم“ جب کہ ان میں کے بعض بعض کو دیکھیں، یہ جملہ متانفہ ہے، یعنی الگ سے مستقل جملہ ہے اور اس میں نفی نہی کے معنی میں ہے۔

اس جملہ اور فرمان کا کیا مطلب ہے اس بارے میں حضرات علماء کرام و محدثین کے مختلف اقوال

میں ذیل میں: ملاحظہ فرمائیں۔ (انوار المصابیح: ۵۱۱/۶، مرقاۃ: ۵۵/۴)

(۱)..... حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اسکا مطلب یہ ہے کہ نہ نزول کرے مسلمان ایسی جگہ پر کہ جب وہ آگ روشن کرے تو مشرکین اسکو دیکھ سکیں بلکہ وہ مسلمانوں کے گھرا ترے اس لئے کہ مشرک ”لا عھد لہ ولا امان“ یعنی اس کے کسی عہد و امان کا اعتبار نہیں۔

(۲)..... حضرت ابو الہیثم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مسلمان کفار کا شیوہ اور انکا طریقہ اپنے ماکولات و مشروبات ملائس و ملاعیب کے اندر اختیار نہ کریں۔

(۳)..... حضرت ابو حمزہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آخرت میں ان میں سے ہر ایک دوسرے سے اتنا دور ہوگا کہ وہ اس بعد کی وجہ سے جمع نہ ہو سکیں گے۔

(۴)..... فائق میں اس کا مطلب یہ بیان کیا گیا ہے کہ ان دونوں پر ضروری ہے کہ کفار اور مسلمانوں کے مکانات اتنے دور ہوں کہ جب ان میں آگ روشن ہو تو ان میں سے ایک کی آگ دوسرے کے مکان میں نہ داخل ہو سکے تو اس صورت میں ترائی کی اسناد نار کی طرف اس قول کے قبیل سے ہوگی۔ ”دور بنی فلان متناظرة“

(۵)..... علامہ قاضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مناسب یہ ہے کہ کوئی مسلمان ایسی جگہ سکونت اختیار نہ کرے جہاں کافر رہتا ہو، اور اس کے اتنا قریب نہ رہے کہ ان کی آگ کا مقابلہ ہو اور ان دونوں میں قربت ہو۔

(۶)..... علامہ تورپشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے نار الحرب مراد ہے یعنی وہ دونوں اتنے فاصلہ اور دوری پر ہوں کہ اگر مسلمان اللہ اور اس کے رسول کے لئے محاربہ کریں شیطان اور اس کے فوج کے ساتھ اور اللہ کی طرف بلائیں اپنی فوج کے ذریعہ سے اور کافر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم

سے جنگ کریں اور وہ شیطان کی طرف بلائیں تو یہ دونوں کیسے متفق ہو سکتے ہیں اور ان دونوں کا جمع ہونا کیسے درست ہے۔

(شرح الطیبی: ۱۳۳/۷، تقریر حضرت شیخ زکریا: ۷۴۰، مرقاۃ المفاتیح: ۵۵/۴)

بلا تحقیق قتل کرنے کی ممانعت

{۳۳۹۳} وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ

تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْإِيمَانُ قَيْدُ الْفِتْكَ لَا يَفْتِكُ مُؤْمِنٌ. (رواه ابوداؤد)

حوالہ: ابوداؤد شریف: ۲/۳۸۲، باب فی العدیوثی علی غرة الخ، کتاب

الجهاد، حدیث نمبر: ۲۷۶۹۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: کہ ایمان نے اچانک قتل کرنے سے روک دیا ہے چنانچہ مؤمن اچانک قتل نہیں کرتا ہے۔ (ابوداؤد)

تشریح: اسلام واقعہ حال کی تحقیق کے بغیر قتل سے منع کرتا ہے، چنانچہ اہل ایسان کی یہی شان ہے کہ وہ کسی کو دھوکے سے خلاف معاہدہ قتل نہیں کرتے ہیں۔

الایمان قید الفتک کے معنی ہیں "القتل غدر فی حال غفلة العدو" یعنی اچانک کسی دشمن پر خلاف معاہدہ حملہ کر دینا، اسلام میں اس کی گنجائش نہیں ہے۔ "لا یفتک مؤمن" یہ خبر ہے، لیکن نبی کے معنی میں ہے، یعنی مؤمن کو اس عمل سے بچنا چاہئے۔

سوال: آنحضرت ﷺ نے کعب بن اشرف کو دھوکہ دے کر قتل کرنے کی اجازت کیوں

دی تھی؟

جواب: (۱) ممانعت سے پہلے کا واقعہ ہے۔

(۲) اس کے قتل کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خصوصی اجازت عطا ہوئی تھی۔

(۳) کعب بن اشرف کا قتل اس ممانعت سے نہیں ہے، اسلئے کہ یہ دشمن کو اشتباہ میں ڈال کر

اس کی غفلت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے قتل کرنا ہے، یہ الگ چیز ہے اور یہ جائز ہے اور حدیث میں جس کی ممانعت ہے وہ دوسری چیز ہے دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے، جو کہ سطور بالا سے واضح ہو رہا ہے۔
(فیض المکھو: ۶/۴۲۵)

(۴) حضرت نبی کریم ﷺ کے کسی خصوصی فعل پر کسی دوسرے کو قیاس نہ کرنا چاہئے۔

(مظاہر حق: ۴/۴۲۹)

(۵) حدیث شریف میں ممانعت عام لوگوں کے بارے میں ہے لیکن جو لوگ بار بار بد عہدی کر کے اور کفار و مشرکین دشمنان اسلام سے ساز باز کر کے مسلمانوں کے خلاف برابر سازش میں مشغول ہوں اور رات دن مسلمانوں کے خلاف تدبیسروں اور حیلوں میں مشغول ہوں اور مصالحت کی تمام کوششیں ناکام ہو چکی ہوں اور موقع ملنے پر مسلمانوں کو قتل اور ہلاک کر ڈالتے ہوں جس کی وجہ سے امن عامہ ختم ہو چکا ہو وہ لوگ اس ممانعت میں داخل نہیں اسلئے کہ ان شریکین نے اپنے آپ کو قتل کا مستحق اور مباح الدم بنایا ہے ایسے لوگوں کو جس طرح ممکن ہو قتل کیا جاسکتا ہے۔

بھگوڑے غلام کا حکم

{۳۳۹۴} وَعَنْ جَرِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ

تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَبَقَ الْعَبْدُ إِلَى الشِّرْكِ فَقَدْ حَلَّ دَمُهُ. (رواه

ابوداؤد)

حوالہ: ابوداؤد شریف: ۵۹۹/۲، باب الحکم فی من ارتد، کتاب الحدود،

حدیث نمبر: ۴۳۶۰۔

ترجمہ: حضرت جریر رضی اللہ عنہ حضرت نبی کریم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ

آنحضرت ﷺ نے فرمایا: کہ جب غلام شرک کی طرف بھاگا تو اس کا خون حلال ہو گیا۔ (ابوداؤد)

تشریح: غلام اگر بغیر مرتد ہوئے بھی دار الحرب بھاگ گیا تو اس کا قتل مباح ہو گیا، لہذا قاتل

پردیت نہ ہوگی، اور اگر غلام مرتد ہو کر دار الحرب کی طرف فرار ہوا ہے تب تو وہ واجب القتل ہے، ہی لہذا اس کا قاتل ثواب کا مستحق ہوگا۔

فقد حل دمه: تو اس کا خون حلال ہے یعنی اس کے قاتل پر قصاص و دیت نہیں ہے اور یہ تو ظاہر ہے کہ اگر مرتد بھی ہو جائے تو بدرجہ اولیٰ وہ قتل کا مستحق ہے اور قاتل پر کچھ نہ ہوگا، اور غالباً یہ کہنا بھی صحیح ہوگا کہ وہ ماجور ہوگا۔ واللہ اعلم۔

علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ اگرچہ مرتد نہیں ہوا یعنی حدیث بالا میں مرتد کا حکم بیان نہیں فرمایا گیا بلکہ بلا ارتداد کے بھاگنے والے کا حکم ہے، اس لئے کہ دارالاسلام چھوڑ کر دار الحرب کی طرف بھاگنا خود ایسا جرم ہے جو اسکو مباح الدم بنا دیتا ہے۔ ”لا تتراءى ناراهما“۔ (شرح الطیبی: ۷/۱۳)

گستاخ رسول (ﷺ) کی سزا

{ ۳۳۹۵ } وَعَنْ عِی رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ اَنَّ یَهُودِیَّةً کَانَتْ

تَشْتَمُ النَّبِیَّ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَسَلَّم وَتَقْعُ فِیْہِ فَخْنَقَہَا رَجُلٌ حَتّٰی مَاتَتْ

فَأَبْطَلَ النَّبِیُّ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَسَلَّم دَمَہَا۔ (رواہ ابوداؤد)

حوالہ: ابوداؤد شریف: ۲/۶۰۰، باب الحکم فی من سب النبی صلی اللہ علیہ

وسلم، کتاب الحدود، حدیث نمبر: ۴۳۶۲۔

ترجمہ: حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک یہودیہ حضرت نبی کریم ﷺ کو برا بھلا کہا کرتی تھی اور آپ ﷺ کی شان میں عیب جوئی کرتی تھی، ایک صاحب نے اس کا گلا گھونٹا، یہاں تک کہ وہ مر گئی، حضرت نبی کریم ﷺ نے اس یہودیہ کا خون رائیگاں قرار دیا۔ (ابوداؤد)

تشریح: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ایک نابینا صحابی تھے جن کی ایک ام ولد تھی یعنی غیر مسلمہ جو آنحضرت ﷺ کی شان میں گستاخی کیا کرتی اور گالی دیا کرتی تھی، وہ نابینا صحابی اس کے آقا اس کو اس سے منع کرتے تھے لیکن اس سے وہ باز نہ آتی تھی، ایک رات کا واقعہ ہے کہ وہ

حضور ﷺ کی شان میں بک بک کر رہی تھی تو ان صحابی نے یہ کیا کہ ایک دھاردار لوہا لیا اور اس کی نوک کو اس باندی کے پیٹ پر رکھ کر اس پر بوجھ ڈال دیا اور اس کو ہلاک کر دیا، اور چونکہ وہ اس وقت حاملہ تھی ایسا کرنے سے وہ بچہ باہر آگیا اور ساری جبکہ خون سے ملوث ہو گئی، جب صبح ہوئی تو آنحضرت ﷺ سے اس قتل کا ذکر کیا، آنحضرت ﷺ نے لوگوں کو جمع کیا اور مجمع کو خطاب کر کے آنحضرت ﷺ نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا واسطہ دیکر میں کہتا ہوں اس شخص سے جس نے یہ کام کیا ہے جو اپنے اوپر میرا کچھ حق سمجھتا ہو تو وہ کھڑا ہو جائے، اس پر وہ نابینا صحابی کھڑے ہو گئے اور چونکہ وہ مجلس میں پیچھے بیٹھے تھے اس لئے لوگوں کی گردنوں کو پھاندتے ہوئے اور کانپتے ہوئے آکر آنحضرت ﷺ کے سامنے بیٹھ گئے اور عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ اس کا قاتل میں ہوں، اور جو وہ حرکتیں کیا کرتی تھی اس کا ذکر کیا، اور یہ بھی کہا کہ میرے اس سے دو بہت پیارے اور خوبصورت بیٹے بھی ہیں، اور وہ میری پرانی رفیقہ حیات تھی، گذشتہ رات وہ آپ کی شان میں گستاخی کرنے لگی، تو میں نے مغول لے کر اس کے پیٹ پر رکھی اور بوجھ ڈال دیا یہاں تک کہ وہ مر گئی، آپ نے یہ ساری بات سن کر فرمایا: ”الا شہدو ان دمہا ہدر“ کہ سب لوگ گواہ رہیں اس عورت کا خون معاف ہے۔ (الدر المنصور: ۳۰۹/۶)

مذاہب الائمہ

انبیاء کرام علیہم السلام کو گالی دینے والے کا دم ہدر ہے یہ مذاہب ائمہ ثلاث کا ہے اور امام صاحب سفیان ثوری، امام اوزاعی کے نزدیک یہ مسلمان کے ساتھ خاص ہے کہ اگر وہ شتم کرے تو دم ہدر ہے کیونکہ وہ گالی دینے کی وجہ سے مرتد ہو گیا اور مرتد کو حد اُقل کیا جاتا ہے باقی رہ گئے نصاریٰ و یہود اور مشرکین انکا تو شیوہ ہی شتم رسول اللہ ﷺ ہے۔ (تقریر حضرت شیخ زکریا قدس سرہ)

حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا تحمل و انصاف

حضرت ابو بزرہ اسلمی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک روز صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پاس تھا وہ کسی شخص پر ناراض ہو رہے تھے اس پر وہ شخص آپ کے ساتھ بدتمیزی پر اتر آیا اور آپ کی شان میں گستاخی کی،

ابو بزرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ان سے اجازت طلب کی کہ یا خلیفہ رسول کیا میں اس کی گردن مار دوں؟ وہ کہتے ہیں کہ میرے اس لفظ نے ان کا سارا غصہ ٹھنڈا کر دیا، اور ان سے وہاں بیٹھا نہیں گیا، پس کھڑے ہوئے اور اندر چلے گئے اور اندر جا کر ایک آدمی کے ذریعہ بلوایا اور فرمایا کہ کیا تو ایسا کر دیتا اگر میں تجھ کو اجازت دیتا، میں نے کہا ہاں ضرور، انہوں نے فرمایا: بخدا انہیں یہ بات کسی انسان کیلئے جائز نہیں، حضور اکرم ﷺ کے بعد یعنی حضور اکرم ﷺ کا تو یہ مقام ہے کہ اگر آپ کسی پر کسی وجہ سے ناراض ہو کر، اسے قتل کا حکم فرمائیں تو اس کا قتل جائز ہوگا، اور ایسے ہی اگر کوئی آپ کی شان میں گستاخی کرے تو اس کا قتل بھی جائز ہوگا لیکن آپ کے بعد آپ کے خلفاء میں سے کسی کا یہ مقام نہیں ہے، کہ اس کی وجہ سے اس کا قتل جائز ہو جائے۔ (الدر المنضود: ۶/۳۱۰)

ساحر کی سزا

{ ۳۳۹۶ } وَعَنْ جُنْدُبٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدُّ السَّاحِرِ ضَرْبَةٌ بِالسَّيْفِ۔ (رواہ الترمذی)

حوالہ: ترمذی شریف: ۱/۲۷۰، باب ماجاء فی حد الساحر، کتاب الحدود،

حدیث نمبر: ۱۴۶۰۔

ترجمہ: حضرت جندب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کہ جادوگر کی سزا اس کو تلوار سے قتل کر دینا ہے۔ (ترمذی)

تشریح: جادوگری بہت بڑا جرم ہے، اس میں اکثر شیطانی اعمال ہوتے ہیں جو کہ کفر پر مشتمل ہوتے ہیں، لہذا جادو کو نا حرام ہے، جو شخص اس جرم کا مرتکب ہوگا، اس کو تلوار کے وار سے قتل کیا جائے گا اور کوئی جادوگر ایسا سحر کرتا ہے جو کفر تک نہ پہنچتا ہو تو فی نفسہ وہ بھی حرام ہے، لیکن اس پر حد نہیں، البتہ اس کو تعزیری سزا دی جاسکتی ہے اور امام مناسب سمجھے تو تعزیراً قتل بھی کر سکتا ہے۔

سحر کے معنی لغت میں کسی چیز کو اچک لینے اور ایسے دقیق طریقے پر حاصل کرنے کے ہیں جو عام

لوگوں کی نگاہ سے مخفی رہ جائے۔ ”السحر الأخذہ وکل مالطف مأخذہ وودق فہو سحر“ (لسان العرب مادہ سحر)

سحر چونکہ ایک مخفی اور عام عادت کی خلاف چیز ہے اس لئے اس کی صحیح تعریف و تحدید آسان نہیں، اسی لئے فقہاء اور محدثین کے یہاں اس کی تعریف میں خاصا اختلاف پایا جاتا ہے، راقم کا خیال ہے کہ اس سلسلے میں علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ کی تعریف زیادہ واضح ہے فرماتے ہیں: ”وأما تعريف السحر فهو خارق للعادة صادر من نفس شريفة لا يتعذر مدافعتہ“ (عمدة القاری: ۴۱۸/۱۷)

سحر کی تعریف یہ ہے کہ وہ ایسا خرق عادت امر ہے جو بدطینت آدمی سے صادر ہو اور جس کی مدافعت (اہل معرفت کے لئے) چندال دشوار نہ ہو۔

اہل سنت والجماعت قریب قریب اس بات پر متفق ہیں کہ سحر ایک حقیقت ہے اور واقعی اس کی وجہ سے خلاف عادت امور وجود میں آتے ہیں، معتزلہ اور شوافع میں ابوالحق استر بازی کا خیال ہے کہ سحر کی حقیقت محض نظر بندی اور تخیل ہے اس لئے زیادہ کچھ اور نہیں۔ (الجامع لاحکام القرآن: ۴۶/۲)

معتزلہ کی یہ مجبوری ہے کہ وہ کسی خارق عادت شی کے وجود کے قائل نہیں، اہل سنت کے نزدیک اگر متبع سنت شخص سے خارق عادت واقعات کا ظہور ہو تو ”کرامت“ ہے اور بددین شخص سے ظہور ہو تو سحر و جادو ہے۔ (فتح الباری: ۲۲۳/۱۰)

قرآن کریم میں مختلف مواقع پر سحر کا ذکر موجود ہے خود رسول اللہ ﷺ پر بھی سحر کیا گیا ہے اور آنحضرت کے دنیوی معاملات پر اس کا اثر بھی واقع ہوا ہے۔ (بخاری شریف: ۸۵۷/۲)

حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق یہ ہے کہ جادو کا یہ واقعہ ۷ھ میں صلح حدیبیہ سے واپسی کے موقع پر پیش آیا تھا۔ (فتح الباری: ۲۲۶/۱۰)

ام المؤمنین سیدہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر بھی سحر کا ذکر ملتا ہے، جو ان کی ایک باندی نے کر دیا تھا۔ (بخاری شریف: ۸۵۷/۲)

امام بغوی نے اس حدیث پر تفصیل سے گفتگو کی ہے، سحر کے حرام اور گناہ کبیرہ ہونے پر امت کا اجماع ہے۔ (شرح نووی علی مسلم: ۲۲۱/۲)

اور سحر کو حلال خیال کرنا کفر ہے۔ (ثامی: ۲۹۵/۳)

اسی لئے تمام ہی فقہاء نے اسے قابل تعزیر جرم تصور کیا ہے، خود آنحضرت ﷺ سے مروی ہے کہ ساحر کی سزا تلوار سے اس کا خاتمہ ہے، ”حد الساحر ضربه بالسيف“۔ (ترمذی شریف: ۱/۱۷۰) چونکہ جادو اپنے الفاظ اور اثرات کے اعتبار سے کئی قسموں کا ہوتا ہے اس لئے جادو گر کی سزا کی بابت بھی مختلف صورتیں ہوتی ہیں۔ اگر کسی مسلمان جادو گر نے سحر کے لئے کفریہ کلمات استعمال کئے تو زندیقیت کی بناء پر اسے قتل کر دیا جائے گا اور اس کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی، قرطبی نے اس پر ائمہ اربعہ کا اتفاق نقل کیا ہے۔ (الجامع لاحکام القرآن: ۲/۴۷)

دوسری صورت یہ ہے کہ اس نے کفریہ کلمات تو استعمال نہیں کئے، لیکن اس کے جادو کے اثر سے مسحور آدمی کی موت واقع ہوگئی، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس صورت میں بھی وہ شخص قتل کیا جائے گا، امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں قتل نہیں کیا جائے گا، البتہ امام صاحب کا ایک قول یہ ہے کہ اگر اس نے خود سحر کے ذریعہ قتل کا اقرار کیا ہے تو اسے قتل کیا جائے گا، پھر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ قتل بطور قصاص کے ہوگا اور دوسرے فقہاء کے نزدیک اس کی حیثیت ”شرعی حد“ کی ہوگی۔ (رحمۃ الائمہ: ۳۴۹)

اگر یہ دونوں صورتیں نہ ہوں اور محض جادو سیکھا اور استعمال کیا گیا ہو تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک صرف اس جرم میں بھی ساحر کو قتل کیا جائے گا، دوسرے فقہاء کے نزدیک اس کی تعزیر کی جائے گی، حنفیہ اور مالکیہ کے نزدیک جادو گر کی توبہ ناقابل قبول ہے اور شوافع اور حنابلہ کے نزدیک جادو گر کی توبہ قابل قبول ہے۔ (حوالہ سابق)

حنفیہ کا ایک قول یہ بھی ہے کہ جادو گر اگر اپنے فن کا استعمال کرے تو چاہے اس کی وجہ سے کسی کی ہلاکت ہوئی یا نہیں اور کفریہ کلمات و اعتقادات کا مرتکب ہوا یا نہیں؟ ہر صورت میں اسے قتل کیا جائے گا، اور اسی رائے کی طرف محققین کا رجحان ہے۔ (ثامی: ۲۹۵/۳)

جادو کی وجہ سے قتل کے مسئلہ میں مسلمان اور غیر مسلم دونوں کے لئے ایک ہی حکم ہے۔

الفصل الثالث

تفریق پیدا کرنے والے کی سزا

{ ۳۳۹۷ } عَنْ أُسَامَةَ بْنِ شَرِيكٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْمًا رَجُلٌ خَرَجَ يُفَرِّقُ بَيْنَ أُمَّتَيْنِ فَاضْرِبُوا عُنُقَهُ. (رواه النسائي)

حوالہ: نسائی شریف: ۲/۴۸، باب قتل من فارق الجماعة، کتاب تحریم الدم، حدیث نمبر: ۴۰۲۳۔

ترجمہ: حضرت اسامہ بن شریک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کہ جو شخص خروج کرے اور میری امت کے درمیان تفرقہ ڈالے اس کی گردن اڑادو۔ (نسائی شریف)

تشریح: امیر وقت کے خلاف بغاوت کرنا بہت بڑا جرم ہے اس وجہ سے کہ اس کی بنیاد پر امت مسلمہ کا شیرازہ منتشر ہو جاتا ہے اور طرح طرح کے فتنے و فساد وجود میں آتے ہیں۔

عن اسامة بن شريك: یہ زبانی ثعلبی ہیں ان سے زیادہ بن علاقہ وغیرہ نے حدیث کی روایت کی ہے صاحب مشکوٰۃ نے ان کا ذکر حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی فہرست میں کیا ہے ”قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايمار جل خرج“ علامہ قاری نے کہا: ”ای علی الامام یفرق بین امتی“ یہ جملہ حال بھی ہو سکتا ہے اور مستانفہ بھی ”فاضر بوا عنقه“ یعنی اس کو قتل کر دو، علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس میں قتل کا حکم اس شخص کیلئے ہے جس نے امام پر خروج کیا جبکہ ہر مسلمان کے حکم کی تفریق کا ارادہ کیا تو مناسب یہ ہے کہ پہلے اس کو منع کیا جائے اس کے باوجود اگر وہ باز نہ آئے تو قتل کر دیا جائے اور اگر صورت حال یہ ہو کہ اسکا فتنہ اس کے قتل کے بغیر دفع نہ ہوتا ہو تو اسکا قتل ہر دو گواہ یعنی اس کے قتل پر دیت وغیرہ واجب نہ ہوگی۔ (شرح الطیبی: ۱۳۸/۷، مرتاۃ المفاتیح: ۵۷/۴)

فرقہ خوارج اور ان کے چند اوصاف

{ ۳۳۹۸ } وَعَنْ شَرِيكَ ابْنِ شَهَابٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ كُنْتُ أَتَمَلَّى أَنْ أَلْقَى رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْأَلُهُ عَنِ الْخَوَارِجِ فَلَقِيتُ أَبَا بَرْزَةَ فِي يَوْمٍ عِينٍ فِي نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقُلْتُ لَهُ هَلْ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُ الْخَوَارِجَ قَالَ نَعَمْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأُذُنِي وَرَأَيْتُهُ بِعَيْنِي أَيْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَالٍ فَقَسَبَهُ فَأَعْطَى مَنْ عَنْ يَمِينِهِ وَمَنْ عَنْ شِمَالِهِ وَلَمْ يُعْطِ مَنْ وَرَأَاهُ شَيْئًا فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ وَرَائِهِ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ مَا عَدَلْتَ فِي الْقِسْمَةِ رَجُلٌ أَسْوَدُ مَظْمُومٌ الشَّعْرُ عَلَيْهِ ثَوْبَانِ أَبْيَضَانِ فَعَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَضَبًا شَدِيدًا وَقَالَ وَاللَّهِ لَا تَجِدُونَ بَعْدِي رَجُلًا هُوَ أَعْدَلُ مِنِّي ثُمَّ قَالَ يَخْرُجُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ كَأَنَّ هَذَا مِنْهُمْ يَقْرَأُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيهِمْ يَمْرُقُونَ مِنَ الْإِسْلَامِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَةِ سَبَبَاهُمْ التَّحْلِيْقُ لَا يَزَالُونَ يَخْرُجُونَ حَتَّى يَخْرُجَ آخِرُهُمْ مَعَ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ فَإِذَا لَقِيَتْهُمْ هُمْ هُمْ شَرُّ الْخَلْقِ وَالْخَلِيقَةِ. (رواه النسائي)

حوالہ: نسائی شریف: ۲/ ۵۶، باب من شہر سیفہ ثم وضعہ فی الناس، کتاب

تحریم الدم، حدیث نمبر: ۴۱۰۳۔

حل لغات: القسمة: تقسیم، طم شعرة: بال کا تباہ کرنا، لگانا، جڑ سے اکھاڑنا، بقیہ کلمات کی تشریح کے ذیل میں دیکھئے۔

ترجمہ: حضرت شریک بن شہاب بیان کرتے ہیں کہ میری آرزو تھی کہ میں حضرت نبی کریم ﷺ کے بعض اصحاب سے ملاقات کر کے ان سے خوارج کے بارے میں دریافت کروں،

چنانچہ عید کے دن میری ملاقات حضرت ابو بزرہ رضی اللہ عنہ سے ان کے چند ساتھیوں کے ساتھ ہو گئی، میں نے ان سے عرض کیا کہ کیا آپ نے حضور ﷺ کو خوارج کا ذکر کرتے ہوئے سنا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے اپنے کانوں سے سنا ہے اور میں نے آنحضرت ﷺ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں کچھ مال آیا، آنحضرت ﷺ اس کو تقسیم کرنے لگے، چنانچہ آنحضرت ﷺ نے ان کو دیا جو آنحضرت ﷺ کے دائیں طرف تھے اور ان کو دیا جو آنحضرت ﷺ کے بائیں طرف تھے اور آنحضرت ﷺ نے اپنے پیچھے والوں کو کچھ نہیں دیا، تو آنحضرت ﷺ کے پیچھے سے ایک آدمی کھڑا ہوا اور اس نے کہا اے محمد ﷺ! آپ نے تقسیم کرنے میں انصاف نہیں کیا، وہ آدمی کالے رنگ کا تھا، سر گھٹا ہوا اور دو سفید کپڑے پہنے ہوئے تھا، اس پر رسول اللہ ﷺ بہت شدید غصہ ہوئے اور آنحضرت ﷺ نے فرمایا: کہ اللہ کی قسم تم میرے بعد مجھ سے زیادہ عدل کرنے والا قطعاً نہ پاؤ گے پھر آنحضرت ﷺ نے فرمایا: کہ اخیر زمانہ میں ایک قوم نکلے گی، ایسا لگتا ہے کہ یہ ان ہی میں سے ہے، وہ قرآن مجید پڑھتے ہوں گے، لیکن قرآن ان کے گلوں سے نیچے نہیں اترے گا، وہ لوگ اسلام سے ایسے نکل جائیں گے جیسے کہ تیسر شکار سے نکل جاتا ہے، ان کی نشانی سر منڈانا ہے، وہ برابر نکلتے رہیں گے، یہاں تک کہ ان کی آخری جماعت مسیح دجال کے ساتھ نکلے گی، تم جب ان سے ملاقات کرو تو سمجھ لو کہ انسانوں اور جانوروں میں یہ سب سے بدترین قوم ہے۔ (نسائی)

تشریح: اس حدیث میں فرقہ خوارج کے کچھ اوصاف کا ذکر ہے آنحضرت ﷺ کے دور میں اگرچہ یہ فرقہ موجود نہیں تھا، لیکن آنحضرت ﷺ نے اس فرقہ کی جو نشانیاں اور علامات بیان فرمائی تھیں ان اوصاف کا حامل فرقہ حضرت عسلی رضی اللہ عنہ کے اخیر زمانہ خلافت میں ظاہر ہوا، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان سے قتال کیا، آنحضرت ﷺ کی مجلس میں ایک منافق مخلص صحابہ میں گھسائیٹھا تھا، اس کا مقصد چونکہ طلب دنیا تھا، لہذا جوں ہی اسے محرومی ہوئی اپنے خبث باطن کو ظاہر کر کے آنحضرت ﷺ کی شان میں گستاخی کی، آنحضرت ﷺ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے جس فرقہ کے اوصاف بیان کئے تھے، اس کی ہیئت اس منافق سے ملتی ہوئی تھی اس لئے آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ

یہ شخص بھی اسی طبقہ سے محسوس ہوتا ہے۔

شریک بن شہاب: یہ حرثی تابعی ہیں انہوں نے ابو بزرہ سلمیٰ سے حدیث کی روایت کی اور ان سے ازرق بن قیس نے روایت کی ”فلقیۃ ابابزرہ“ باء مفتوح اور راء ساکن ہے اس کے بعد زاء ہے یہ حضرت نضلہ بن عبید سلمیٰ ہیں انہوں نے ہی عبداللہ بن خطل کو قتل کیا حضرت نبی کریم ﷺ کے ساتھ ہمیشہ غزوات میں شریک ہوتے رہے، پھر آنحضرت ﷺ کی وفات کے بعد بصرہ چلے گئے خراسان میں غزوہ میں شریک ہوئے اور غزوہ ہی میں ”یہ“ میں انتقال فرمایا رضی اللہ عنہ

قال نعم سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاذن: ذال کو ضمہ اور یاء مشدّد ہے ایک یاء تثنیہ کی اور ایک متکلم کی اور نون تثنیہ بسبب اضافت محذوف ہوا تودو یائیں جمع ہوئیں، ان کا ادغام کیا گیا اور یہی حال ”ورأیتہ بعینی“ میں عینی کا ہے۔

واضح رہے کہ سننا اور دیکھنا تو کان اور آنکھ سے ہی ہوتا ہے پھر ان کے ذکر کا فائدہ یا ضرورت کیا تھی؟ یہ دفع دخل مقدر ہے۔

اس کا جواب علامہ قاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دیا کہ یہ بات مخفی نہیں ہے کہ ان کا ذکر برائے تاکید ہے یہ ایسی ہی تاکید ہے جیسے قرآن کریم کی اس آیت میں ”ولا طائر یطیر بجناحیہ“ اور جتنے پرندے اپنے پروں سے اڑتے ہیں۔ (سورۃ الانعام) ہے پرندہ اڑتا پروں سے ہی ہے اس لئے یہاں بھی ”بجناحیہ“ برائے تاکید ہے۔

اسی طرح یہاں بھی تاکید مقصود ہے اور مطلب یہ ہے کہ میں نے آنحضرت ﷺ سے بغور سنا ہے اور مجھ کو خوب پختہ یاد ہے اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔

فقام رجل من ورانہ: پیچھے انہیں مرومین میں ہے ایک منافق کھڑا ہو گیا۔ ”فقال یا محمد ما عدلت فی القسبۃ“ حضرات صحابہ ”بالعموم فداک بابی و احمی یا رسول اللہ“ کے لفظوں سے خطاب کرتے تھے، یہ بے ادب بک رہا ہے: اے محمد (ﷺ) آپ نے تقسیم میں انصاف نہیں کیا۔ ”فغضب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غضباً شدیداً“ حضرت رسول خدا ﷺ سخت ناراض ہوئے اسلئے کہ جو دنیا میں دنیا والوں کو عدل و انصاف کا سبق سکھانے کیلئے تشریف لاتے یہ کیمینہ اسی

پاک ذات پر بے انصافی کا الزام لگایا ہے۔

باقی پوری تفصیل خوارج کے بارے میں اوپر گزر چکی ہے۔

فائدہ: معلوم ہوا کہ بے ہودہ اور ناراضگی کے کام پر ناراض ہونے میں کوئی مضائقہ نہیں۔

خوارج کا خوفناک انجام

{ ۳۳۹۹ } وَعَنْ أَبِي غَالِبٍ رَأَى أَبُو أَمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ رُءُ
وَسَا مَنْصُوبَةً عَلَى دَرَجٍ دِمَشْقَ فَقَالَ أَبُو أَمَامَةَ كِلَابُ النَّارِ شَرُّ قَتْلَى تَحْتَ
أَدِيمِ السَّمَاءِ خَيْرُ قَتْلَى مَنْ قَتَلُوهُ ثُمَّ قَرَأَ يَوْمَ تَبْيِضُ وُجُوهُ وَتَسْوَدُ وُجُوهُ
الْآيَةِ قِيلَ لِأَبِي أَمَامَةَ أَنْتَ سَعَيْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ لَوْ لَمْ أَسْمَعْهُ إِلَّا مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا حَتَّى عَدَّ سَبْعًا مَا حَدَّثْتُكُمْ بِهِ
(رواہ الترمذی) وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ۔

حوالہ: ترمذی شریف: ۲/۵۴، باب و من سورة آل عمران، کتاب التفسیر

القرآن، حدیث نمبر: ۳۰۰۰، ابن ماجہ: ۱۶، باب ذکر الخوارج، المقدمة، حدیث
نمبر: ۱۷۶۔

حل لغات: الادیم: آسمان کی پچی سطح، نصب الشی: کھڑا کرنا، گاڑنا، الدرَج: راستہ۔

ترجمہ: حضرت ابو غالب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ نے چند سردیکھے جو
دمشق کے راستے میں سولی پر لٹکے ہوئے تھے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: کہ جہنم کے کتے ہیں، آسمان
کے نیچے سب سے بدترین مقتول ہیں، بہتر مقتول وہ ہے جس کو انہوں نے قتل کیا ہو، پھر آیت پڑھی ”یوم
تبیض الخ“ جس دن کتنے ہی چہرے سفید ہوں گے، اور کتنے ہی چہرے سیاہ ہوں گے، حضرت
ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے عرض کیا گیا کہ کیا آپ رضی اللہ عنہ نے یہ بات رسول اللہ ﷺ سے سنی ہے؟ حضرت
ابو امامہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: کہ اگر میں نے یہ بات ایک بار، دو بار، تین بار یہاں تک کہ انہوں نے سات بار گنا،

نہ سنی ہوتی تو میں اسکو تم سے ہرگز بیان نہ کرتا۔ (ترمذی، ابن ماجہ) ترمذی نے کہا ہے کہ یہ حدیث حسن ہے۔
تشریح: حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ نے فرقہ خوارج کے چند سولی دئے گئے لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ جہنم کے کتے اور بدترین مقتول ہیں، اس لئے کہ ان کا تعلق فرقہ خوارج سے ہے، اور فرقہ خوارج کے بارے میں حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ آنحضرت ﷺ کی زبان مبارک سے سن چکے تھے کہ روئے زمین کی سب سے بدترین مخلوق اور زیر آسمان سب سے بدترین مقتول اسی فرقہ کے لوگ ہوں گے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ نے قرآن کریم کی آیت پڑھ کر یہ بھی بتایا کہ وہاں قیامت کے دن ان لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے۔

عن ابی غالب: انکا نام خزور الباہلی بصری ہے ان کو عبد الرحمن حضری رحمۃ اللہ علیہ نے آزاد کیا انہوں نے بکر بن عبد اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے حدیث کی روایت کی اور ان سے حمزہ بن ربیعہ نے، ”رأی ابو امامة“ یعنی ابو امامہ باہلی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ نے مصر میں سکونت اختیار کی تھی، اس کے بعد حمص تشریف لے گئے اور وہیں انکا انتقال ہو گیا، اور یہ حدیثوں کو کثرت سے روایت کرنے والے صحابہ میں سے ہیں اور ان سے بھی اللہ کے بہت سے بندوں نے حدیث کی روایت کی ہے شام میں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میں سب سے آخر میں انتقال فرمانے والے صحابی ہیں۔

”ثم قرء یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ فاما الذین اسودت وجوہهم اکفرتم بعد ایمانکم فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون“ (سورہ آل عمران: ۱۰۶)

بس وہ لوگ جن کے چہرے سیاہ ہو گئے۔ ان سے کہا جائے گا کیا تم کافر ہو گئے ایمان لا کر اب چکھو عذاب کو بدلہ میں اس کفر کرنے کے۔

”واما الذین ابیضت وجوہهم ففی رحمة اللہ ہم فیہا خالدون“

(سورہ آل عمران: آیت ۱۰۷)

وہ لوگ کہ سفید ہوئے منہ ان کے سو رحمت میں ہیں اللہ کی وہ اسی میں ہمیشہ رہیں گے۔ بعض شارحین نے فرمایا کہ یہ حال حدیث میں مرتدین کا بیان ہوا ہے اور بعض نے کہا کہ یہ اہل بدعت والہواء ہیں اور ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے جو روایت مذکور ہوئی وہ یہی ہے کہ وہ فرقہ خارجیہ کے لوگ ہیں۔ (شرح الطیبی: ۱۴۰/۷)

تم الجزء الثامن عشر من الرفیق الفصیح لمشکوۃ المصابیح بحمدہ
واحسانہ تعالیٰ ویلیہ الجزء التاسع عشر ان شاء اللہ تعالیٰ
اولہ کتاب الحدود
ربنا تقبل منا انک انت السميع العليم وتب علينا
انک انت التواب الرحیم بحرمة حبیبک
سید المرسلین صلی اللہ علیہ
وعلى آله واصحابہ اجمعین
الى يوم الدين
آمین

محمد فاروق غفرلہ
خادم جامعہ محمودیہ علی پور ہاپوڑ روڈ میرٹھ (یوپی)
۲۳ ذی قعدہ ۱۴۳۶ھ